

श्री
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणी.

और
अठारह दूषणनिवारक.

(शुद्ध-सरल-हिंदी भाषा टीका समलंकृत.)

प्रबन्धकर्त्ता.

जरुचबंदर निवासि शेठ अनूपचंद मलुकचंद.

आत्मार्षि जीवोंके हितार्थ.

प्रकाशक.

कसूदाबाद वासि रायबहादुर बाबु श्री बुद्धसिंघर्ज

प्रथमावृत्ति—प्रत ५०

अहमदाबाद.

पानकोरके नाके घांचीकी वाडीमें नथुभाइ रतनचंद मारफतियेने स्वकर्त्ता

“ अँग्लोवर्नाक्यूलर ” मुद्रालयमें मुद्रित की.

मूल्य—अमूल्य.

प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिका उपोद्घात.

विदित हो कि इस ग्रन्थमें प्रथम, जैनी किस सबबमें कहेजाते हैं ? और जैनी होय-
उन्होंको क्या क्या करना चाहिये ? वो अधिकार हैं. उसपीछे मार्गानुसारीका, समकि-
तका, श्रावकके वारह व्रत और साधुके मार्गका अधिकार, चौदह गुणस्थानकका स्व-
रूप, कर्म कितने हैं ? उन्होंकी संख्या, कर्मकी प्रकृति कितनी है ? कर्म किसतरहसे
प्राते हैं ? कर्म क्या पदार्थ है ? कर्म क्या फल देते हैं ? कर्म क्या करनेसे नाश होते
हैं ? कर्म नाश करनेका क्या उपाय है ? गृहस्थ धर्म, पूजा भक्ति और प्रभुजीका किस
प्रकार बहुतमान करना ? किस तरह गुणग्राम करना ? क्या क्या भावनाएं भावनी ?
किंवा देवद्रव्य भक्षणसे, ज्ञानद्रव्य भक्षणसे और साधारणद्रव्य भक्षणसे क्या नुक-
सान होता है ? वो और उसी मतलबकी कथाएं, धर्मप्रवृत्तिमें शास्त्रके आधार और
उसके पत्रांकिसहित विविध प्रकारके प्रश्नोत्तर, ध्यानके स्वरूप, प्रतिक्रमणके हेतु, और
आत्माशुद्धि किस प्रकार की जाय ? विसीके चिंतवन इत्यादि दर्शाये हैं. तदनंतर
मरणके वक्त क्या क्या करके संधारा करना ? उसका स्वरूप, और रात्रिमें सोनेके
समयका विधि, प्रतिष्ठा, शिक्षादिके मुहूर्त्त वगैरः वस्तुओंके स्वरूप बतलाया है. कि
जो आत्माके हितकर्त्ता हैं वो अनुक्रमणिका अवलोकन करनेसे विदित हो जायगा.

प्रिय पाठक महाशय ! इस ग्रंथकी रचना करनेमें पेस्तर मेरा दिल प्रवृत्त न
हुवा था; लेकिन मेरे परमप्रिय मित्र रायचंदभाइ उदेचंदजी आदिने मुझको बहुतसी
प्रेरणा की; जिससे मेरे दिलमें आया कि-मेरेमें शास्त्र रचनेकी सामर्थ्यता तो नहीं
है; तथापि जैसे बालक पढ़नेके शुरूमें कक्का घूंटते हैं और पीछे अभ्याससे करके वे
सुंदर हुरूप निकाल सकते हैं, वैसे मैंभी इन हेतु भाइयोंकी प्रेरणा है तो थोड़ा
बहुत लिखकर जो जो शास्त्रमें जो वार्त्ता जिस पत्रमें होय उस नोंधके साथ जाहिर
करूं तो पाठक महाशयोंको सपजमें लेना सुगम हो पड़ेगा, और मुजकोभी यह कि-
ताव लिखनेका प्रयास करनेसे प्रपादका संग छूट जायगा; फिर शास्त्रकी पढी हुई
तैंभी पुनः स्मृतिमें आ जायगी-ऐसा विचार करके जिस जिस समय जो जो
प्रश्न मुझको याद आये, या मेरे पास मेरे धर्मस्नेही बैठते थे उन्होंने जो जो प्रश्न किये
वै सभी मैंने इस पुस्तकमें दाखिल किये हैं, इसी सबबके लिये इस पुस्तकमें क्रमका
नियम नहीं रद्दा है.

इस ग्रन्थकी, मुख्यतासें तो जैनवान्धवोंके हितार्थ रचना है; तदपि इस ग्रन्थमें अन्य धर्मकी निंदाके शब्द किसी जगहपर नहीं है; किन्तु इस पुस्तकमें मार्गानुसारीके गुण वगैरः कितनीक आत्मिक बातें हैं कि जो कुछ धर्मवालोंको पसंद पडें और उपयोगी होवै वैसी सामिल रखली गई हैं; इसीसे अन्य धर्मवालोंको भी मध्यस्थ दृष्टि रखकर सच्चा क्या है ? और झूठा क्या है ? वो ध्यानमें लिया जावे. और इस बातका शोच विचार करके यह किताब पढ़ी जावे, या वे पढ़ लें तो उन्हींकोभी जरूर अत्यंत लाभ-फायदा प्राप्त होवैगा. अगर तो कोई कोई बात या वाक्य समझमें न आ सकें तो उस संबंधमें मुझको प्रश्न लिखे भेजे जायेंगे तो बेशक मैं उनका योग्य सुलासा विदित करूंगा.

शुरूमें यह पुस्तक बनानेके वक्त मेरा छपावानेका ईरादा बिलकुल न था; परन्तु मेरे प्रिय स्वदर्शनी और अन्यदर्शनी मित्रोंकी प्रेरणासे छपवाकर प्रसिद्ध करनेका समय सानुद्धल हुआ.

इस पुस्तकके बहुतसे खरीददार हैं और दूसरेभी बहुत खरीदनेवाले उत्सुक होनेका संभव है, उसीके लिये बहुत नकल छपवानेके खर्चमें पेस्तरसेही पैसेकी मदद देकर आज तक गुजराती भाषामें तीन आवृत्ति छपकर विक चुकी हैं और यह हिंदीभाषामेंही इसीतरह छपवानेकी उत्सुकतासे मकसुदावादवाले रायबहादुर बुधसिंघजी साहबकी भव्य जीवके हितार्थ-छपवानेकी इच्छा हुई और बाबु साहबने मुझको फरमाया उससे मेने बाबुसाहबकी तर्फसे यह किताब छपवाई.

मेरी लिखी हुई गुजराती किताब छपवानेमें मेरे मित्र कुंवरजी आणंदजी भावनगर निवासीने बहुतसी मदद दीथी, कितनीक जगह मेरे लेखके हस्तदोषका भी वे सुधारा करके छपवानेके लिये भेजा करते थे और [उन्होंने] उसके लिये प्रशंसा महेनत लीथी; वास्ते मैं उन्हें महाशयका उपकार मानता हूं; क्यों कि गुजराती भाषा [यह] पुस्तक सुधारा गयाथा तो उसपरसे यह हिंदीभाषाका ठीक बनानेमें आया.

पुनः यह पुस्तक बनानेमें मेरी शक्ति प्रफुल्लित करनेवाले मेरे सबसे पेस्तर उपकारी पुरुष थे कि जिनका मैं कुछ वर्णन करता हूं:-मैं जब आठ वर्षकी उमरका हुवा तब अहमदावादवाले शाह ठाकरसी पुंजाभाई कि जो भरुचमें दफतरदार थे. उन्होंने मेरेपर बड़ा प्यार था और उन्होंने मुझको हमेशा: नियम धारण करनेका सिखाया

और पोषध वगैरः करनेका अभ्यास करवाया, उस दिनसे मेरी स्वधर्मपर विशेष अभिरुचि-प्रीति उत्पन्न हुई.

पीछे मेरी चौदह वर्षकी उमर हुई उस वक्त श्री हुकम मुनिजीका समागम हुआ, तो उन्होंने मुझको आगम सार नवतत्त्वके छूटे बोल शिखाये, कितनीक अध्यात्मिक बातें भी एकान्तमें समजा दी, और सूत्र पढ़ने-वांचनेकी छुट्टी बतलाइ, जिससे मैंने बहुतसे ग्रंथ बहुत वक्त वांच लिये उससे मुझको स्याद्वाद मार्गकी श्रद्धा हुई.

कुछ समयके बाद श्रावकको सूत्र पढ़ने मुनासिब ही नहीं है ऐसा मुझको विदित हुआ, और श्री हुकम मुनिजीका बताया हुआ एकांत मार्ग जैनशैलीके आगमोंसे विरुद्ध कथनवाला समजनेमें आया, उससे संवत् १९२१ की सालमें मैंने श्री हुकममुनीजीका प्रसंग छोड़ दिया.

तत्पश्चात् पंजाबी तपस्वीजी साहब श्री मोहनलालजी और मुनिमहाराजजी साहब बुटेरावजी महाराजका प्रसंग हुआ, जिससे उन्होंने पाससे मैंने स्याद्वाद मार्ग समज लिया, और श्रावकके वारह व्रत अंगीकार किये, और कितनीक बातोंका बोधभी हुआ.

उस बाद संवत् १९४२ की सालमें मुनीमहाराजजी श्री आत्मारामजी साहब-जीकी मुझको भेट हुई और उन्होंने प्रसंगसे ज्यादा बोध प्राप्त हुआ.

संवत् १९२८ की सालके बाद मैंने व्यापारकी उपाधि कमती कर डाली, उससे शास्त्रावलोकनकी उत्तम तक हाथ लगी, उसमें श्री कलिकालसर्वज्ञ हेमाचार्यजी महाराज, श्री हरीभद्रसूरीजी और न्यायशास्त्रपारंगत श्रीमन् यशोविजयजी वगैरः अनेक आचार्यजी और महोपाध्यायजी आदिके बनाये हुये ग्रंथ वांच लिये, जिससे अच्छा बोध हुआ. कहनेका तात्पर्य यही है कि मेरेमें यह पुस्तक बनानेकी जो कुछ शक्ति प्राप्त हुई सो सब उपकार उक्त महान् पुरुषोंकाही है, और उन्हीकाही आभारी-ऋणी हूँ कि जिसका बदला देनाभी दुर्लभ है.

इस पुस्तककी गुजगती प्रतके ३०५ पत्र तक आचार्य महाराजजी श्री आत्मारामजी महाराजजीने तपासकर शुद्ध कर लिये थे, और पाँछके विभागके पत्र उन्ही महात्मन्जीको मैं भेजनेवाला था; मगर अफशोषका मुकाम है कि उतने वक्तमें उन्हे आचार्यजीका स्वर्गवास हो गया; उससे मनका संकल्प मनहीमें रह गया. वस इतनी बात मेरे उपकारी महाशयोंको निवेदन करके मैं नमस्कार करता हूँ.

अब इस पुस्तकके पढ़नेवाले साहबोंसे मेरी अंतिम प्रार्थना है कि यह पुस्तक
 मैने वालखेलके जैसा बनाया है, उसमें कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो उससे आप
 कृपालुजन सुधारकर पढ़नेकी तस्दी लेवें और वो भूल मुझको विदित होनेके लिये
 हयालुतासे लिख भेजें कि जिससे वो भूल सुधर जाय. अलम्.

भरुचवंदर
 संवत् १९६५
 प्रथम श्रावण वद बीज

आप स्वधर्मियोंका कृपाभिलाषि.

अनूपचंद मलुकचंद.

अठारह दूषण निवारककी भूमिका.

इस ग्रन्थमें प्रथम आस्तिक मतकी सिद्धता बतला करके नास्तिक मतका खंडन किया गया है, उससे पाठक महाशयोंको यह पुस्तक पढ़नेसे आस्तिकमतकी दृढ़ श्रद्धा हो सकेगी. तत्पश्चात् अठारह दूषण सहित जीव हैं उसका वर्णन किया गया है और उन्हें दूषणोंसे क्यों करके लिप्त हुआ जाय ? अगर क्यों करके मुक्त हुआ जाय वोभी बतलानेमें आया है. उक्त वाक्योंका स्वरूप किसि ग्रन्थमें अलग दर्शाया गया न होनेके सबब, कितनेक धर्मभिय बान्धवोंकी प्रेरणासे मैंने विविध प्रमाणिक शास्त्रोंके आधार युक्त भव्यजीव हितार्थ यह पुस्तक लिखा है. पिछाडीके विभागमें जैनसमुदायका कैसे सुधारा होय उसका वर्णन किया गया है; तथापि मेरी मतिके दोषसे करके कभी कुछ शास्त्र विरुद्ध लिखा गया हो तो परमगुणग्राही पाठक-गणको मेरी नम्र प्रार्थना है कि शास्त्र देखकर शुद्ध करनेकी कृपा करें.

इस ग्रन्थका कितनाक गुजराती लिखान आचार्यजी श्रीमान् विजयानंदसूरिजी महाराजजीके शिष्यानुशिष्य परमपूज्य मुनि महाराज श्री हंसविजयजी महाराजने संशोधन कर सुधार लिया था, और कितनाक लिखान शुद्ध करनेकी महेनत ले कर अहमदाबाद निवासी स्वधर्मभ्राता धर्मज्ञ हीराचंद ककलभाई शाहने सुधार लिया था जिससे हिंदी भाषामें सुगमता प्राप्त हुई; वास्ते मैं वै दोनु महाशयोंका उपकार मानता हूं. पुनः मुझको जिन जिन महाशयोंने सम्यक्त्व बोध किया है, और श्रीमान् हरिभद्र-सूरीजी वगैरः तत्त्वज्ञ आचार्य महाराजजीके ग्रंथावलोकनसे करके जो विपल बोध हुआ है कि जिससे यह ग्रन्थ लिखा गया—वास्ते वो तमाम उपकार उन्ही महान् पुरुषोंका है. महाशय ! इसमें किसी समज फेरसे श्री वीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध जो कुछ लिखा गया हो तो मैं त्रिविध मिच्छामिदुक्कडं देता हूं. शंबः

प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिकी अनुक्रमणिका.

विषयसंख्या

पृष्ठांक.

१ जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?	१
२ जिनजी वो कौन हैं ?	१
३ पूर्वोक्त रागद्वेपादि किन्ने जीत लिये हैं ?	१
४ तीर्थंकरजी वो कौन हैं ?	१
५ तीर्थंकरजी और सामान्य केवलीजीमें क्या तफावत है ?	१
६ सिद्ध हुवे सामान्य केवलीजी और तीर्थंकरजीमें क्या तफावत है ?	१
७ वर्त्तमान समयमें कोई तीर्थंकरजी हैं ?	१
८ तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें वहां जा सके या नहीं ? कोई पेस्तरके वक्तमें जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो ?	२
९ तीर्थंकरजीकों देव किस लिये मानने चाहियें ?	२
१० अन्यमतावलंबी जिन्हकों देव मानते हैं उन्हकों अपनभी देव मानें या नहीं ?	२
११ अन्यदेव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?	३
१२ तीर्थंकरदेवजीने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे है ?	३
१३ पेस्तरके आचार्यजीनें क्यों नहीं लिखवाये ?	३
१४ देवद्विगणिक्षमाश्रमण आरंभसें क्यों नहीं डरे ?	३
१५ वै आगम किनके मुखसें सुने चाहियें ?	३
१६ गुरुमहाराजजी किसकों मानने चाहियें ?	३
१७ पूर्वोक्त सब गुन न हो; मगर शास्त्रोपदेश कर जानते हो तो उनके मुखसें धर्म सुन्नेमें क्या हरकत है ?	३
१८ यत् किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?	४
१९ धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सकै ?	४
२० मार्गानुसारीके गुणका विवेचन क्या है ?	४
२१ समकित वो क्या है ?	१२

२२	निश्चय समकित दृष्टिकों व्यवहार समकित होवै या नहीं ?	....	१३
२३	व्यवहार समकितवालेकों निश्चय समकित होवै या नहीं ?	....	१४
२४	अंकीले व्यवहार समकितसें वंया फायदा हांता है ?	....	१४
२५	देवकी भक्ति किस प्रकारसें करनी ?	....	१४
२६	प्रतिमाजीकों पूजनेसें क्या लाभ है ? प्रतिमाजी कुछ भगवान नहीं है तो उनकों कैसें भावसें पूजनी चाहिये ?	....	१४
२७	सामान्य प्रकारसें जिंनभक्तिकी रीति और लाभ वेतलाये; परंतु कमसें करके हरहमेशां किस प्रकारसें भक्ति करनी ? वो कह दो	....	१८
२८	पुष्पपूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंकों पीडा होती है उसका क्या करना ?		२०
२९	नैवेद्य पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?	....	२१
३०	दीपकपूजा कौनसे शास्त्रमें कही है ?	....	२१
३१	गुरुभक्ति किस प्रकारसें करनी ?	....	२१
३२	गुरु लोभी हो तो कैसें करना ?	....	२२
३३	कोइ ऐसा कहता हैं कि ज्ञानसें करकेही धर्म होता है, क्रिया वो तो सिर्फ कर्म है, उससें क्रिया करनेसें धर्म नहि होता; वास्ते कभि क्रिया रुचि न होवै तोभी ज्ञान पढे हुवे होवै तो उनकों गुरु भाननेमें क्या हरकत है ?	....	२३
३४	गुरुमहाराजजी न होवै तो धर्मकरणी किसके आगे करनी ?	....	२५
३५	धर्म वो क्या है ?	....	२५
३६	आत्मिकधर्म सो क्या ?	....	२५
३७	अनंतज्ञान किसकों कहते हैं ?	....	२५
३८	आत्माकी ऐसी शक्ति है तो वो मालूम क्यों नहीं होती ?	....	२५
३९	आत्मा कर्मसें करके कवसें आच्छादित हुवा है ?	....	२५
४०	कर्म वै क्या हैं ? और वै जीवके साथ किस रीतिसें परस्पर मिल गये हैं ? फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं ? या फेरफार होते हैं ?		२६
१	जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ?	....	२६

- ४२ आत्माके चेतन गुणकों कर्म जड़ होनेसे किस तरह ढांप सकै ? या
वेष्टित हो सकै ? २८
- ४३ आत्मा निरन्तर कर्मसें करके आच्छादित हुआही रहता है कि उसमें
फेरफारभी होता है ? और किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं ? २८
- ४४ कर्मसें रहित हो जाय उनको फिर कर्म नहि लगते हैं ? ३०
- ४५ कर्म आते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं ऐसा कोनसे अनु-
मानसें सिद्ध हो सकै ? ३०
- ४६ कर्मके संयोगसें परिणाम विगडते हैं और नये कर्म बंधे जाते हैं—इसी
तरहसें परंपरा चली जाती है, तब कर्मसें मुक्त किस प्रकारसें होवै ? ३१
- ४७ शुभ कर्म पुष्ट होनेसें वैभी मुक्तिकों रोकते है; वास्ते पुन्य और पाप
दोनु त्याग देने लायक कहे हैं उसका क्या ? ३३
- ४८ आत्मा नित्य है कि अनित्य है ? ३४
- ४९ जीव मरता है ऐसा सभ जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ? ३४
- ५० कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फकत इतनाही मानते हैं,
कि जीव, ईश्वर या खुदा या देवके वहांसें आता है और वही पीछा
चला जाता है उसका क्या खुलासा है ? ३६
- ५१ जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय हैं ? ३८
- ५२ जैनशास्त्रमें कितनेक प्रकारके कर्म कहे हैं और वै कर्म क्षय हो जानेसें क्या
क्या शुद्धि होती है ? ३९
- ५३ उक्त कथित आठों कर्म, जीव क्या क्या करनेसें बांधता है ? ६८
- ५४ जैनदर्शनके भीतर कर्म बांधतेहीके साथ उनकी अटकायत की जावै और
पुरातनके बांधे हुये कर्म नाश किये जावै उसके वास्ते क्या उपाय बत-
लाये गये हैं ? ७०
- ५५ इस मुजबका धर्म, जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेभी कोई कर सकै ? १०३
- ५६ ऐसा समझकर जैनधर्मके ऊपर राग रखलै और दूसरे धर्मोंपर द्वेष रखलै
तो युक्त है या नहीं ? १०४
- ५७ अधर्मिजीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ? १०५

- ५८ अन्यधर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं? १०५
- ५९ जैनमेंभी बहुतसे गच्छ हैं वे सभी शुद्ध हैं या नहीं? १०५
- ६० इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें पेस्तर कह बतलाये हैं उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं? १०८
- ६१ सूत्र-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि और टीका यह पांचो अंग तुल्य माननेमें आते हैं, और कोई नहीं भी मानते हैं तो उसमें व्याजवी क्या है? १०९
- ६२ उनसाठवे प्रश्नमें कहा गया है कि दशपूर्वधरके वचन प्रमाण करना ऐसा शास्त्रमें कहा है और देवद्विगणिक्षमाश्रवणजी तो दशपूर्वधरभी न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण किया जावे? १११
- ६३ बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवे कि पुण्य बंधा जाता है? १११
- ६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवे उसको तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ है? ११२
- ६५ गीतार्थकी नीश्रा नहीं और स्वच्छंदतासे करे उसको कुछ फायदा होवे या नहीं? ११२
- ६६ इस लोकके ऊपर लोककी वांछना रहगइ है और तप वगैरः करै उसका लाभ किस प्रकार होवे? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवे; वास्ते उसका क्या खुलासा है? ११३
- ६७ यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा है? जहां अपन रहते है वहांभी भगवंतजी तो होतेही हैं, तो तीर्थभूमीकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है? ११६
- ६८ सामायिक पोषध और प्रतिक्रमणके अंदर आश्रूषण रखें जाँय या नहीं? ११७
- ६९ कोई मुनी संयममें भ्रष्ट हुवे हैं वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुंहसे धर्म श्रवण करना या नहीं? ११८
- ७० साधुजीमहाराजके पास कोई शख्स दीक्षा लेनेको आवै तो उन शख्सके मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्चय कर, पीछे दीक्षा देवें या उस विगरभी देवें? ११९
- १ श्रध्वक प्रतिक्रमण करता है वे हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं? १२१
- २ प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है? १२७

- ७३ प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक हैं उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ? १२७
- ७४ ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ? १२८
- ७५ किसी गच्छवाले कहते हैं कि छउं पर्व और कल्याणिक दिवस सिवा पोषध नहीं करना उसके संबंधमें सत्य क्या है ?.... १३४
- ७५ पञ्जसणमें कल्पसूत्रही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबब है ? १३६
- ७७ अंजनशलाका कौन कर सके ? १३७
- ७८ इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दाष्टिगोचर होते हैं उसका क्या सबब है ? १३७
- ७९ श्रावक आराधक होवें तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ? १३८
- ८० भगवंतजी विचरे तब मार्गमें क्या क्या वस्तुये साथ होती है ? १३८
- ८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किस तरह बढ़ता है ? १३८
- ८२ वासुदेवजी नैरकमें जाते हैं उसका क्या सबब है ? १४०
- ८३ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?.... १४०
- ८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४१
- ८५ रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४२
- ८६ रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ? १४६
- ८७ जैनमें समाधि चढानेका मार्ग है या नहीं ? १४७
- ८८ कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेतांवरी कहते हैं कि भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अंदर असंजमीकों दान देनेसे केवल पाप होनेका कहा है; वास्ते दान न देना वो दुरस्त है या नहीं ? १४७
- ८९ ऐसे, जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंको आत्माका डर नहीं होगा ? १५३
- ९० आत्मप्रदेश हिलेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीकी छपी हुई टीकाके पत्र १०३ में है उसका सबब क्या है ? १५३
- ९१ मुनि कंखा मोहनी कर्म बांधे यह अधिकार किस ग्रंथमें है ? १५३
- ९२ भुवनपति बंगैरः नीचे रहेनवाले देव देवलोकमें जा सकें या नहीं ? १५३

- ५८ अन्यधर्मवाले धर्मकरणी करते हैं वो निष्फल जाती है या नहीं? १०५
- ५९ जैनधर्मी बहुतसे गच्छ है वै सभी शुद्ध हैं या नहीं? १०९
- ६० इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबव परदेशी राजाके विवादमें पेस्तर कह बतलाये हैं उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं? १०८
- ६१ सूत्र-निर्यूक्ति-भाष्य-चूर्णि और टीका यह पांचो अंग तुल्य माननेमें आते हैं, और कोई नहीं भी मानते हैं तो उसमें व्याजवी क्या है? १०९
- ६२ उनसाठवे प्रश्नमें कहा गया है कि दशपूर्वधरके वचन प्रमाण करना ऐसा शास्त्रमें कहा है और देवद्विगणिसमाश्रवणजी तो दशपूर्वधरधी न थे तब वो कथन किस तरहसे प्रमाण किया जावै? १११
- ६३ बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसे निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है? १११
- ६४ आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसकों तपश्चर्या करनेसे क्या लाभ है? ११२
- ६५ गीतार्थकी नीश्रा नहीं और स्वच्छंदतासे करे उसकों कुछ फायदा होवै या नहीं? ११२
- ६६ इस लोकके ऊपर लोककी बांछना रहगइ है और तप वगैरः करै उसका लाभ किस प्रकार होवै? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै; वास्ते उसका क्या खुलासा है? ११३
- ६७ यात्रा करनेके लिये तीर्थोंमें जाना उससे क्या फायदा है? जहां अपन रहते है वहांभी भगवंतजी तो होतेही हैं, तो तीर्थभूमीकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है? ११६
- ६८ सामायिक पोषध और प्रतिक्रमणके अंदर आधूषण रखखे जाँय या नहीं? ११५
- ६९ कोई मुनी संयममें अग्र हुवे हैं वै प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुंहसे धर्म श्रवण करना या नहीं? ११८
- ७० साधुजीमहाराजके पास कोई शख्स दीक्षा लेनेकों आवै तो उन शख्सके मातापिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं ऐसा निश्चय कर, पीछे दीक्षा देवै या उस विगरभी देवै? ११९
- ७१ श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं? १२१
- ७२ प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है? १२५

- ७३ प्रतिक्रमणके भीतर पद आवश्यक हैं उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ? १२७
- ७४ ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ? १२८
- ७५ किसी गच्छवाले कहते हैं कि छउं पर्व और कल्याणिक दिवस सिवा पोषध नहीं करना उसके संबंधमें सत्य क्या है ?.... १३४
- ७५ पजूसणमें कल्पसूत्रही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबब है ? १३६
- ७७ अंजनशलाका कौन कर सके ? १३७
- ७८ इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं और अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका क्या सबब है ? १३७
- ७९ श्रावक आराधक होवें तो कितने जन्ममें सिद्धि प्राप्त करै ? १३८
- ८० भगवंतजी विचरे तब मार्गमें क्या क्या वस्तुये साथ होती हैं ? १३८
- ८१ गर्भमें जीव उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है ? और बढ़ता है सो किस तरह बढ़ता है ? १३८
- ८२ वासुदेवजी नरकमें जाते हैं उसका क्या सबब है ? १४०
- ८३ पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?.... १४०
- ८४ पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४३
- ८५ रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?.... १४५
- ८६ रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ? १४६
- ८७ जैनमें समाधि बढानेका मार्ग है या नहीं ? १४७
- ८८ कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेतांवरी कहते हैं कि भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अंदर असंजमीकों दान देनेसे केवल पाप होनेका कहा है; वास्ते दान न देना वो दुरस्त है या नहीं ? १४७
- ८९ ऐसे, जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंको आत्माका डर नहीं होगा ? १५३
- ९० आत्मप्रदेक्ष हिंसेहुवे रहनेका अधिकार आचारांगजीकी छपी हुई टीकाके पत्र १०३ में है उसका सबब क्या है ? १५३
- ९१ मुनि कंखा मोहनी कर्म बांधे यह अधिकार किस ग्रंथमें है ? १५३
- ९२ भुवनपति वनैरः नीचे रहेवाले देव देवलोकमें जा सकें या नहीं ? १५३

- ९३ तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफ्तमें गड़ कहते हैं
उसका क्या मायना है ? १५३
- ९४ तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहां है ? १५४
- ९५ अभव्री कहां तक चड सकै ? १५४
- ९६ श्रावकके व्रत लिये विगर दूसरे फूटकर नियम करनेकी मर्यादा है ? १५४
- ९७ छठे आरेमें जो जीव होवेंगे उर्होका कितना आयु होवैगा ? १५४
- ९८ पांच इंद्रियोंमें कामी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ? १५४
- ९९ श्रावक संथारा करै तब सर्वथा पांचोव्रत अंगीकार करै ? १५४
- १०० श्रावक रात्रीमें पोषह करै तब दीया रखवै या नहीं ? १५४
- १०१ श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है ? और पूजनके कार्यमें
उनका व्यय करै तो कुछ हर्ज है ?.... १५६
- १०२ गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अक्षत वगैरः रखते हैं उसका क्या करना ? १६६
- १०३ सचित्त-अचित्त-मिश्रका क्या क्या समझना ? १६६
- १०४ वकुशशील दो नियंठे-ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीके
पचीशवे शतकमें मूल गुनस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूलगु-
नमें दूषण लगै तब संयम गुनस्थानक कैसे रह सकै ? १६८
- १०५ अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ? १६९
- १०६ नौ प्रकारसें पुण्य बांधे वो किस ग्रंथमें लेख है ? १६९
- १०७ व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ? १७०
- १०८ सिद्ध भगवान् कौनसे अनंतमें है ? १७१
- १०९ पौषध कब लैना ? और उसका काल किस तरह है ? १७१
- ११० पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संथारा करै या पाटके ऊपर ? १७१
- १११ साधुजी पुस्तक रखवै या नहीं ? १७२
- ११२ देवता और देवीका संग-कामभोग किस तरह होवै ? १७२
- ११३ देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ? १७२
- ११४ चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोड़ा थोड़ा ढका हुवा चला जाता है और शुक्लप-
क्षमें प्रतिपदासें खुलता हुवा चला जाता है उसका सच क्या है ? १७३

११५ आचार्य पंचमहाव्रत रहित होवै तो वो आचार्य कहे जावें या नहीं ?	१७३
११६ ऐसे गुणवंत आचार्य न हो सो क्या करना ?	१७४
११७ एक परमाणुमें कितने वर्ण होते है ?	१७५
११८ गौतम पडघा तप करते हैं और चंदनवालाका अठम करते हैं और जती- जीकों न्होरते हैं सो क्या करना ?	१७५
११९ एक स्थितिस्थानकमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवै ?	१७५
१२० जिस गतिकी आयुष्य बांधा वो कायम रहवै कि फेरफार हो सकै ?	१७५
१२१ वर्त्तमान कालमें आयुष्य कितना होवै ?	१७६
१२२ शुद्धअशुद्ध क्षायक समाकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये हैं ?	१७६
१२३ चार अनुयोग है उन्में निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा है ?	१७७
१२४ नौकारसीका काल सूर्योदयसे दो घडी तक कि हथेलीकी रेसाए मालूम हुवे बाद दो घडी तक है ?	१७७
१२५ मभुजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते है उसका क्या सबब है ?	१७८
१२६ देवताकां अवधिज्ञान कहां तकका होवै ?	१७८
१२७ तीर्थकरजी कौनसे आरमें होवें ? और कौनसे आरमें सिद्धि वरें ?	१७९
१२८ मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी है ?	१७९
१२९ अढाई द्वीप किस तरह कहे हैं ?	१८०
१३० जिनमंदिरमें दीपक खुले रखे जाते हैं सो योग्य है या नहीं ?....	१८०
१३१ मंदिरका खाल मुहूर्त्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोकी और अन्य दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?	१८१
१३२ सामायिकमें घडी रखते हैं वो आज्ञा है ?	१८१
१३३ श्रावकको चरबला और मुंहपत्ती रखनेकी मर्यादा शास्त्र सम्मत है ?	१८१
१३४ श्रावकको सूत्र पढनेकी आज्ञा है या नहीं ?	१८२
१३५ जैनमें लख्खो रुपै दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं उसका क्या सबब ?	१८३

- १३६ नातरे-गांधर्वाविवाह करनेका रिवाज हिंदुओंमें न होनेसे स्त्रीएं बालहत्या करती है तो वेधव्य हुवे पीछे दूसरा पति करनेका रिवाज हो तो अच्छा कि नहीं ? १८७
- १३७ आत्मा निर्विकल्प है कि संविकल्प है ? १८९
- १३८ बारह भावना और चार भावनाका चितवन उपयोगमें लैना उससेभी विकल्प करनेमें आता है ? १८९
- १३९ केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा, वो क करनेसे क्या लाभ है ? १९०
- १४० आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्तापनेसे होती है वो कैसा ? १९१
- १४१ आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होनेपरभी कर्त्तापनेसे व्रत पञ्चख्यान, प्रतिक्रमण करै, शास्त्र वांचै और उससे अकर्त्ता निर्विकल्पता होवै वो क्यों घटना हो सकै ? १९३
- १४२ ज्ञानीजीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं, और तुम तो एकको छोड़कर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किसतरह समझना ? १९४
- १४३ तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्मघरकी है कि परघरकी ? १९५
- १४४ आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किसतरह हो सकै ? १९८
- १४५ निर्जरातत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकी निर्जरा होवै वो अरूपी क्यों होवै ? २२०
- १४६ जीव अरूपी है और नौ तत्त्वमें जीवके भेद रूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ? २२०
- १४७ संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं और संवरकी प्रवृत्ति बहारसे मालूम होती है तो शरीरसे है तो अरूपी कैसे कहे ? २२०
- १४८ संवरनिर्जरा मिथ्यात्व करे या नहीं ? २२१
- १४९ जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलहने पैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीको लगै या सब श्रावकोंको लगै ? २२१

१५०	मंदिरमें धरतन साफ किये विगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ?	२२२
१५१	मंदिरमें मकड़ी वगैरः के जाले होवै उसको न निकाल डालै तो आशा- तना लगै ? और उनको रखकर पूजा करै तो क्या है ?	२२२
१५२	मधुजीकों जहांपर केसरके तिलक किये जाते हैं वहांपर सुभे चांदिके पतरे लगाये जाते हैं वो व्याजवी है या नहीं ?	२२३
१५३	पुष्पकी जगे केसरवाले चावल चडावै तो कैसा ?	२२३
१५४	जिस जीवने मरणके समय शरीर वोशिराया नहीं, वो शरीरसे शुभाशुभ जो क्रियाकी होवै उसका शुभाशुभ दोनु फल होवै या नहीं ?	२२२
१५५	जो जो वस्तु वोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक वोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?	२२४
१५६	विवेक सो क्या है ?	२२४
१५७	शांतपना सो क्या है ?	२२५
१५८	दांत सो क्या है ?	२२६
१५९	कामका जय सो क्या ?	२२६
१६०	मुक्तिमें क्या सुख है एक मुक्तका प्रयास करना ?	२२७
१६१	मनुष्य मरनेके समय संथारा करै सो किस तरह करै ? और उसमें क्या चितवन करै ? और उससे क्या लाभ होवै ?	२२९
१६२	आत्मारामजी महाराज-विजयानंदसूरिजीकों मश्व लिखेथे उन्होंका क्या जवाब है ?	२३६
१६३	मरनेके वक्त समाधिमें चित रहवै उस वास्ते कोइ जाप करनेका कहा है ?	२३७
१६४	साधारण द्रव्यमें धर्मशाला बनवाइ गइ हो उसको श्रावक, वपराशमें लेवै या उसमें संघ वगैरः कों जीमावै तो श्रावकों मुनासीव है ?	२३८
१६५	पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ?	२३९
१६६	परिहारविशुद्धिचारित्र कितने पूर्व पढे हुवे अंगीकार करै ?	२३९
१६७	सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहाजावै या नही ?	२४०
१६८	विभंगज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?	२४०
१६९	मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?	२४०
१७०	प्रायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें मरजाय तो आराधक होवै या नहीं ?	२४०

- १७१ बड़ेमें बड़ा दिन कौनसा या कितना होवै ? और रात्री कितनी होवै ? २४०
- १७२ श्रावक पौषध लेकरके धर्मकथा करै सो अधिकार किस तरह है ? २४०
- १७३ भव्यजीव है सो सबी सिद्धि वरै तब सब अभवीही वाकीमें रहै या नहीं ? २४१
- १७४ समकित सहित कौनसी नरकतक जावै ? २४१
- १७५ पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगै-
या नहीं ? २४१
- १७६ क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ? २४१
- १७७ श्रावक खुल्ले मुँहसे बोले तो दुरस्त है ? २४२
- १७८ पूर्वका ज्ञान कहांतक रहा ? २४२
- १७९ प्रभुजीका शासन कहांतक रहेगा ? २४२
- १८० विद्याचारण जंघाचारण मुनी नंदीश्वर द्वीपमें जिनप्रतिमाजीका वंदन क-
रनेको जावै ये अधिकार किस ग्रंथमें है ? २४२
- १८१ श्रावक, श्रावकको और श्राविकाको व्रत ग्रहण करा सकै या नहीं ? २४२
- १८२ श्रावकको फाल्गु पानी पीनेसे क्या फायदा है ? क्यों कि आरंभ तो
करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवै उससे क्या
फल है ? २४३
- १८३ श्रावक जिनमंदिरमें जावै वहां अच्छी आंगी रची गई हो तो या प्रभु
गुणगान होता होवै तो वहां उनको क्या चिंतवन करना ? २४४
- १८४ पिछले भवमें आयुष बांधा होवै उसी मुजब पूरा होवै या किसी तर-
हसे कहै ? २४४
- १८५ साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो उन्हींको वाद्य गीतके साथ स्हामैया करके
त्यागनेका शास्त्रमें कहा है ? २४५
- १८६ वर्षाकालमें चीनी [खांड] वगैरः का त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें
कहा है ? २४६
- १८७ सुसद्रव्य किसको कहना ? २४६
- १८८ जिनविषकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त्त किस तरह देखना चाहिये ? २४६
- ८९ श्रावक रात्रिमें सोनेकं वक्त क्या करणी करै ? २७८

अठाहर दूषण निवारककी अनुक्रमणिका.

विषय.

पृष्ठ.

आस्तिक नास्तिकका संवाद.	....	....	....	१
पांच कारणोका स्वरूप.	....	....	....	८
दानान्तराय बांधने छोडनेका स्वरूप.	....	....	....	१०
लाभान्तराय बांधने छोडनेका स्वरूप.	....	....	....	१५
शीलका स्वरूप.	....	....	....	१७
ज्ञानाचारका स्वरूप.	....	....	....	११
दर्शनाचारका स्वरूप.	....	....	....	२४
चारित्राचारका स्वरूप.	....	....	....	२७
तपाचारका स्वरूप.	....	....	....	३३
अनशन तपका स्वरूप.	....	....	....	११
उणोदरी तपका स्वरूप.	....	....	....	३७
वृत्तिसंक्षेपका स्वरूप.	....	....	....	३९
रसत्यागका स्वरूप.	....	....	....	११
कायक्लेशका स्वरूप.	....	....	....	४०
संलीनताका स्वरूप.	....	....	....	४१
विनयका स्वरूप.	....	....	....	४२
आशातना दूर करनेका स्वरूप.	....	....	....	४४
चौराशी आशातना.	....	....	....	४५
गुरुजीका विनय.	....	....	....	४७
गुरुजीकी तेत्तीस आशातना.	....	....	....	४८
गुरुवंदनाके वत्तीश दोष.	....	....	....	५०
वैयावचक्रा स्वरूप.	....	....	....	५४
सज्झायध्यानका स्वरूप.	....	....	....	५५
ध्यानका स्वरूप.	....	....	....	५७
वीर्याचारके अंतराय टूटनेका स्वरूप.	....	....	....	६०
पांच भावोंका सामान्य स्वरूप.	....	....	....	६२
भोगांतराय बांधने तोडनेका स्वरूप.	....	....	....	६३
उपभोगांतरायका वर्णन.	....	....	....	६८
वीर्यांतराय बांधने छोडनेका स्वरूप और अष्टाईस लब्धिका वर्णन.	....	....	....	६९
हास्य दूषणका वर्णन.	....	....	....	७६
रति	११	११	....	७७
अरति	११	११	....	७८
भय	११	११	....	११
शोक	११	११	....	८३
दुगंछा	११	११	....	८३

काम	”	”	....	....	....	८३
अज्ञान	”	”	....	....	....	८६
धर्मास्तिकायका	”		....	....	....	”
आकाशास्तिकायका,,			....	....	....	८८
काल—	”	”	....	....	....	”
एकसां चोरानु अक्षरकी संख्या.			....	....	....	८९
पुद्गलास्तिकायका	”		....	....	....	९०
जीवद्रव्यका	”		....	....	....	९२
जीवके ५६३ भेदका	”		....	....	....	९५
शरीर और आयुष्यादिका	”		....	....	....	९६
शत्रुंजय और गिरनारकी यात्राके फल पर महाभारतका पुरावा.			....	....	....	१०३
तीर्थकरजीका शरण करनेके संबंधमें ऋग्वेदके मंत्र			....	....	....	१०३
मिथ्यात्वदोष और उसके प्रकारोंका वर्णन.			....	....	....	१०६
निद्रा दोष वर्णन....			....	....	....	१००
अव्रत दोष	”	....	....	....	....	१२१
राग	”	”	....	....	....	१२५
द्वेष	”	”	....	....	....	१२७
अठारह दोष भगवंतजीने क्षय करके आत्माके गुण प्रकट किये उसका वयान.			....	....	....	१२८
तीर्थकरजीके समोवसरणकी वारह पर्षदाका वर्णन.			....	....	....	१२९
अन्यदर्शनी पंडितोंकी अज्ञानता.			....	....	....	१३१
जैनीओंमें व्यवहार है; मगर आत्मज्ञान नहीं ऐसा कहनेवालोंको उत्तर....			....	....	....	१३२
जैनधर्ममें विशेष क्या है उसका वर्णन			....	....	....	१३४
जड और चैतन्यका स्वरूप			....	....	....	१३५
सिद्धस्थानकका	”		....	....	....	१४०
आत्माके गुण आत्माको दिये उसका दान कहा और आत्माके गुण प्राप्तकों						
लाभ कहा, वो कौनसे आधारसे कहा ? उसका उत्तर,			....	....	....	१४२
महापुरुषोंके रचे हुवे ग्रंथोंके और सूत्रोंके भाषांतर होते हैं वो योग्य है? उसका उत्तर.			....	....	....	१४२
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें जिनपूजामें अल्प हिंसा कही है उसका खुलासा.			....	....	....	१४३
प्रश्नोत्तररत्नचिन्तामणिमें शुद्धअशुद्ध क्षायक स्वरूपमें लिखा है उसका विशेषखुलासा			....	....	....	१४४
दिगम्बर मत पहिला या श्वेताम्बर ? उसका खुलासा.			....	....	....	”
आगमकी श्रद्धासें भाव अध्यात्म होवै तो जैनागममें पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे है						
वो क्यों माना जायगा, उसका साविस्तर खुलासा			....	....	....	१४९
रोनेपीटनेकी रसम—रीति अच्छी नहीं है उस संबंधमें विवक्षा			....	....	....	१५०
जैनकोमकी चडती—उन्नाति क्या करनेसें हो सकै ?			....	....	....	१५२
जैनमें ज्यों मूली, वेंगन, सहव; मखखन वगैरः अभक्ष कहे हैं वैसेही अन्यदर्श-						
नीमेंभी कहे हैं उस संबंधमें अन्यदर्शनी शास्त्रों के श्लोक वद्ध प्रमाण.						१७०

श्री प्रश्नोत्तर—रत्नचिन्तामणि.

१ प्रश्नः—जैनी किस लिये कहे जाते हैं ?

उत्तरः—जिनराजके सेवक अर्थात् श्री जिनेंद्र महाराजके वचनरूपी अमृतका पान करनेवाले हैं उस सबवसे जैनी कहेजाते हैं ?

२ प्रश्नः—जिनद्वो कौन हैं ?

उत्तरः—राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, अज्ञान, रति, अरति, शोक, हास्य, जुगुप्सा इत्यादि भावशत्रुओंको जीतनेवाले हो सोही जिन हैं.

३ प्रश्नः—पूर्वोक्त रागद्वेषादि किसने जीत लिये हैं ?

उत्तरः—तीर्थकर और सामान्य केवलीओंने.

४ प्रश्नः—तीर्थकर वो कौन हैं ?

उत्तरः—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुर्विध संघकी स्थापना करके धर्म-तीर्थ प्रवर्त्ताकर अनेक भव्य जीवोंको संसार समुद्रसे पार करते हैं वोही तीर्थकर कहेजाते हैं.

५ प्रश्नः—तीर्थकर और सामान्य केवलीमें क्या तफावत है ?

उत्तरः—स्वयमेव बोध पा कर सर्व जीवोंको धर्मोपदेश देकें तार दें वो तीर्थकर, और पूर्वोक्त तीर्थकरका धर्मोपदेश अंगीकार करके केवलज्ञान प्राप्त करें वो सामान्य केवली.

६ प्रश्नः—सिद्ध हुवे सामान्य केवली और तीर्थकरमें क्या तफावत है ?

उत्तरः—सिद्धमें तो दोनू समान हैं, कुच्छ तफावत नहीं, उनको किसी दिन पुनः संसारमें आनेका नहीं और शरीरसे रहित हैं ?

७ प्रश्नः—वर्त्तमान समयमें कोई तीर्थकर हैं ?

उत्तरः—वर्त्तमान कालमें इस क्षेत्रकी अंदर कोई तीर्थकर नहीं हैं. महाविदेह क्षेत्रमें हैं; मगर वहां जनेकी अपनेमें शक्ति—ताकत नहीं है.

८ प्रश्न:—तीर्थरक्षक देवताओंकी मददसें वहां जा सकें या नहीं? कोई आगेके वक्त में जाकर आया हो तो उनके नाम जाहिर करो.

उत्तर:—स्थूलिभद्रजीकी भगिनी यक्षानें अपने भाइ श्रेयककों पर्युषण पर्वमें शक्ति रहित होने परभी पोरसी, साढपोरसी, आदि पच्चरुखाण कराकें दिनभर उपवास कराया. श्रेयक क्षुधाकी पीडा भुक्तकर उसी दिन मर गया. यक्षाकों खेद प्राप्त हुवा. ऋषिघातका प्रायाश्चित लेनेकों संघके पास गइ. शुद्ध भावसें प्रेरणा की हुइ होनेसें संघनें प्रायाश्चितकी ना कही. यक्षा इससें संतुष्ट न हुइ और श्री सिमंधरस्वामीके पास उसका खुलासा पूंछ आनेका आग्रह कीया. शासनदेवीकी सहायता—मददसें यक्षा श्री सिमंधर स्वामीके पास गइ. भगवान् श्री सिमंधर स्वामीजीनें भी प्रायाश्चित न दीया; मगर चार चूलिकाओं सुनाइ. यक्षानें वै चार चूलिकाओं संघके आगे कह बतलाइ. संघने आचारांगजी और दशवैकालिकजी सूत्रमें उनकी योजना की. जो चार चूलिकाए सांप्रत समयमें (अवी) भी भावना, विमुक्ति, रतिकल्प और विचित्रचर्या ये नांवसें पूर्वोक्त दोनू सूत्रोंमें विद्यमान हैं.

पुनः कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीनें खुद कितने भवके पश्चात् (मैं) मोक्षगति पाउंगा, वो जाननेके लिये शासनदेवीकों श्रीसिमंधर स्वामीके पास भेजीथी. इत्यादि अनेक दृष्टांत मौजूद हैं.

९ प्रश्न:—तीर्थकरकों देव किसलिये मानने चाहियें?

उत्तर:—दानांतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय, हास्य, रति, अरति, धय, शोक, दुगंछा, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अव्रत, राग और द्वेष—यह अठारह प्रकारके दूषण मनुष्य, तीर्थच, नारकी और देवताओंमें रहे हुवे हैं. तीर्थकर देवमें उक्त काथित एकभी दूषण नहीं होता है, जन्म मरण पुनः करनेका नहीं होता है, सर्वज्ञ हैं, धर्मका उपदेश करते हैं, अनेक भव्यजीवोंकों तारते हैं. फिर उन्हींके फरमाये हुवे आगम श्रवण करै तो अपने आत्माका कल्याण होने रूप उपकारभी उन्हींकाही है. वास्ते उन्हींकों देव मानना.

प्रश्न:—अन्यमतावल्लबी जिनकों देव मानते हैं तिनकों अपनभी देव माने या नहीं?

उत्तर:—पूर्वोक्त अठारह दूषणोंसे रहित हो तो उन्हेंकोभी देव मान लेवें तो किंचित् भी दूषण नहीं.

११ प्रश्न:—अन्य देव दूषण युक्त हैं ऐसा क्यों कहा जाय ?

उत्तर:—उन्हेंके चरित्र, मूर्तियों और (उन्हींके) शास्त्रोंसे दूषण सिद्ध होते हैं तो फिर देव क्यों कर माने जाय ?

१२ प्रश्न:—तीर्थकर देवने आगम लिखे हैं या और किसीने लिखे हैं ?

उत्तर:—तीर्थकर देवने शिष्योंको सुनाये, शिष्य संपूर्ण ज्ञानवान् हुवे. स्मरणशक्ति तीव्र होनेसे श्री महावीर स्वामीजीके निर्वाण पश्चात् ९८० वर्ष तक उन्होंने मुखपाठपर रखे और पढाये, दिन दिन यादशक्ति कम हो जानेसे देव-द्विगणिक्रमाश्रमजने लिखनेका प्रारंभ किया.

१३ प्रश्न:—अगले आचार्य महाराजाओंने क्यों नहीं लिखवाये ?

उत्तर:—मुनिमहाराज आरंभके त्यागी हैं. लिखनेमें आरंभ होवै वो दोषसे डरकर नहीं लिखवाये.

१४ प्रश्न:—देवद्विगणिक्रमाश्रम आरंभसे क्यों नहीं डरे ?

उत्तर:—आपने ज्ञानचक्षुसे देखा कि अब पुस्तक नहीं लिखावेंगे तो सबकी स्मरण शक्ति हीन हुई होनेसे सर्व शास्त्रका लोप हो जायगा और बड़ा दूषण प्राप्त होगा. इस लिये अपवाद सेवन करके भी पुस्तक लिखवानेका प्रारंभ किया. यह अधिकार वृहत्कल्पकी भाष्यमें स्फुटपनेसे मौजूद है.

१५ प्रश्न:—वै आगम किनके पाससे सुनने चाहिये ?

उत्तर:—गुरु महाराजके पाससे सुनने चाहिये.

१६ प्रश्न:—गुरु महाराज किनको मानने चाहिये ?

उत्तर:—जो गुरु पापसे डरे, सत्योपदेशदेवें, हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्रीगमन और धन वगैर परिग्रहके त्यागी होवें, निरंतर शास्त्राध्ययन करते होवें उन्हींको गुरु मानने चाहिये, और उन्हींके मुखद्वारा धर्मोपदेश सुनना चाहिये.

१७ प्रश्न:—पूर्वोक्त सब गुण न हो; मगर शास्त्रोपदेश करजानते हो तो उनके पाससे धर्म सुननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—उपदेश करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणवाला हो, तभी श्रोताओंके मनपर

अच्छी अमर कर सकता है, और आपके उत्तम गुणोंकी छाप सामनेवालेके हृदयमें पाड सकता है; परंतु जो उपदेशकी गुणहीन हो तो “परोपदेशे पांडित्यं” जैसा होता है, आप मिथ्या ढोल धारण करके भवभ्रमण बढ़ाते जाते हैं और श्रोताजन अपना आत्मा सुधार सकते नहीं; सबब कि गुरु कहते हैं मगर उन्हींसे पालन किया जाता नहीं है, तो अपन किसतर-रहसे धर्म पालन कर सके? असा मनमें आनेसे लाभ हांसिल नहीं होता है।

१८ प्रश्न:—यत्किंचित् सारभूत धर्मतत्त्व क्या है सो कहो ?

उत्तर:—प्रथम तो धर्मकी योग्यता करनी।

१९ प्रश्न:—धर्मकी योग्यता किस रीतिसें हो सके?

उत्तर:—मार्गानुसारी के गुण पैदा करनेसे धर्मकी योग्यता हो सके।

२० प्रश्न:—मार्गानुसारिके गुणका विवेचन करो ?

उत्तर:—प्रथम न्यायविभव यानि सब प्रकारके व्यापारमें न्यायपूर्वक वर्तन चलाना, अन्याय छोड़देंना, नौकरी करता हो तो मालिकने सुपरद किये हुवे कार्यकी अंदरसे पैसा नहीं खा जाना, लांच-रिस्वत नहीं खानी, कमअकल वाले मनुष्योंको ठगलेनेका प्रयत्न नहीं करना, व्याजबटा करनेवालोंको याद रखना चाहिये कि सामने वालेको ठगकर व्याजके ज्यादा पैसे नहीं लेना, मालमें भेलेसेल करके नहीं बेचना, सरकारी नौकरी करनेवालोंको मुनाशिव है कि अफसरोंको प्यारे होनेके लिये लोगोंके उपर कायदे विरुद्ध जुल्म नहीं गुजारना, मजदूरी या कारीगरीका धंधा करनेवालोंको योग्य है कि ठहराये हुवे दाम लेके बराबर काम करना—दिलमें चोरो रख कर काम नहीं करना, ज्ञाति या पंचोंमें शेठाइ करनेवालोंको योग्य है कि आपसे विरुद्ध मतवालेको द्वेष बुद्धिसें गैरव्याजवी गुन्हागार नहीं ठहराना, किसी मनुष्यने अपना कुछ विगाड किया हो वो द्वेषसे उसके उपर झूठा कलंक नहीं धरना या उसको बुकसान नहीं करना, किसीको नाहक अपराधी-दोषी नहीं बनाना, धर्मगुरुके वहाने-मिससे पैसे लेनेके वास्ते धर्ममें नही हो वो बात नहीं समझानी, अथवा सेवककी स्त्रीके साथ अयोग्य-नालायक काम नहीं करना, धर्मानियतसे पैसा निकालवाकर अपने घरका-

ममें खर्च नहीं देना, धर्मसंबंधी कार्यमें खर्च करनेके वास्ते भी झूठी गवा-
साक्षी पूर कर पैसा नहीं लेना, धर्मकार्यमें कुछ फायदा होता हो तो उस
के बदलेमें मनमें शोचना कि अपन धर्मके लिये झूठ बोलते हैं—अपने कामके
लिये नहीं बोलते है वास्ते उनमें दोष नहीं, ऐसा समझकर उलटा सूधा क-
रना वो भी अन्याय है. जिनमंदिर अगर उपाश्रयमें प्रभावना होती हो वो
एकसे ज्यादा वक्त लेनी वोभी अन्याय है. जिनमंदिर अथवा उपाश्रयके
कार्यभार करनेवालोंको उस खातेके मकान अपने खानगी कार्यमें नहीं.
वापरना. या उस खातेके मनुष्यद्वारा खानगी कार्य करवाना नहीं. कोई म-
नुष्य ज्ञातिभोजन कराता हो और उसके साथ कुछ तकरार वा अदावत हो,
उससे उनकी भोजनसामग्री बिगाडनेके इरादेसे लड़ाई खड़ी करके, पकवान
बगैर: चाहिये उससे ज्यादा लेकर बिगाड करवाना, एक संप करके ज्यादा
खा जाना और भोजनसामग्रीमें टोटा पडे वैसी ही युक्तियें करनी वो भी
अन्याय है. परस्त्रीगमन नहीं: करना स्त्री या पुरुष कुछभी सलाह पुंछे
तो मालुम होनेपरभी खोटी—बदसलाह नहीं देनी. अपने मालिकके हुकम
सिवा उनका पैसा नहीं उठाना. एक दूसरेको लड़ाई हो जाय ऐसी समझ
नहीं देना. अपनी प्रतिष्ठा बढानेके लिये असत्य धर्मोपदेश नहीं देना.
अन्यमतावलंबी धर्म संबंधी सच्ची बात कहता हो तो भी 'ये
धर्म बढ जायगा' ऐसा जानकर वो बात झूठी पाडनेकी कुयुक्ति करनी
वो भी अन्याय है. आप अविधिसे चलता हो और दूसरे पुरुषको विधि
युक्त चलता देखकर उनकेपर द्वेष धारण करना वो भी अन्याय है. जो
पुरुष विधिसे वर्तन चलाता है उसको धन्यवाद देना और आपसे उस मु-
जब वर्त्ताव न हो सकता हो तो उनके लिये पश्चाताप करना वो अन्याय
नही है. सरकारकी या म्युनिसिपालिटीकी जकात चोरी करनी, स्टैप चोरी
करनी, सच्ची पैदास छुपाकर कमती पैदास—आमदनीपर सरकारको ट्या-
कस कम देना वो भी अन्याय है. चोरी करनी, दूसरी कुंजी लागु करनी
या लूट चलानी वो भी अन्याय कहाजाता है. गुणवंत साधु मुनीराज,
भगवंत और गुरु महाराजके अवर्णवाद नहीं बोलना. शुद्ध धर्मका भी

अवर्णवाद नहीं बोलना. और लड़कीके पैसे लेकर आपका व्याह नहीं करना. इत्यादि बहुतसे अन्याय हो सकते हैं उन सबका त्याग करके व्यापार करना सो मार्गानुसारीका प्रथम लक्षण है.

१ शिष्टाचार यानि ज्ञान और क्रियासें करके उत्तम आचरणवाले मनुष्योंके आचार उनको शिष्टाचार कहते हैं. उनमें लोग निंदा करे वैसा कार्य नहीं करना. राज दंडके पात्र होवै वैसा भी काम नहीं करना. वेश्या तथा परस्त्रीगमनका त्याग करना. जुगार नहीं खेलना, शिकार करनेको न जाना. चोरी न करनी. बहुत जीवहिंसा होवै वैसा व्यापार नहीं करना. जिस कामसें किसी मनुष्योंको नुकसान होवै या किसीका जान जावै ऐसा झूठ नहीं बोलना. वनसकै तो सर्वथा झूठ नहीं बोलना और मांस, मदिरा, ताड़ी, सहत, मख्वन, कंदमूल वगैरः अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना.

३ समान धर्म आचारवालोंके साथ व्याह करना; लेकिन एक गोत्रवाला हो उसके साथ व्याह नहीं करना. हेमचंद्राचार्यजीने एक गोत्रवालेके साथ व्याह—सादी करनेका योगशास्त्रमें निषेध—मनाइ किया है. स्त्री भर्त्ताका एकही धर्म हो तो धर्म संबंधी तकरार उठनेका संभव नहीं रहत और धर्म कार्य करनेमें परस्पर साधनभूत हो पड़े.

४ सब प्रकारके पापसें डरना. पाप करनेसें इस लोकमें निंदा होतीहै और अपर जन्ममें नरकादि दुःख भुक्तने पडते हैं.

५ देशाचार मुजब चलना यानि जिस देशमें रहते होवै उस देशमें जो जो काम करनेसें निंदापात्र न हुवा जावै उस मुजब चलना. वस्त्र आभूषण अशन पानादि देशकी रीति मुजब उपयोगमें लेना. जिस देशमें जो कपडे पहने जाते हो उसको छोडकर अन्य देशकी रीतिके नहीं पहनना.

६ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका और राजा, प्रधान, खजानची, कोतवाल वगैरः किसी मनुष्यके अवर्णवाद नहीं बोलना.

७ जिस घरमें वारी दरवाजे वगैरः पैठने निकलनेके बहुतसे मार्ग हो वैसे घर—मकानमें नहीं रहना. वहां रहनेसें चोर प्रमुखको आनेजानेका तथा ओरतको बदचलन चलानेका सुगम पडता है.

८ अशुद्ध स्थानवाले घरमें नहीं रहना. जिस घरकी जमीनमें दीमग लगी

हुइ हो, जिस मकानके नीचे हड्डियाँ तथा मुर्दे गाड़े हों अथवा मुर्दे जलाये हुव हो अगर आसपास वेश्या, जुगारी, चोर, कसाइ वगैरः रहते हो वैसे घर छोड़कर अच्छे पड़ोसमें रहना. पड़ोसी धर्मबंधु हो तो सर्वोत्तम समझना. अन्यमतावलम्बीके पड़ोससें उनके आचार विचार अपनेमें घुस जाते हैं, वो बहुत श्रम उठाने परभी पीछेसें दूर नहीं हो सक्ते है और बहुत करकें अनेक पापबंधनमें पड़ना पड़ता है.

९ अति गुप्त स्थानमें नहीं रहना. रहनेसें गुणिपुरुषकों दान देनेका अवकाश नहीं मिलता है. और आग प्रमुखके भय वक्त जानमाल बचानेका मुश्किल हो पड़ता है.

१० अति प्रगट स्थानमें भी नहीं रहना. रहनेसें स्त्री वर्ग पूर्ण प्रकारसें लज्जा-मर्यादा नहीं समाल सकता है. और दरवाजेके आगे सौर गुल मच रहा हो तो स्थिर चित्तसें कार्य नहीं हो सकता है.

११ सत्संग यानि गुणी पुरुषका समागम करना. मुनि महाराज, देवगुरु भक्तिकारक श्रावक और प्रमाणिक गृहस्थोंकी साथ ही विशेष परिचय रखना. मिथ्यात्वीका संग नसाधरना. करनेसें अपनी धर्मबुद्धि नष्ट हो जाती है. सुसंगसें बुद्धि अच्छी होती है. उनके सदाचरण देखकर अपनेको भी सदाचरण ग्रहण करनेका अवकाश मिलता है. जुगारी, लुच्चे, चोर, विश्वासघाति, ठग वगैरः की सोवत करनेसें वैसे नीच कृत्य करनेका इरादा सहजही होता है; वास्ते वैसे अधर्मीयोका संग छोड़ देना.

१२ माता पिताकी आज्ञामें रहना, उनको पूजनेवाले होना, हमेशां प्रातःकालमें उनका वंदन करना, परदेशमें जानेके और विदेशसें आनेके वक्त भी विनयपूर्वक चरणपूजन करना, जो वृद्ध हुवै हो तो उनकी खाने पीने ओर पहनने ओढ़नेकी शक्ति मुजब तजवीज रखना. कोई वक्त गुस्ता नहीं करना. कटुवचनका उपयोग नहीं करना. उनके आदेशका उल्लंघन नहीं करना. कभी गैरव्याजवी नहीं करने योग्य काम बतला देवें तो मौनवृत्ति धर लेनी. अयोग्य कार्य करनेसें गैरफायदे होते है उनका विनयपूर्वक वयान करकें समझा देनेका प्रयत्न करना उनका अपनेपर अवर्णनीय उपकार है. माताने नौ महिने तक उदरमें रखकर-बोजा बहन कर अपने लिये अनेक वेदनायें सहन की हैं, विष्टा मूत्रादि मलीन तत्त्वोंसें अपना बेरबेर प्रक्षालन कीया है. फिर जब अपन रोगग्रस्त हुवे हो तब वो भूख, प्यासें सहन कर अनेक उपचार करकें अपना शुद्ध बुद्धिसें पालन करती है. इसके उपरांत परोक्ष रीतीसें उनके उपकारका जलप्रवाह निरंतरही

वहन करता है. मातापिता तो जगत्में कल्पवृक्ष समान हैं. अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामीजी निःशब्ददेवीके उद्गारों आये बाद माता दुःखी होगी, जैसा शोचकर किंचित् वक्तव्य चलायमान नहीं हुवे; उतनी देरमें तो माताजी अनेक कल्पान्त करने लगे, मुच्छित हो पृथिवीपर गिर पड़े ! उसी वक्तव्य भगवंतजीने अभिग्रह धारण करालिया कि 'माता पिताका स्वर्गवास हुवे बादही दीक्षा ग्रहण करुंगा. ' अहा ! पुत्रकी पूजनीय बुद्धि तर्क दृष्टि करो. राम और लछमन तथा पांडवोंने मातापिताकी जो सेवा की है, उसका वर्णन सहस्र जिह्वासे भी करना मुश्किल है. उनके किये हुवे उपकारका बदला अपन कोईभी तरहसे नहीं दे सकते हैं; तोभी निरंतर उनका धर्ममार्गमें योजनेके लिये प्रयत्न करके भक्ति करनी.

१३ जहां स्वराज्यका या परराज्यका भय हो, वैसे स्थानमें नहीं रहना. वयों कि वहां रहनेसे धर्मकी, धनकी और शरीरकी हानि होती है.

१४ पैदासके प्रमाणमें खर्च करना, पैदासके चार हिस्से कर देना. एक हिस्सा सिलकमें रखना, दूसरा हिस्सा व्यापारमें रोकना, तीसरा हिस्सा आपके तथा धर्म स्त्रोताने पीने और वस्त्रादिकमें वापरना, और चौथा हिस्सा धर्मकार्यमें व्यय करना. इस जुजब आमदनीकी व्यवस्था करनी. यदि पैदास कम हो तो दशवां हिस्सा किंवा अपनी शक्ति जुजब धर्मनिमित्तमें अवश्य द्रव्य व्यय करना. यदी महेनतसे उद्गरोषण होता हो तो मन कोमल रखकर धर्मकार्यमें द्रव्य व्यय करनेवालेकी अनुमोदना-प्रशंसा करनी.

१५ धनके अनुसार वस्त्राभूषण पहनना. कम द्रव्य हो और धनवान्के समान वस्त्र पहननेसे या ज्यादा धन हो और गरीबके जैसे पहननेसे लघुता-हलकापन हो जाय; वास्ते शक्त्यानुसार पोषाक रखना.

१६ शास्त्र श्रवण करनेमें चित्त पिरोना. बुद्धिके आठ प्रकारके गुण उपार्जन करना—यानि शास्त्र श्रवण करनेकी इच्छा करनी १, शास्त्र सुनना २, उनका अर्थ समझना ३, वो याद रखना ४, उसमें तर्क करना वो सामान्य ज्ञान ५, अपोह—विशेष ज्ञान मिलाना ६, उदापोहसे संदेह न रखना ७, और तत्त्वज्ञान यानि फलानी चीज अैसीही है अैसा निश्चय करना ८. पूर्वोक्त रीतिसं शास्त्र श्रवण कर अपने औगुन छोड़ करके उद्यमवंत होना.

१७ अजीर्ण—वदहजमीके वक्त यानि खोराक हजम नहीं हुवा हो वैसे समयमें दूसरा नया खोराक नहीं खाना. रोगोत्पत्ति होवै वैसेभी वस्तु नहीं खानी और स्वादिष्ट वस्तु देखकर शक्ति उपगत भोजन नहीं करना.

१८ अकाल—वेवक्त भोजन नहीं करना. भोजन करनेका जो वक्त कायम किया गया हो वही वक्त भोजन करना यानि वक्त नहीं भूलना—चूकना.

१९ धर्म अर्थ और काम यह तीनू वर्ग साधन करना—मतलब यह कि गृहस्थावस्थामें जो समय धर्म साधनेका हो वोही समय धर्म साध लेना, पैसे कमानेके वक्त धनोपार्जन करना, और भोग—उपभोग भोगनेके वक्त उनमें तत्पर रहना. धर्मसाधन के समय द्रव्य उपार्जन करनेका ध्यानमें रखे तौ धर्मसें पतित हुवा जाता है. सब वस्तुकी प्राप्ति धर्मसेंही होती है. धर्मसें पतित हुवे तौ तीनू वर्ग हाथमेसें गयेही समजना; वास्ते दिनभरमें तीनू वर्ग साधनेका वक्त मुकरर कर रखना कि जिससें धन पैदा करनेमें और संसारोचित कार्य करनेमें विघ्न न आवे, जगत्में निंदा न हांवे और अच्छी तरहसें धर्मसाधन हो सकै उस मुजब चलना.

२० मुनिराज महाराजका दान देनेरूप आतिथ्य विनय पूर्वक करना. दुःखी-जनकों अनुकंपादान देना, मुनिकी सेवा भक्ति करनेमें कुशल रहना और अहंकार रहित दान देना.

२१ जिनमतकी अंदर सन्मान पूर्वक राग धरना. नाहक झूठा हठ—कदाग्रह नहीं करना.

२२ गुणीजनका पक्ष करना. उनकी साथ सौजन्यता और दाक्षिण्यता वापरनी. जो जो सुकार्य करनेके हो वो वो कार्य बंदरकी तरह चपलताईसें नहीं मगर स्थिरतासें करने चाहियें. निरंतर भ्रियभाषित होना—किसीको दुःख—बुरा लगे वैसा नहीं बोलना. अपने और पराये आत्माका उपकार करनेकी बुद्धि रखना, और गुणीपुरुषके अनुयाय वर्त्तन रखना.

२३ जिस देशमें जानेकी शास्त्रकार आज्ञा न देते हो या राजकी तर्फसें मना हो उस देशमें उद्धताई करके नहीं जाना. जो समय जो कार्य करनेकी आज्ञा—रजा न हो उस कालमें वो कार्य नहीं करना—जैसें कि उष्ण कालमें खेती करै तौ वर्षाकालके जैसी न होवै, वर्षाकालमें ठंडे पदार्थ खानेसें हजम नहीं होते हैं. और समुद्रपर्यटन

करनेसें नुकसान होता है। यवनके मुल्कमें जानेसें जवरदस्तीसें न खानेलायक चीज-अभक्ष्य खिला दें और जवरदस्तीसें धर्मभण्ड कर दें—वैसे देशमें नहीं जाना, अपना बल समालकर काम करना; क्योंकि शक्ति उपरांत कार्य करनेसें धनकी और शरीरकी हानि होनेका संभव है।

२४ व्रतके अंदर स्थिर चित्तवाले, और ज्ञान सावधान अंसे जो पुरुष होवें उन्हेंकी पूजा करनी। आत्महितार्थ उनके पाससें ज्ञान संपादन करना और उन्हींकी प्रवृत्ति मुजब चलना।

२५ पोषण करने लायक अपने कुटुंबका वस्त्र आहार वगैरहसें पोषण करना।

२६ हरएक कार्य शुरू किये पहिलेही शुभाशुभ परिणाम दीर्घदृष्टिसें विचार लेना और उस बाद शुरू करना।

२७ विशेषज्ञ यानि सामान्य और विशेषकों पहिचानते सीखना और उनके ज्ञाता होना।

२८ लोकबल्लभ यानि सब लोगोंको बल्लभ लगै वैसा काम करना। किसीका दिल दुभाना नहीं, अनीतिसें और धर्मविरुद्ध आचरणसें लोगोंमें प्यार होनेकी इच्छा नहीं रखनी।

२९ लज्जावंत होना यानि निर्लज्ज कार्य नहीं करना।

३० विनयवंत होना। देव, गुरु, सुश्रावक, कुटुंबी, शिक्षक, हुंजर सीखनेवाला तथा राजा, प्रधान, श्रेष्ठ-शाहूकार जो कोई गुणसें, धनसें, पदोंसें और अवस्थासें करके अधिक हो उन सबका यथोचित विनय करना।

३१ दुःखी मनुष्यपर दया करनेमें कुशल रहना। ज्यों वन सके त्यों हिंसाका काम नहीं करना।

३२ सौम्यदृष्टि रखनी। किसी वक्तभी कषायवाली प्रकृति धारण नहीं करनी कि जिससें दूसरेको अपनेपर द्वेष पैदा हो आवे।

३३ छः शत्रुओंको जीतना यानि कामका पराजय करना—मतलब कि परस्त्रीका विलकुल त्याग करना—स्वस्त्रीकोही सेवन करना। वोभी अपनी स्त्रीका जैसे रोगान्त पुरुष औषध खानेकी जरूरतसें औषध खावै, वैसे ही ऋतुस्नानके वक्त केवल चित्तकी समाधि करनेके—उपाधि मिटानेके लिये सेवन करे। भावना तो छोड़ देनेकीही रखवै। कृत्तेकी तरह निरंतर वा एक रात्रिमें बहुत दफै स्त्रीसंग करना वो उन्नम पुरुषोंका

लक्षण नहीं है। नित्य स्त्री सेवनसें आपका और स्त्रीका शरीर निर्वल होता जाता है। फिर ऐसी घुरी आदतके लिये स्त्रीके विरह वक्त परस्त्री सेवनकी बुद्धि हो आती है। बहुत करके दुनयामें हलकापन प्राप्त होता है—कोई विश्वास नहीं करता है—राजाके जाननेमें आवै तो दंड करता है। यह भवमें ऐसा होता है और आते भवमें नरकके दुःख भुक्तने पड़ते हैं; वास्ते ज्यों वन शकै त्यों कामदेवकों वश्य करलेना. १, क्रोध—किसीके ऊपर गुस्सा न करना यानि सब प्राणियोंके ऊपर समभाव धारण करना. अक क्रोध पूर्व तक संयम पालन करके उपाजन कियाहुवा फल क्रोधके करनेसें क्षणभरमें नष्ट हो जाता है, और कुगतिका भाजन होना पड़ता है। हालाहल विष खाया हो तो अक वक्तही मरण प्राप्त करता है; लेकिन क्रोधरूपी हालाहलके तावे हुवे प्राणियोंका अनंती बेर मरण होता है; वास्ते निरंतर क्षमागुण धारण करनेका सीखना चाहिये. २, लोभ—लोभी मनुष्यका चित्त हम्मेशां फिक्रमेंही भटकता रहता है, उनको किसी वक्त कोईभी प्रकारसें संतोष पैदा नहीं होता है। फिर लोभके वश्य होनेसें नहीं करने लायक काम करनेको तैयार होता है, उससें इस दुनयामें हीलना होती है और परभवमें भी दुःख भुक्तने पड़ते हैं; वास्ते जिस औसरमें जो मिले उसीसें संतोषवृत्ति रखनी और नीतियुक्त उद्यम करना. अगले जन्ममें जैसा उपाजन किया होवै वैसा यह भवमें मिलता है, लोभ करनेसें कुछ ज्यादा नहीं मिलता है. ऐसा सोच-समजकर संतोष पकड़ना. क्योंकि संतोषसेंही लोभका पराजय होता है. ३, मान—गर्वदशा धरनेसें जगत्में हलकापन प्राप्त होता है. लोग गर्विष्ठ—अहंकारीका उपनाम देते हैं. गुरु—धेष्टका विनयभी नहीं हो सक्ता है, विद्या हुंनर नहीं आते हैं और मनुष्यजन्म मिलेने परभी धर्म नहीं साध सक्ता है; वास्ते मानको छोड़कर गंभीरता धारण करनी. ४, हर्ष—किसीभी कार्यमें अत्यंत रागी न होजाना. क्योंकि हर्ष करनेसें गर्वकी सीढ़ीपर चढ़नेमें देर नहीं लगती है. यह संसारमें सब वस्तुअें क्षणिक हैं. शरीर आज सुखी मालूम होता है और कल अनेक व्याधियुक्त होजाता है. लक्ष्मी चपल है यानि आज जिस मकानमें लक्ष्मी शोभायमान् हो रही हो उसी मकानमें दूसरे रोज भूतगण निवास करता है! वास्ते ऐसे अस्थिर पदार्थ पूर्वकृत पुण्यके सबवसें प्राप्त हुवे होवै तो उनका सदुपयोग करना; लेकिन अत्यंत हर्षित होकर गर्व नहीं करना. ५, मद—आठ प्रकारके हैं यानि जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, ऋद्धिमद, लोभमद, तपमद और विद्यामद यह ८ हैं. जातिमद करनेसें नीच जातिमें उत्पन्न होता है. कुलमद करनेसें नीच गोत्र

पांथता है, बल पराक्रमका मद करनेसे आते भव-जन्ममें निर्बलता प्राप्त होती है, रूपका मद करनेसे कुरूपता प्राप्त होती है, धनका या ठकुराईका मद करनेसे परभवमें दरिद्री पना प्राप्त होता है. ज्यों ज्यों मिलता जावें त्यों त्यों ज्यादा लोभ करें और मनमें इरादा करें कि मैं तो खोनेवाला हुंही नहीं, जो जो व्यापार करूंगा उनमें पैदाही करूंगा ! ऐसा आजीविकाका मद धरनेवाले मनुष्यों किसी ना किसी वक्त भारी धक्का लगता है कि सब दिनोंका पैदा किया हुआ अक दिनमें चला जाता है और निर्धनावस्था प्राप्त होती है; वास्ते लोभका मद नहीं करना. तपमद करनेसे तप निष्फल होता है, विद्याका मद करनेसे आपसे ज्यादा विद्वान हो उनको मान नहीं दे सकता है; मगर उनकी अवगणना करता है और आप ज्यादा ज्ञान संपादन नहीं कर सकता है. क्यों कि गर्विष्ठ होनेसे शंका पड़े वोभी दूसरेको नहीं पूछी जाती है और गुं करते धीरेधीरे अपनी विद्या खो देता है और आते जन्ममें अज्ञानी होता है; वास्ते विवेकी मनुष्यों यह आठों मद छोड़ देनेही चाहियें.

३४ कृतज्ञता यानि किसीने अपना उपकार किया होवै तो उनका अच्छा बदला देना, नहीं कि समय प्राप्त होनेपरभी उपकारको भूल जाना.

३५ पाँचों इंद्रियोंको तावे करनेमें तत्पर रहेना. इंद्रियोंको छूटी छोड़नेसे इस जन्ममें भी बहुत नुकसान होता है और परजन्ममें भी दुर्गति मिलती है. देखो स्पर्शेंद्रियके सुख भुक्तनेके लिये हस्ति बंधनमें पड़ता है. रसेंद्रियके विषयसे मछलियां बेजान होती हैं, घ्राहेंद्रियके विषयसे भौंरा कमलपर बैठता है और सूर्य अस्त होजानेसे कमल बंध होतेही अंदर कूज हो जाता है. चक्षु इंद्रियके वश होनेसे पतंग नामक जंतु दीपकपर गिरकर जान खो देता है. कर्णेंद्रिय के विषयसे हरिण शिकारीके तावे होकर मरणके शरण होता है. इस तरह एक एक इंद्रियको छूटी छोड़देनेसे प्राण गुमाना पड़ता है तो जब पाँचों इंद्रियोंके विषयोंमें लुब्ध होनेसे परभवमें कैसे दुःख भुक्तने पड़ते हैं ? उनका दर्शन तो ज्ञानी महाराजही कर सकें; वास्ते यथाशक्ति विषयका संकोच करना. इस मुजब मार्गानुसारीके पैंतीस गुण जिस मनुष्यमें होवै वोही पुरुष धर्मके लायक जानना ऐसे गुणोंसे मनुष्य समकितवंत होता है श्राद्धधर्म और मुनिधर्मों पाता है और अंतमें मुक्तिसुखको हाथ करता है.

३१ प्रश्नः—समकित वो क्या है ?

उत्तर:—समाकितके बहुत प्रकार हैं; लेकिन अल्प मात्र कहता हूं, सम कितके मुख्य दो प्रकार हैं यानि व्यवहार समाकित और निश्चय समाकित यह दोहैं। उनमें व्यवहार समाकित सो आगे कहे हुवे अठारह दूषण रहित ऋष भादि चौविश तीर्थंकरकों शुद्ध देव तथा तरण तारण नावरूप मानने चाहियें, जो देव संसारके पारकों नहीं पहुँचे हो उनकों देवबुद्धिसँ देव नहीं मानना, प्रभुने मुनिका जो मार्ग बताया हैं उन मार्गपर चलनेवाले-कों गुरुबुद्धिसँ गुरु मानना, साधु और श्रावकोंका धर्म प्रभुने जिस मुजब बतलाया है सही धर्मकोही सत्य मानना, यह तीनों तत्त्वोंके ऊपर श्रद्धा रखनी सोही व्यवहार समाकित है, निश्चय समाकित वही है कि पहिले अपने आत्माका स्वरूप और पुद्गलका स्वरूप जानना, आत्मामें चेतन गुण है और पुद्गलमें जड गुण है, उससँ आत्मामें सब पदार्थ जाननेकी शक्ति है; मगर कर्मसँ करके आत्मा छु गया है उससँ अभी संपूर्ण हाल-भाव नहीं जान सकता है, अैसा निश्चय होनेसँ जो जो बाह्य पदार्थ हैं उनके ऊपरसँ मोह छोड देता है, फक्त आत्म गुणमेंही आनंद मानता है, जो संसारी आनंद है वो सब अस्थिर आनंद है और उनकों सच्चा आनंद मान लेनेसँ कर्मबंधन होता है और दुर्गतिमें उनके दुःख भुक्तने पडते हैं, आत्माका ज्ञान ज्यों ज्यों निर्मल होता जाता है त्यों त्यों सांसारिक कार्यमें मदता घटती जाती है, कर्मके योगसँ जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं, उनको कर्मके फल समझकर राग द्वेष नहीं करते हैं, पुद्गल के संयोगसँ कर्म बंधन हुवे हैं सो भुगते जाते हैं, अैसा विचारता है, इस मुजब चित्तकी सुंदरता होती है; परंतु विशेष विशुद्ध नहीं हुइ उससँ संसारकों नहीं छोड सकता है, श्रावकके व्रत भी नही ले सकता है; लेकिन भावना रात दिन बनी रही है, अनंतानुबंधी कषायकी चोकड़ी तथा समाकित मोहनी, मिश्र मोहनी और मिथ्यात्व मोहनी यह सात प्रकृति क्षय हुइ है, अैसे जीवोंकों समाकितकी प्राप्ति होती है, वो निश्चय समाकित कहा जाता है।

२२ प्रश्न:—निश्चय समाकित दृष्टिकों व्यवहार समाकित होवै या नहि ?

उत्तर:—बहुत करके होवे.

२२ प्रश्न:—व्यवहार समकित बालेकों निश्चय समकित होवै या नहीं?

उत्तर:—होवै भी सही और नहीं भी होवै.

२४ प्रश्न:—अकीले व्यवहार समकितसे क्या फायदा होता है?

उत्तर:—व्यवहार समकित निश्चय समकितका कारण है. देव गुरुकी श्रद्धा हुइ किं गुरुमहाराजकी सेवा करै. गुरुमहाराज धर्म सुनावें इस्से अपना आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जाने. युं करते करते क्रमसे निश्चय समकित होवै.

२९ प्रश्न:—देवकी भक्ति किस प्रकारसे करनी?

उत्तर:—देव अभी नहीं विचरते हैं; किन्तु उन्हींकी मूर्ति हैं वो अपनेको आलंबनभूत हैं, उससे पाषाणकी, धातुकी, रत्नकी, काष्ठकी और दांतकी;—जैसी अपनी शक्ति हो वैसी भगवंतजीके आकारवाली मूर्ति करा लेंवै, यथाशक्ति सुंदर मंदिर बंधवा लेंवै और आचार्य महाराजके पास उन प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराके उन्हींकी भक्ति करै अथवा पूर्व पुरुषोंने ऐसे जिनबिंब पधराये हुवे होते हैं उन्हींका अष्ट द्रव्यसे करके पूजन करै तथा उन्हींकी समीपमें अच्छे प्रकारसे गुणग्राम करै.

२६ प्रश्न:—प्रतिमाजीको पूजनेसे क्या लाभ होता है? प्रतिमाजी कुछ भगवान् नहीं हैं तौ उनको कैसे भावसे पूजनी चाहिये?

उत्तर:—भगवंत धर्म प्रकाश गये हैं उनके आधारसे धर्मका स्वरूप—आत्माका स्वरूप जान लिया है उससे वे उपकारी पुरुष हैं, वे उपकारी पुरुष तौ निर्वाण प्राप्त हो गये हैं, तब प्रतिमाजीमें उन्हींके नांवका आरोपण करके भक्ति करनी. जैसे अपने बुजुर्ग—बड़े पुरुष या तौ मान्यकारी पुरुषकी तसवीर होती है और उनका कोई गुण ग्राम करै तौ अपन कैसे खुशी होते हैं; अगर अभी अपने राज्यकर्ता शहनशाह एडवर्ड या गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर वा प्रतिष्ठित अधिकारीओंकी तसवीर—छवी या पुतले जगह जगह बैठाये हुवे हैं ओर ऐसा कियाहुवा देखकर वे अधिकारीतथा उन्हेके ऊपर प्रीतिभाव धारण करनेवाले लोग राजी होते हैं और वे अधिकारी

आपकांही मान्य मिला समझते हैं, तैसे अपनभी भगवंतकी मूर्ति बैठानेसें उन्हींको मान्य देते हैं. उन्हींको मान्य देनेका दिल हुआ वो शुभ अध्यवसायका लक्षण है और उससें जीव बड़ा भारी पुण्य उपाजन करता है. जो जैन नांव धारण करके हुंढक कहाते है वै प्रतिमाजीको नहीं पूजते हैं वो उन्हीकी अज्ञानता है, वै जैनशास्त्रको मान्य करनेका कहते हैं; मगर वै शास्त्रमें कहे मुजब जहीं चलते हैं. इस वाकतके दृष्टांत श्री प्रतिमाशतक ग्रंथमें श्री यशोविजयजीनें बहुतसें दीथे हैं, तथा समकितशल्योद्धार नामक ग्रंथ छपा गया है, उनमें भी बहुतसें दृष्टांत हैं इसलिये यहांपर विस्तारसें नहीं लिखता हुं. भगवान् विचरतेथे उस वक्तकी प्रतिष्ठाकी हुइ प्रतिमाजीयें अभि विद्यमान् हैं और हुंढकमत तो अभी निकला है, तब जो प्रतिमा पूजनेका अयोग्य होता तो भगवंत थे जब क्यों बनवाइ गइ? उस पीछे भी बहुतसें आचार्य हुवे हैं, कि जिनके उपदेशसें बहुतसे श्रावकोंने प्रतिमाजी करवाइ हैं तथा अनेक प्रकारसें पूजा भी की है. गृहस्थावासमें रहे हुवे श्रावकभाइयोंको भगवंतके गुणग्राम करनेके लीये अनुकूलता भरी जगह देखें तो फक्त जिनमंदिरही है और उनकी अंदर भगवंतके गुणोंका स्मरण होनेके वास्ते जिनविंवकी स्थापना की है. उन्हींकी आकृति ऐसी सौम्य है कि उन्हींको देखनेसें भगवंतके गुण स्मरणमें आते हैं. अपने दृढ़ पुरुषकी या मानवंते पुरुषकी छत्री या उनकी कोईभी चीज पढी हुइ होती है तो उसको देखकर वै पुरुष और उनके गुण जैसे स्मरणमें आते हैं वैसे ही भगवंतकी मूर्तिकों देखकर भगवद् गुण स्मरण होता है. प्रतिमाजीका मुंह देखकर सोचता है कि यह मुख कैसा है? जिन मुखसें किसीके भी अवर्णवाद, मृषावाद या हिंसाकारी वचन नहीं बोले गये हैं. उन मुखकी अंदर रही हुइ जीव्हासें रसेंद्रियके विषयोंका सेवन नहीं किया गया है; किन्तु यह मुखद्वारा धर्मोपदेश देकर अनेक भव्यजीवोंको संसार समुद्रसें पारकर दिये हैं; वास्ते इस मुखको धन्यवाद है. यह नासिकाद्वारा सुरभिगंध और दुर्गभिगंधरूप घ्राणेंद्रियके विषयोंका सेवन नहीं किया गया है. यह चक्षु इंद्रियद्वारा पांच वर्णरूप विषयोंको

सेवन नहीं किये हैं. किसी स्त्रीकी तर्फकामविकारकी नजरसें नहीं देखा है और न किसीके सामने द्वेषकी नजरसें भी देखा है. मात्र वस्तुस्वभाव और कर्मकी विचित्रता विचारके समभावसें रहे हुवे हैं उससें ऐसे नेत्राकों धन्य है. यह कानोंसें करके विचित्र प्रकारके राग, रागणीयें श्रवण करनेरूप उनके विषयोंको सेवन नहीं कीये है, किन्तु भिय अभिय जैसे शब्द कानपर पड़े तैसेही समभावसें सुने हैं. यह शरीरसें किसी जीवकी हिंसा या अदत्त ग्रहण वर्गैरः नहीं किया है. फक्त जीवरक्षा की है और किसी जीवको दुःख प्राप्त न हो वैसेहीचले हैं. ग्रामानु ग्राम विहार करके भव्य जीवोंको संसारिक दुःखोंसें पार किये हैं और आपनें कर्मक्षय करके केवलज्ञान केवलदर्शन प्रगट किया है; वास्ते इन प्रभुको धन्य है. वै परमोपकारी हैं, उससें उन्हींकी जितनी भक्ति कर सकुं उतनी करनी योग्य है. ऐसी सुंदर भावना भगवंतकी मुद्रा देखनेसें उत्पन्न होती है. उत्तम प्राणि ऐसे प्रभुकी जल, चंदन, केसर, बरास, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्यसें पूजा करते हैं. तथा आभूषण चढाते हैं. इस मुजब पूजा करनेमें यथाशक्ति द्रव्य व्यय करते हुवे चिंतवन करते है कि, मैं जो द्रव्य पैदा करता हुं उन्हमें अनेक प्रकारके पाप लगते हैं, फिर वो धन संसारके कार्यमें व्यय करता हुंउससें भी फिर पापकी वृद्धि करता हुं. मेरे ये धनमेंसें मेरे परिणाम पहुंचे उतना धनजो मैं भुप्रभक्तिकी, अंदर खर्चुं तौ उनसें पापबंधन रुक जावै और पुण्यबंधन होवै; फिर ये धन अंतमें मेरा नहीं है. और उनका स्वभाव भिन्न है—मैं चेतन हुं वो जड है; वास्ते मेरे उनपरसें मूर्च्छा उतारनी सो योग्य है. फिर सोचता है कि मैं प्रभुकी भक्ति करुंगा तौ वो देखकर दूसरे जीव उनकी अनुमोदना करेंगे, फिर कितनेक भाग्यवान् जीव भक्ति करनेमें तत्पर होंगे तौ उनका कारणीक मैं होउंगा. इससें प्रभुभक्ति करनेमें अनेक लाभ होवेंगे. उत्तम जीव पहिले द्रव्यपूजा करके पीछे भावपूजा करते हैं उन औसरमें भगवंतके गुण विचारते हैं और प्रभुके गुण सोच करके उनका अपने आत्माके साथ मिलाप करते है कि, अहा ! प्रभु निगामी ओर मैं रागी हुं, प्रभु अद्वैपी

ओर मैं द्वेषी हूं, प्रभु अक्रोधी और मैं क्रोधी हूं, प्रभु अकामी और मैं कामी हूं, प्रभु निर्विषयी और मैं विषयी हूं, प्रभु अमानी और मैं मानी हूं, प्रभु अमायी और मैं मायी हूं, प्रभु अलोभी और मैं लोभी हूं, प्रभु आत्मानंदी और मैं संसारानंदी हूं, प्रभु अतिंद्रिय सुखके भोगी और मैं पुद्गलकाभोगी हूं, प्रभु स्वस्वभावी और मैं विभावी हूं, प्रभु अजर और मैं सजर हूं, प्रभु अक्षय और मैं क्षय स्वभाववंत हूं, प्रभु अशरीरी और मैं शरीरवाला हूं, प्रभु अनिंदक और मैं निंदक हूं, प्रभु अचल और मैं सचल हूं, प्रभु अमर और मैं मरण सहित हूं, प्रभु निंद रहित और मैं निंद सहित हूं, प्रभु निर्मोही और मैं समोही हूं, प्रभु हास्य रहित और मैं हास्य सहित हूं, प्रभु रतिसें रहित और मैं रति सहित हूं, प्रभु अरति रहित और मैं अरति सहित हूं, प्रभु शोक रहित और मैं शोक सहित हूं, प्रभु भय रहित और मैं भय सहित हूं, प्रभु दुगच्छा रहित और मैं दुगच्छा सहित हूं, प्रभु निर्वेदी और मैं सवेदी हूं, प्रभु अक्लेशी और मैं क्लेश सहित हूं, प्रभु अहिंसक और मैं हिंसक हूं, प्रभु वचनसे रहित हूं और मैं मृषावादी हूं, प्रभु अप्रमादी और मैं सप्रमादी हूं, प्रभु निराशा वंत और मैं आशावंत हूं, प्रभु सर्व जीवकों सुखदेनेहारे और मैं अनेक जीवोंको दुःख देनेहारा हूं, प्रभु अवंचक और मैं सवंचक—दूसरोंको ठगने हारा हूं, प्रभु सबके विश्वासपात्र और मैं अविश्वासपात्र हूं, प्रभु आश्रव रहित और मैं आश्रवसे भरपूर हूं, प्रभु निष्पाप और मैं सपाप हूं, प्रभु परमात्मपदको पाये हुये और मैं बहिरात्मपनेसे प्रवर्त्तता हूं, प्रभु कर्म रहित और मैं कर्म सहित हूं. इस मुजब भगवंत अनेक प्रकारके गुणसे संयुक्त हैं और मैं सब प्रकारके दुर्गुणोंसे भरा हुआ हूं, उसीसे यह संसारमें परिभ्रमण करता हूं. आज भाग्योदयसे यह प्रभुजीकी मूर्ति मैंने निहाल ली और उसके आलंबनसे मेरेको प्रभुके गुणका स्मरण हुवा तथा मेरे औगुन समझनेमें आये, तो अब मैं मेरे औगुन छोड़नेका उद्यम करूं. प्रभु जिस रस्ते चले वही रस्ते में चलूं और प्रभुने जैसा वर्त्तन चलाया वैसा वर्त्तन में चलाऊं. इस मुजब भावना भावते—पूजा करते प्राणी अपना कर्मक्षय

करता है, शुद्ध समाकितकों प्राप्त करता है और यावत् मोक्षसुखकोंभी पाता है; वास्ते जिन प्रतिमाकी पूजा करनेसे उपर मुजब लाभ जानकर समस्त भव्य जीवोंने यथाशक्ति जिनेश्वर भगवानकी भक्ति करनी चाहिये.

२७ प्रश्न:—सामान्य प्रकारसे जिनभक्तिकी रीति तथा लाभ बतलाये; परंतु अनुक्रमसे दररोज किस प्रकारसे भक्ति करनी? वो कह दो

उत्तर:—दिनमें तीन दफै जिनमंदिरमें जाना. उनमें प्रातःकाल वासक्षेपसे, मध्यानकाल जल चंदनादि अष्ट द्रव्यसे—सत्तरह प्रकारसे या जैसी शक्ति हो उन मुजब विशेष द्रव्यसे पूजा करनी और संध्याकालमें धूपपूजा तथा दीपपूजा करनी. उनमें मध्यान्हकी पूजा प्रभुके अंगं स्पर्शकरके करनेका है, और स्नानभी करना चाहिये—स्नान करके शुद्ध हुवे सिवा प्रभुके अंगका स्पर्श करना घटित नहीं है. अपना शरीर मलीन होता है सो स्नान करनेसे शुद्ध होता है. वास्ते निर्जीव जगह देखकर शरीरकी शुद्धि हो सके उतने जलसे स्नान करना. ज्यादा पानी नहीं ढोलना. ज्यादा पानी ढोलनेसे असंख्य अपकाय जीवोंकी कारण सिवा विराधना होती है. स्नान कीए वाद पवित्र वस्त्रसे शरीर पुंछकर साफ कर डालना. पीछे सुंदर शोभायमान सांसारिक का भौमें जिनका उपयोग न हुवा हो वैसे और धूलेहुवे वस्त्र धारण कर लेवै. बिगर धूलेहुवे वस्त्र पहनकर पूजा करनेसे नीची पञ्चखवाणका प्रायश्चित्त लगे असा कहा है. पीछे अपनी शक्त्यानुसार योग्य आभरण धारणकरके फिर जिनपूजाके लिये जल, चंदन, पुष्पादिक शुद्ध द्रव्य लेकर जिनमंदिरमें जाना. जिनमंदिरमें प्रथम द्वारमें पेटतेही 'निसिहि' कहना. तबसे संसारके व्यापारका निषेध कियाही समझना यानि जिनालय अंदर व्यापार रोजगार संबंधी बातचितभी नहीं करना. फक्त जिनमंदिर संबंधी कार्यमेंही चित्त पीरोना. जिनमंदिरमें कुछ काम चलता हो तौ उनका तपास करना, कुछ आशातना हुइ हो तौ वो दूर करनी और जिनमंदिरके नौकर चाकरके कार्यकी तर्फ नजर

रखनी. जप भगवंतकी मूर्ति दृष्टिमें आवे तब दोनू हाथ जोड़कर नमस्कार करना और रंगमंडपमें दाखिल होतेही दूसरी दफै 'निसिहि' कहनी, यहांसें जिनमंदिर संबंधी व्यापारकाभी त्याग करदेनेका समय लेना, और जिनपूजा संबंधी काममें प्रवृत्त होना. प्रथम आपके हाथ धोकर सुवर्ण, चांदी, अन्य धातु मिट्टीके (अपनी शक्तिके अनुसार जैसे) कलश हो वैसे कलशमें निर्मल जल भरना. प्रभुके शरीरपरसें चितवन करना कि भगवंतनें इस मुजब आभूषण उतारकर संयम ग्रहण किया था. बाद मोर पींछीसें प्रभुके शरीरकी प्रमार्जना दृष्टिपूर्वक करनी. चीटी वगैरः जंतुओका प्रचारहुवा होवै तौ वो दूरकरके कलशद्वारा अभिषेक करना. पीछे वस्त्रके स्वच्छ टुकड़ेसें केशर निकाल डालना. उनसें न निकलसके तौ वालाकुचीसें दूर करना. बाद पंचामृतका अभिषेक करके सुकौमल सुंदर और धुलेहुवे उज्ज्वल वस्त्रसें प्रभुका शरीर जल रहित करना. पीछे चंदन, केसर, बरासादिसें नौ अंगमें पूजा करनी और जीव जंतु विगरके, नही सडे हुवे, भूमिपर न पडे हुवे, अशुचि संसर्गसें रहित और सुगंधिवाले मोतिये, गुलाब वगैरः के फूल चढाना. पीछे मुकुट कुडलादि आभरण पहनाना. उसके बाद अगर, सिलारसादि सुगंधिदार चीजोंसे बनाया गया हुवा दशांग धूप करना. लालटेनमें दीपक रखकर दीपक पूजा करनी. भगवंतके शरीरपर सोने चांदीके बर्क शक्ति मुजब चढाके आंगी रचनी या रचवानी. पीछे भगवंतके समीपमें सुंदर उज्ज्वल अक्षतसें नंदावर्त अथवा स्वस्तिक करना. उनमें पहिले तीन ढिगलीयां करनेके अव्वल पहिली ढिगलीसें ज्ञान प्राप्ति, दूसरीसें दर्शन-समाकित प्राप्ति और तीसरीसें चारित्र प्राप्ति होवै इस मुजबसें भावना रखकर स्वस्तिक करना, उस वक्त चारों गतियोंका नाश होनेकी भावना रखनी. फिर तिन ढगलीयोंके उपराके तर्फ अक्षतसें अर्द्धचंद्रकार समान सिद्धशिला बनानी और शौचनाकि यह सिद्धशिलापर मेरा निवास हो. इस प्रकार अक्षत पूजा करके पीछे सुंदर फल मेवे वगैरः धरना. अपक्व, सडे हुवे, खराब गंधवाले या अभक्ष फल पूजा प्रकरणमें नही धरना. बाद

नैवेद्य चढाना-धरना; उसमेंभी भक्ष पदार्थ यानि लड्डू, दूधपाक, शाक, दाल, चावल, चूरमा वगैरः विविध जातिके पकवान प्रभुके आगे धरना. और पीछे भावना भावै कि-‘ यह आहार अनेक पापारंभ करके तैयार किया गया है और यह आहार में खाउंगा तो उससेभी इसके आस्वादनसें मेरेको राग द्वेषकी परिणती जाग्रत होयगी; वास्ते जितना आहार प्रभुको चढाउंगा उतने आहार संबंधी राग द्वेषकी परिणती होनी बंध रहेगी और फिर उपकारकी भक्ति होगी. ’ उनसें परंपराद्वारा मुक्तिफलकी प्राप्ति होगी. अैसा शौचना. इस तरह द्रव्य पूजा करनी. इससें भी ज्यादे द्रव्य हो तो ज्यादे द्रव्य चढाना. उसके बाद तीसरी ‘निंसिहि’ कहनी और शौचनाकि-‘ अब द्रव्य पूजाका कार्य मोक्ष करके भाव पूजा करूंगा. ’ पहिले तीन प्रदक्षिणा देके तीन खमासण देना. तीन दिशाओंकी तर्फ निधा फिरानी छोडकर यानि केवल प्रभु सन्मुख देख वीरासन लगाकर दोनू हाथ जोडके चैत्यवंदन, नमुध्थुणं, दोनू जावंती, स्तवन, जयवीयराय आदि कहना, और काउस्सग करना. और काउस्सग पारकर अेक स्तुति वा आठ स्तुति शक्ति अवकाश हो वैसी रीतिसें चैत्यवंदन करना. यह सामान्य विधिसें प्रभु भक्ति कह दी. पीछे प्रभु सन्मुख खडे रहकर आगे जिस मुजब बतलाइ गई है उसी मुजब भावना भावै. बहुत गुणी आचार्य महाराज भगवंतके गुणरूपी श्लोकबद्ध-काव्यवद्ध रचना कर गये हैं उस स्तुतिसें स्तुति करनी. अैसी सुंदर भावनाका उपयोग करनेसें नागकेतू वगैरः केवलज्ञान पाये हैं. उनकी कथा कल्पसूत्रमें मौजूद है.

२८ प्रश्नः—पुष्प पूजा करनेसें पुष्पोंके जीवोंको पीडा होती है उसका क्या करना ?

उत्तरः—पुष्पके जावोंको बाधा नहीं होती है; लेकिन रक्षण होता है; क्यों कि पुष्प कोई गृहस्थ ले जावै तो मनुष्यके स्पर्शसें उनके जीकों किलामना होवै. कितनेक गृहस्थ शय्यामें बिछाकर सो जाते हैं उससें भी किलामना होती है; किन्तु जो पुष्प प्रभुजीको चढते हैं उनको तो अपने आयुष्यतक अबाधा रहती है. फिर तुम कहोगे कि पुष्पको सूइसें छेदकर गुंथनेसें

किलामना हुवे विगर क्यों रहे ? तौ उसके जवाबमें यही खुलासा है कि, जो पुष्पकी दांडी पोकल हो उसमें डोरा पिरोना शास्त्रमें कहा है, वास्ते उस मुजब काम करनेसें बाधा नहीं होगी. पुष्प छेदकें पिरोकर या कची कलीयें पिरोकर हार बनाकें चढानेकी रीति प्राचीन नहीं; मगर अर्वाचीन-नवीन रीति मालूम होती है. ऐसी रीति पडनेसें कितनीक दफै गुंथन कियेहुवे पुष्प नहीं मिलते हैं तब विधि पूर्वक पूजा करनेके रसिक पुरुषों-कोंभी सीए हुवे फूल चढाने पडते हैं, सो अपवाद समझकर चढाते हैं; सबव कि जो वो हार न चढावै तौ विल्कुल पुष्पहार चढ सकै नहीं वास्ते योग बन सके वहां तक गुंथेहुवे फूल चढाना यही श्रेय है. प्रभु भक्ति करनेमें कदाचित् अल्पहिंसा होवै तौ उसपर आवश्यकजीमें कुंवेका दृष्टांत दिया है. जैसे कुवा खोदनेमें कष्ट पडता है; मगर हमेशां पानीका सुग्न होता है; वैसेही प्रभुपुजनमें अल्पहिंसा होवै, मगर अंतमें मुक्तिके सुखकी प्राप्ति होती है. इसलिये श्रावकों अष्टप्रकारी पूजा करनेका महानिशिथ्य सूत्रमेंभी कहा है.

२९ प्रश्न:—नैवैद्य-पकाया हुवा धरना ऐसा किस शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें कहा है, फिर श्राद्धविधिमें निशिथ्य चूर्णी वगैर: के दृष्टांत दिये हैं. आचारोपदेश, अष्टप्रकारी पूजाकारास, तथा सकलचंदजी उपाध्याय प्रमुख विरचित पूजाओंमेंभी कहा है. वै शास्त्र देखनेसें विस्तार युक्त मालूम हो जायगा. सामान्य प्रकारसें नैवैद्य चढानेका तौ महानिशिथ्य, पंचाशकजी, प्रवचन सारोद्धार, योगशास्त्र आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा है.

३० प्रश्न:—दीपकपूजा कौनसें शास्त्रमें कही है ?

उत्तर:—महानिशिथ्यसूत्रमें अष्टप्रकारी पूजाका अधिकार चला है, वहां कही है. प्रभुके जन्म समय दिगकुमारीकाओंने दीपक किये हैं—वगैर: वर्णन जंबू-द्वीपपद्मतिमें है; और आवश्यकसूत्रमें भी कहा है.

३१ प्रश्न:—गुरुभक्ति किस प्रकारसें करनी ?

उत्तर:—गुरुको देखते ही दोनू हाथ जोडकर नमस्कार करना. गुरु कुछ काममें न लगे हो तौ स्वमासप्रण देकर वंदन करना. इच्छकार पूंछकर अभूषियो

अभ्यन्तरसें खमाना. गुरु खड़े हो तौ खड़ेही रहना. गुरुके वचनकी अवगणना नहीं करना. वस्त्र, पात्र, औषध, पाट, पट्टरे, रहनेकी जगह आदि जो कुछ चाहियें सो हाजिर करना. अपनी पास न हो तौ जिसकी पास हो उसकी पास गुरुजीकों लेजाकर दिलवा देना. किसी प्रकारसें उन्होंका वचन नहीं लोपना. गुरु महा उपकारी हैं, वो उपकारीके उपकारका बदला किसी दिन नहीं दिया जायगा; वास्ते यथाशक्ति गुरुभक्ति करना. तन, मन और धन अर्पण करना. शायद गुरुमहाराजके काममें तमाम दौलत व्यय हो जावै तौभी व्यय करनेमें किंचित्भी अंदेशा नहीं लयाना. अैसा भाव जिनकों हो जाता है उनकों अवश्य-निश्चय समकित होता है. उनमें जितनी कसर-कचास हो उतनीही समकितमेंभी न्यूनता जाननी. वास्ते देवगुरुकी भक्तिमें कोइभी तरहसें कमीना नही रखनी. गुरु महाराज एक कौंडीभी आप नहीं लेते हैं. किसी वक्त अकस्मात् धर्म संबंधी हरकत आ पडी हो और उस काममें पैसे खर्चने पडें वैसा हो-औषधमें वापरने हो, पुस्तक लिखवाने हो-आदि धर्मके कार्यमें पैसेकी जरूरत हो उस वक्त गुरुमहाराज वापरनेका उपदेश करते हैं; वास्ते विलकुल मनकों पीछे न हठातें प्रसन्न होकर द्रव्यका सदुपयोग करना.

३३ प्रश्न:—गुरु लोभी हो तो कैसे करना ?

उत्तर:—गुरुमहाराज लोभी होवैही नहीं, जो अपने शरीर, शिष्य और श्रावककी आशा नहीं रखते हैं वो धनकी आशा क्यों रखें ? वास्ते उन्होंमें लोभी होनेकी शंका करनीही नहीं. वै फक्त शरीर संरक्षणके लिये प्रमाणोपेत वस्त्रकों ग्रहण करते हैं और शरीरद्वारा ज्ञानदर्शनचारित्र्यका आराधन किया जाता है उससें शरीरकों शुद्धमान आहार देते हैं-इंद्रियोंकी पुष्टिके लिये तौ आहार भी नहीं लेते हैं. उसमें भी जो आहार गृहस्थने अपने वास्ते बनवाया हो वही लेते हैं, उनमेंसेंभी इस अंदाजसें ग्रहण करते हैं कि उन गृहस्थकों फिर न बनवाना पडै, और फिर नयाही बनवाना पड़ेगा अैसा मालूम हो जाय तौ विलकुल नही ग्रहण करते हैं. आहारके संबंधमें अैसे निरिच्छावान् होते हैं तौ फिर दूसरा लोभ तौ करें ही

किसलिये ? उन्हींको एक कौड़ी भी पास नहीं रखना है, और जिन्होंने रखी है तो उन्हींको शास्त्रमें गुरुबुद्धिसँ (गुरु) मानने नहीं कहे हैं. जिनाज्ञा विरुद्ध जैसे वेपधारी द्रव्यलिंगी, पासध्यादिक द्रव्य रखनेवालों को गुरुबुद्धिसँ मानते हैं उनको मिथ्यात्व लगता है.

३३ प्रश्न:—कोई ऐसा कहता है कि—ज्ञानसँ करके ही धर्म होता है, क्रिया वो तो सी-र्फकर्म है, उससँ क्रिया करनेसँ धर्म नहीं होवे; वास्ते कभी क्रियारुचि न होवे तो भी ज्ञान पढे हुवे होवे तो उनको गुरु माननेमें क्या हरकत है ?

उत्तर:—शास्त्रमें समकित करके सहित हो उनको ही ज्ञान कहते हैं और जिनको समकित हो वो तो भगवंतकी आज्ञाके आराधक होते हैं, जो आज्ञाके आराधक होवें वे क्रियासँ विमुख होवेंही नहीं; कारणकि ज्ञानद्वारा अपने आत्माका और पुद्गलका स्वरूप जान लिया है उससँ वे जानते हैं कि “अहा ! यह पुद्गल तो जड़ पदार्थ है, पुद्गलकी बशीभूततासँ करके विपरीत बुद्धि हुई उससँ पर वस्तु जो धन-धान्य-और स्त्री-कुटुंबादि उनको इस जीवने अपनी करके मान लि हैं और उसीसँ कर्मबंधन करके चारों गतियोंमें घूमकर अनेक प्रकारके दुःख भुक्ते. इस भवमें भाग्योदयसँ श्री जिनराजजीका मार्ग प्राप्त हुआ और कर्मने विवर-रस्ता दिया उससँ मेरेको संयमकी प्राप्ति हुई है, तो अब मुझको आत्मतत्त्वमेंही रमण करना योग्य है. अनादि कालकी जीवकों परभावमें रमण करनेकी आदत है, उसीसँ मेरी दशा बेर बेर पुद्गल भावकी होती है वो बदल डालनेके लिये अशुभ क्रिया छांडके शुभ क्रियामें प्रवर्तना योग्य है.” इस तरहकी भावनासँ संयमकी क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्मनिर्जराकी हेतुभूत होती है. फिर योगादिककी जो शुभ प्रवृत्ति होती है उससँ यदि शुभकर्म बंधाजाता है; परंतु वो कर्म मुक्ति प्राप्त करनेमें सहाय्यकारी होते हैं—विघ्नकारी नहीं होते हैं. ऐसे शुभ कर्मके योगसँ आर्यक्षेत्रमें जन्म, पांचो इंद्रियें संपूर्ण, धर्मिष्ठ कुल, धर्मकार्यमें स्वजनादि अनुकूल, निरोगी शरीर, और देवगुरुकी योगवाइ-इत्यादि साधनोंकी प्राप्ति होती है. यह साधन मिले बिना जीवसँ मुक्ति मार्गका आराधन नहीं हो सकत है. जो ज्ञानवान् हैं वे सहजसँ ही क्रियामें प्रवर्तते हैं. ज्ञान

गुणद्वारा वस्तु स्वरूपकों जाननेसे संसारकी अनित्यता समझकर जिन्होंने चारित्र अंगिकार किया है वैसे मुनिराज हरदम शोचते हैं कि—सब जीव सत्तासे करके समान हैं; लेकिन कर्मसे करके अलग अलग गति प्राप्त हुवे हैं, वैसे सब सुखके अभिलाषी हैं. दुःखका नहीं चाहते हैं. जैसे मेरे शरीरकों कोई पीडा प्राप्त करता है तौ मुझकों दुःख होता है, वैसेही सब जीवोंकों भी दुःख होता है; उस वास्ते किसी जीवोंकी दुःख देना योग्य नहीं है असे विचारसे वैसे, जबजब उठते हैं—बैठते हैं—सोते हैं—चलते हैं, तब तब यत्नापूर्वक प्रवर्तते हैं. फिर पडिलेहण भी उसी लि—येही करते हैं कि वस्त्रमें कोई जीव हो तो शरीरकों लगनेसे उनको पीडा उत्पन्न होवै. फिर प्रतिक्रमणकी क्रिया करते हैं उनका कारणभी ऐसा है कि आप आत्मास्वभावमें रमणता करनेकों चाहते हैं; परंतु जीवों अनादिकालका मोह प्रवृत्तिका अभ्यास बना हुआ है उसके जोरसे जो नहीं करने लायक प्रवृत्ति हो जाती है सो आपके मनमें अनिष्ट लगती है और उसकी निंदा गर्हा तौ कायम हुआ करती है; परंतु प्रतिक्रमणमें विशेष प्रकारसे करनेका वन शके वास्ते प्रतिक्रमण करते हैं. यथाशक्ति तप करते हैं, उसमें भी ऐसा भाव प्रवर्तता है कि आहार करना वो मेरा स्वभाविक धर्म नहीं है, मगर अभी तक पुद्गलमें रहा हुं इससे ज्ञान ध्यान भले प्रकारसे होनेके लिये इस शरीरकों निर्वद्य आहार देता हुं; तौभी थोड़ी थोड़ी तपश्चर्या करूं तौ उससे कुछ ध्यान ज्ञानमें हरकत नहीं, होगी, मगर शुभ भावके योगसे ज्ञान ध्यानकी वृद्धि होगी; वास्ते यथा शक्ति तपस्या करूं—ऐसी भावना होनेसे ज्ञानीकों सहजमें तप भी वन आता है. वास्ते ज्ञानवंतकों क्रियाकी रुचि न हो यह बात संभवित ही नहीं है; लेकिन जो फक्त लोकरंजनार्थ ज्ञान पढे हुवे होते हैं उन्हींकों क्रिया रुचि नहीं होती, तौ वैसे कुच्छ जैनमार्गमें नहीं हैं? श्रीविशेषावश्यकजीमें क्रियारुचि रहित जीवों अज्ञानी कहे हैं. तौ वैसे अज्ञानी गुरु करने योग्य होवैही नहीं. उनकी संगत करनेसे उनके जैसी विपरीत बुद्धि और मिथ्यात्व प्राप्त होवै, इसलिये भगवंतकी आज्ञा मुजब चलनेवालेकों ही गुरुमानने चाहिये.

३४ प्रश्न:—गुरुमहाराज न हो तौ धर्मकरणी किसके आगे करनी ?

उत्तर:—जैसे देवके अभावसे देवकी मूर्ति, तैसे गुरुके अभावसे गुरुकी स्थापना जाननी. उनमें मुख्य अक्ष, सो गोलाकारका कौड़ा समझना. वै तीन, पांच सात या नव आर्चवाले हो तौ श्रेष्ठ गिनेजाते हैं. उसका फल श्री भद्रबाहुस्वामीकृत स्थापनाकुलकमें विशेष प्रकारसे दर्शाया है. श्री यशो विजयजी उपाध्यायने स्थापनाकी सञ्ज्ञाय बनाइ है उनमें भी उनका फल तथा विधि बताया है. ऐसे अक्षके स्थापनाचार्य स्थापितकरके उनके सन्मुख क्रिया करनी. उनका योग न बन सके तो ज्ञान दर्शन और चारित्रके उपकरण—मुख्यत्वमें पुस्तक नौकरवाली—माला प्रमुखकी स्थापना करनी. श्री ठाणांगजी सूत्रमें दश प्रकारकी स्थापना कही है, घौ स्थापित करके पंचिदियसे उनमें गुरु महाराजके गुणका आरोपण करना ओर पीछे उनकी समीपमें विधि करना.

३५ प्रश्न:—धर्म वो क्या है ?

उत्तर:—धर्म दो प्रकारके है अर्थात् आत्मिक धर्म और व्यवहारिक धर्म ये दो हैं.

३६ प्रश्न:—आत्मिक धर्म सो क्या ?

उत्तर:—आत्मिक धर्म सो आत्माका लक्षण यानि अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत चारित्र और अनंतवीर्यादि उनमें रमण करना वही आत्मिक धर्मका आराधन समझना.

३७ प्रश्न:—अनंतज्ञान किसको कहते हैं ?

उत्तर:—अनंत पदार्थोंका और तीनू कालका स्वरूप जाननेकी आत्माकी शक्ति है वही अनंतज्ञान.

३८ प्रश्न:—आत्माकी ऐसी शक्ति है तौ वो मालूम क्यों नहीं होती ?

उत्तर:—आत्मा कर्मसें करके आच्छादित हुवा है उससें उनकी शक्ति नहीं है.

३९ प्रश्न:—आत्मा कर्मसें करके कवसें आच्छादित हुवा है ?

उत्तर:—आत्मा अनादि कालसें कर्मसें आच्छादित है वो किन्हीं कर्मों में मेल होताही नहीं. जैसें सुवर्ण खानीकी अंगूठी में मिलाहुवा है, तैसें जीवके लियेही समझना.

४० प्रश्न:—कर्म वै क्या ? और वै जीवके साथ कैसी रीतिसें भेलसेल हुवेले है ?
फिर अनादिके कर्म हैं वही चले आते हैं या फेरफार होते हैं ?

उत्तर:—कर्म वो जड पदार्थ है, जो चर्म चक्षुद्वारा मालूम होता है वो सब जड पदार्थही है, जीव नजर नहीं आते हैं. जड पदार्थ विचित्र प्रकारके रूप धारण करते हैं. मनुष्यके शरीररूपसें मिले हुवे हैं वोही अलग अलग हो कर फिर भस्मरूप होजाते हैं, वक्तपर अग्निरूप होजाते हैं और वही पीछे पृथिवी, जल, वायु, वनस्पति, तथा जानवरोंके रूपकों धारण करते हैं. जीवके, शरीरमैसें अलग पडे हुवे पुद्गलोंके विचित्र घाट बनते हैं. जीवने ग्रहण न किये हो वैसें छूटे पुद्गलोंके भी स्वभाविक अनेक रूप बनते हैं आकाशमें लीले—हरे पीलेरंग मालूम होते हैं वो स्वभाविकही बनते हैं. जैसे पुद्गल परमाणुए मिलकर कर्मयोग्य पदार्थ होता हैं. वैसा कर्मपदार्थ आत्माके साथ अनादिकालसें मिलगया हुवा है, वो ज्यों ज्यों भुके जाते हैं त्यों त्यों अलग होते जाते हैं और पीछे नये बंधाते हैं. असें श्रेणी प्रश्रेणी चलीही आती है. जैसे चिकनाइवाले पदार्थकों धूल लगती हैं, तैसें जीवकों रागद्वेषकी परिणतीरूप चिकनाइ के योगसें कर्मके पुद्गल आकर लिपट जाते हैं.

४१ प्रश्न:—जीव और पुद्गलका कर्त्ता कोइ है ?

उत्तर:—ये किसीके बनाये हुवै नहीं हैं यानि उसका कर्त्ता कोइ नहीं हैं. फिर न्यायसें सोचनेसें इसका कर्त्ता कोइ हो सकै भी नहीं. जो उसका कोइ कर्त्ता—बनानेवाला हो तौ वो शरीरधारी होना चाहिये यानि उसका बनानेवालेकाभी फिर बनानेवाला कोइ होनाही चाहिये. फिर जब जगत्में कोइ पदार्थही न होवै तब जीव और पुद्गल क्या पदार्थ न बना सकै ? फिर जो जीवका कर्त्ता हो तौ वो पापकार्य करनेवालेकों—पैदाही नहीं करै, और जगत्में तो ऐसेही मनुष्य ज्यादा नजर आते हैं ! कभी कोइ कहेगा कि—बनाये गये जब तो अच्छेथे; लेकिन पीछेसें बिगड गये. तौ बनाने वाले ज्ञानीकों असाभी ज्ञान होना चाहिये कि ये पीछेसें बिगड जायेंगे; वास्ते इनकों बनानेही न चाहिये. साधारण मनुष्य भी जो

किसी कार्यका बुरा परिणाम आनेका जान लेवै तौ वो कार्य नहीं करता है, तब जो सर्वज्ञ है वो तो तीनू कालका स्वरूप जान सकै तौ फिर पीछेसें बिगड अैसे प्राणीयोंको क्यों बनावै ? फिर इश्वर समदृष्टिवाला होनेसें एककों मनुष्य बनावै और दूसरेकों जानवर बनावै, एककों सुखी बनावै और एककों दुःखी बनावै अैसा होवैही नहीं. उनका विचार तौ सबकों सुखी बनानेकाही होना चाहिये, और वैसा तो जगत्में किसी जगहभी नजर नहीं आता है. उसीसें मालूम और सावित होता है कि जगत्का बनानेवाला इश्वर नहीं है. इश्वरकों जगत् कर्त्ता मानना ये वास्तविक नहीं है. फिर कितनेक कहते है कि—यह तौ सब इश्वरकी इच्छाद्वारा ही बनता है. यह कहनाभी असत्य है; कयौंकि जो जो धर्मवाले मुक्तियों मानते है और मुक्ति मिलानेके लिये उद्यम करते है उनके शास्त्रमें अंतमें क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारोंसें मुक्त हो जाता. और समभावमें रहना उसीका नामही मुक्ति कही है. तब शोचोकि दूसरोंको तौ इच्छासें मुक्त होना कहते है और आप यह जगत् उपजानेकी इच्छा करते हैं ये बात कयोंकर संभवै? जैसे आधुनिक समयमें कितनेक धर्मगुरु नाम धारण करनेवाले आप खुद द्रव्य रखते है, स्त्रीका आनंद लेते हैं और उनके दूसरे सेवक लोगोंको उपदेश करते है कि—“द्रव्य अस्थिर है, अर्थ अनर्थका मूल है, स्त्रीकी सोवतसें अनेक प्रकारके कर्म बंधे जाते हैं; वास्ते तुम लोग द्रव्य और स्त्री इन दोनोंका त्याग करो जिससें तुमको बहुतही लाभ-फायदा होगा !” इस दृष्टांत मुजब जगत्के करनेवाले इश्वर आप तो खुद राग द्वेषसें मुक्त हुवेही नहीं है. और दूसरोंको मुक्त होनेका कहते है; वास्ते अैसा कथन इश्वरका होवैही नहीं. अैसी बातें करनेवाले इश्वरके स्वरूपको नहीं समजते हैं. और नाहक इश्वरको दूषण लगाते हैं. इश्वर तौ समस्त प्रकारकी राग द्वेषकी परिणतीका त्याग करनेवाले होते हैं. किसी प्रकारकी उपाधि उन्होंको होतीही नहीं; संसारी काम कोइभी उन्हे करनेका नहीं होता है. संसारी काम ता देहधारी मनुष्य-प्राणी करते हैं. इश्वर देह रहित हुवेले हैं. अपने

आत्मस्वभावद्वारा सब पदार्थोंको जानते देखते हैं; लेकिन उसमें परिणामते नहीं हैं, इश्वरका सच्चा स्वरूप इस मुजब होनेसे वै जीव या पुद्गलके कर्त्ताही नहीं हैं. जीव और पुद्गल पदार्थ अनादि कालसे स्वभाविकपनेसेही है असा समझ लेना.

४२ प्रश्न:—आत्माके चेतन गुणको कर्मजड होनेसे किसतरह ढांप सकै ? या वेष्टित हो सकै ?

उत्तर:—अपनी नजरसे प्रत्यक्ष देखते हैं कि बुद्धि अरूपी है; तदपि मदिरापान करनेवालेकी बुद्धि भट्ट होजाती है और उसका केफ चढता है तब ज्यों त्यों बक्ता है, तों मदिरा जड होनेपरभी बुद्धिकों क्यों ढांप देती है? फिर केफ उतरता है उस पीछे बुद्धि मुकामपर आती है, तैसें कर्मभी असाही पदार्थ है, उसके संयोगसे आत्माका ज्ञान गुण लुप्त होता है. जैसें परदेमें रही हुई वा मैलके जथेसें लिप्त हुई वस्तुओंका सच्चा स्वरूप नजर नहीं आता है, तैसें कर्मरूप मेल लगनेसें आत्माकी शक्ति और स्वरूप नजर नहीं असकता है.

४३ प्रश्न:—आत्मा निरंतर कर्मसेंकरके आच्छादित हुवाही रहता है कि उसमें फेर-फारभी होता है ? और वो किसी वक्तभी शुद्ध होगा या नहीं ?

उत्तर:—आत्माके ज्ञानको कर्मकी नशा लगाहुवा है. नशा करनेवाले मनुष्यको यदि कोई भारी फिक्रकी बात करै या तौ खटाइ वगैर: नशा उतर जानेकी चीज खिला देवे तो उसका नशा उतर जाता है, वैसें प्राणीकाभी गुरुमहाराजके योगसें या पूर्वके क्षयोपशमद्वारा जब अपने आत्माका सच्चा स्वरूप समझा जाता है और पुद्गलके संगसें अनादि काल संसारमें परिभ्रमण करनेका समझा जाता है, तब उससें भय पाता है और कर्मका नशा उतर जाकर ज्ञानदशा जाग्रत होती है. उस वक्त शोचता है कि, 'जो मैं सुख मानता हूं वो तो जडपदार्थद्वारा मात्र मान लियाहुवा सुख है, उससें मेरे आत्माको तौ सुख नहीं मगर उलटा कर्मबंधनरूप दुःख है. फिर वो सुख जैसें फांसी चढानेवाले मनुष्यको अच्छी अच्छी चीजे खानेको देते हैं किंतु थोड़ी देर पीछे फांसीपर लटका दिया जाता है

उनके जैसा है. संसारसुखकी लीनताभी ऐसीही है; सबव कि अभीके समयमें वडेमें बड़ा बहुतकरके आयुष्य सौ वर्षका होता है, तौ उतने समय तक सुख भुक्तना जार पीछे उन्सें भये हुवे कर्मबंध नद्वारा नरकमें जाना पडे वहां सागरोपमके आयुष्य होनेसें असंख्य वर्ष पर्यंत दुःख भुक्तना उनके प्रमाणमें मनुष्यभवका सुख कुछ हिसाबमें नहीं. कभी मरण हुवे बाद नरकमें न जातें मनुष्यगतिमें जानेका होवै तो वहां स्त्रीकी योनिमें अत्यंत अशुचिबाले स्थानकमें बेसुमार दुर्गंधिका अनुभव लेते हुवे उत्पन्न होना और वहां उंधे शिरसें नौ मास तक रहना—ऐसे गर्भावासके दुःख भुक्तना पडे. तियंच गतिमें जानेका होवै तो वहांभी क्षुधा, तृषा सहन करनी पडे और दूसरेभी अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पडे; वास्ते ऐसे पुद्गलीक सुखकों में सुख नहीं मान लुंगा. ”

ऐसी भावना आनेसें सांसारिक सुखकों सुख माननेरूप नशा उतर जाता है. यौ करते हुवे कदापि तदन नशा न उतर जावै तौ उनके निवारणके लिये तप संयमरूप औषधका उपयोग करके मोहजन्य नशा उतारता है. तप संयमादिद्वारा ज्यौं ज्यौं कर्म नाश होते जाते है त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. तौ पीछे जो सुख दुःख प्राप्त होता है उसमें समभाव रखता है और शोचता है कि—‘ देहके साथ रहकर मैंने जो जो कर्म बांध लिये है वो वो देहके संबंधसें उदयमें आनेसें भुक्तेजा हैं, उसमें मुजे शांतपणेसें दूर—अलग रहनाही योग्य है; किंतु मुजकों दुःख होताहै, मुजकों सुख होता है ऐसा शोचना योग्य नहीं है. ’ ऐसी विचारनासें नशा उतरता जाता है और सावधानी बढ़ती जाती है. उनमें भी जैसे दूसरी दफे नशा करता है तौ फिर बुद्धि आच्छादित हो जाती है तैसें गुरुमहाराजके उपदेशसें शुद्ध भाव आनेपरभी फिर संसारके मुखमें गिरजाता है तौ फिर ज्ञान आच्छादित हो जाता है. कितनेक मनुष्य ऐसे दृढ होते हैं कि अंक वेर नशा उतरे बाद उनका गैरफायदा समझकर दूसरी वेर कवीभी नशा नहीं करेंगे. उसीतरह कितनेक अल्पसंसारी जीव तौ धर्म श्रवण किये पीछे दिन प्रतिदिन आत्माकी शुद्धता किये जाते है और अंतमें सर्वत्र—

संपादन करते हैं, उन्हींका ज्ञान पुनः आच्छादित नहीं होता है, सदा काल एक समानही रहता है और पुनः उनको संसारमें भी नहीं आना होता है.

६४ प्रश्नः—कर्मसें रहित हो जाय उनको फिर कर्म नहीं लगते हैं ?

उत्तरः—राग द्वेषरूप चिकनाइ योगसेंही कर्म लगते हैं. और रागद्वेष है सो कर्मके योगसें होते हैं; वे कर्म निकल गये कि उनका योग नहीं रहता है और रागद्वेषमय परिणति नहीं रहती है, वास्ते कर्म नहीं लगते हैं. जैसे कि दूधकी अंदर घी रहा हुआ है उसको निकालनेके लिये पहले दही बनाना, पीछे उसको विलोकर मखन निकालना, पीछे मखनको तपाकर घी बनाना. वो निकाले हुवे घीका पुनः दूध नहीं हो सकता है—घीही कायम रहता है, उसीही तरहसें आत्माके अनुक्रमसें प्रगट हुवे गुण आच्छादित नहीं होते हैं.

४५ प्रश्नः—कर्मआते हैं वो नजर नहीं आते हैं; वास्ते आते हैं ऐसा कौनसे अनुमानसें सिद्ध हो शकै ?

उत्तरः—कर्म पुद्गलिक पदार्थ हैं. ठंडी के ठंडे पुद्गल जब अपनेको स्पर्श करते हैं तब जानते हैं कि ठंडी लगती हैं; परंतु अपन ठंडीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, तोभी निश्चय करते हैं कि ठंडे पुद्गल स्पर्श करने लगे. सुगंधीके पुद्गल नहीं देख सकते हैं, मगर नाँकमें खुशबु मालूम होनेसें समझनेमें आता है कि यहांपर कोई सुगंधी-पदार्थ है. गर्मी लगती है; लेकिन उसके आतेहुवे पुद्गलोंको नहीं देखते हैं. हवा चलती है उसको नहीं देख सकते हैं; मगर शरीरको स्पर्श होनेसें जाना जाता है कि हवा चलती है, तैसे कर्म आते हैं वो अपनको नजर नहीं आते; लेकिन जब कर्म उदय आते हैं और उनके फल देखनेमें आते हैं तब सिद्ध होता है. अगाडीके जन्मोंमें कर्म बांधे हुवे होते हैं उनके योगसें सुख दुःख प्राप्त होता है. कोई सुखी, कोई दुखी ऐसा सब जगह मालूम होता है. कोई मनुष्य वर्त्तमान कालमें अच्छे कृत्य करता है, फिर अकालमें भी स्वामी नहीं है, दुःख होवै वे साकार्यभी अभी नहीं करता है; तौ भी वो दुःखी होता है ये सब पूर्व कर्मके योगसें सगझना. फिर कितनेक मनुष्य लुचाइ, ठगाइ, चोरी वगैरः करते

हैं, झूठ बोलते हैं, अच्छे मनुष्यपर कलंक धर देते हैं, हिंसा करनेमें तत्पर होते हैं—ऐसे अधर्मी—अधर्मके करनेहारें सुखी मालूम होते हैं, उसका सबब इतनाही है कि इस जन्ममें जो सुख भुक्तता है सो पूर्वजन्ममें कियेहुवे सुकृतके लियेही है, ऐसा समझना; परंतु इस जन्ममें कियेहुवे कृत्यके फल आते जन्ममें भुक्तने पड़ेंगे. क्वचित् इस जन्ममें कियेहुवे कर्म इस जन्ममेंभी उदय आते हैं. कितनेक राजा परस्त्रीके लंपटपनेसें इसी जन्ममें ही राज्य खोकर कैदमें गिरफतार हो जाते हैं. चोरी करनेवालेभी इसी जन्ममें तुरंत कैद हो जाते हैं—यह सब कर्मकीही विचित्रता है. जुलावकी दवा ऐसी जल्दाद होती है कि उसकी फौरन असर होती है, और दूसरी दवा ऐसी होती है कि जिनकी असर दो चार घंटेके बाद होती है. मनुष्य विष खाता है उसमें कोई विष ऐसा होता है कि खा लिया या सूंघालिया के तुरंत मर जाता है, और कोई विष—झहर ऐसा होता है कि मनुष्यकों दीर्घ—लंबे वक्त तक पीड़ित करके फिर मार देता है, तैसें कर्मभी विचित्र प्रकारके हैं, वै किसीकों तुरंत और किसीकों जन्मांतरमें प्राप्त होते हैं. कर्मके अनुसार मनुष्यकों जुदी जुदी योनियें प्राप्त होती हैं. कोई कहेगा कि इसकी सवृति क्या? तौ समझना कि—किसी वक्त मनुष्य मरके व्यंतर होता है और वो आके उनके कुटुंबके पूछे हुवे सभी जवाब देता है, उसपरसें दूसरा भव सिद्ध होता है, और उन्हींकों प्रतीति करा देता है. अपनी करणी माफक जीव दूसरी गतिमें जाता है. सब बातें कर्मके संबंधसेंही बनती हैं. पुनः मंत्रवादि साँपके मंत्र पढते हैं उस वक्त मंत्रके अधिष्टायक देव साँपके विषकों शरीरमेंसें हरण कर लेते हैं, उसपरसें देवकी जाति भी सिद्ध होती है. जब दूसरी गति है, तब कर्म विगर दूसरी गतिमें कौन लेजावै? इस अनुमानसें भी कर्म सिद्ध होता है.

४६ प्रश्नः—कर्मके संयोगसें परिणाम विगडते है—और नये कर्मबंधे जाते है—इसी तरहसें परंपरा चली जाती है तब कर्मसें मुक्त किस प्रकारसें होवै?

उत्तरः—कर्म दो प्रकारके हैं—एक उपक्रमी और दूसरा निरुपक्रमी—उसमें जो निरुपक्रमी कर्मबंधे हुवे होते हैं तो भुक्तने विगर हृत्कवारा नहीं होता

है, और उपक्रमी कर्मबंधा हुआ होता है तो आत्माकी विशुद्धतासें गिर जाता है और अधिक विशुद्धता प्राप्त होती है. जैसेकि कितनेक रोग ऐसे होते है कि जन्मपर्यंत-अंततक भुक्तेने विगर छूटकारा नहीं होता है और कितनेक रोगकी आपथीका प्रयोग करनेसेंही शांति हो जाती है. जैसें जो गुरुके संयोगसें ज्ञान होता है वो ज्ञानवंत जीव पापका उदय होवै तब शोचता है कि मैंनें अज्ञानतासें कर्म बांध लिये हैं वै भुक्ते विगर छूटकारा ही नहीं है; वास्ते मुजकों विकल्प करना दुरस्त नहीं. वुरे काम किये उनकी यह शिक्षा भुक्तनीहीं चाहिये. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर जब जीव सभभावमें रहता है तब वो उपक्रम कर्मकों उपक्रम लगता है और उससें जलदी उन कर्मका नाश हो जाता है. यहां आत्मा की पुद्गल संयोगसें राग द्वेपरूप परिणति न हुइ वोही चिकनाइ कम हुइ उससें पूर्वके जो कर्म थे वो गिर पडे. फिर शुभ कर्मकों भी उपक्रम लगता है सो इस रीतिसें कि-जब जीवकों पुण्योदयसें धन-दौलत-पुत्र-मकान-दुकान वगैरः सब चीज सुंदर मीलती है, तब जीव अहंकारमें लीन होता है. इस मुजब अहंकार करनेसें शुभकर्मकों उपक्रम लगता है. सबव जो शुभकर्म बंधाते हैं वै मंद राग द्वेपसें बंधाते है और जब अहंकारादि जोर करते हैं तब तीव्र रागद्वेप होता है वो अशुभ है और अशुभ है उससें शुभके पुद्गल भुक्ते जावैं तब शुभ कमी हुवा यही उपक्रम लगा. वास्ते उत्तम पुरुषकों चाहे उतनी ऋद्धि मिलजाय तौ भीवै अहंकार नहीं करते हैं; लेकिन भावना भाते है कि-“ पूर्वमें मैंनें धर्मकरणी की उनके प्रभावसें शुभ कर्म उपार्जन हुवा है अब मोहके बश होकर मैं अहंकार करके कर्म बांधुंगा तौ फिर दुर्गतिमें जाना पडेगा. यह पुद्गलिक सुख तौ अस्थिर है, संसारी वस्तुओंका योग सो तो वियोग संयुक्त है वास्ते उसमें मद करना वो योग्य नहीं है. फिर ऐसे सुखमें मग्न होना वो भी योग्य नहीं. मुजे तौ आत्मस्वभावमेंही स्थिर रहना वोही योग्य है ”. ऐसी भावनाका उपयोग करनेवाले उत्तम जीवके शुभकर्मकों उपक्रम नहीं लगता है; मगर शुभकर्म पुष्ट होतेहैं.

४७ प्रश्नः—शुभकर्म पुष्ट होनेसे वैभी मुक्तिकों रोकते है वास्ते पुन्य तथा पाप दोनू त्याग देने योग्य कहे हैं उसका क्या ?

उत्तरः—जैसे शुभकर्म बांधनेके वक्त राजा, चक्रवर्ति, देवता, शाहुकार इत्यादि होकर पुद्गलिक सुख भुक्तनेकी इच्छा रखनेसे जो पुन्य बंधाता हैं तैसे पुन्यकी इच्छा रखनेका तो निषेधही है. ऐसी इच्छा तो रखनी ही नहीं; कारण कि ऐसी इच्छासें करके जो पुन्य बंधाजाता है वो पापानुबंधी पुन्य बंधाजाता है. उससें वो पुन्य भुक्तनेमें फिर पाप बंधाता है और उनसें आत्मा मलीन होता है, दुर्गतिके दुःख भुक्तने पडते हैं और आत्माकी शुद्धि नहीं होती है; परंतु जिन पुरुषोंको पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है और आत्मिक धर्म प्रकट करनेके लिये उद्यम करते हैं उसमें शुभ योगकी प्रवृत्ति होनेसें जो शुभकर्म बंधे जावें उनसें आत्मधर्मकों विघ्न नहीं होता है. सबव कि ज्यों ज्यों गुणस्थानक चढता जावै त्यों त्यों पुन्यराशि बढती जाती है; मगर उपरके गुणस्थानमें उनकी स्थिति नहीं बढती है. मतलब यह कि जिन जिन पुरुषोंने श्रेणी मांडी है उनकों मुक्ति नजदीक है. फिर पुन्यराशि ज्यादा और स्थिति अल्प है उससें अल्प कालमें बहुत सुख भुक्त कर वै मुक्तिमें जाते हैं. मुक्तिकी अटकायत नहीं होती. जैसे खेतमें जुवारी बोते हैं उनकों जुवारीकी जरूरत है, कडविनकी जरूरत नहीं है; लेकिन सहजसें कडविन पैदा होती है. उसमें भी फिर पहिले तौ कडविन देखनेमें आती है उससें 'यह तौ कडविन है' ऐसा शोचकर कडविनकों उखाड डालै तौ जुवारी भी न देखै, तैसें शुभ योगकी प्रवृत्ति करने के समय ऐसा शोचे कि यह तौ पुन्यकरणी है, इनसें आत्माकों गुण नहीं होगा ऐसा समजकर जो सख्स शुभकरणीका त्याग करै उनकों आत्मिकधर्म प्राप्त होनेका नहीं, और योगप्रवृत्ति बंध होनेकी नहीं. उससें अशुभ योगकी प्रवृत्तिसें अशुभ कर्म बंधायगा और आत्मा मलीन होयगा; वास्ते संसार सुखके अर्थ शुभ वा अशुभ क्रिया त्यागने लायक है. वो करणी आत्माकों गुण करनेवाली नहीं है. फिर गुणस्थानककी हद गुजब शुभ क्रिया भी त्याग की जाती है. जैसेकी आ-

यक पोषध करते हैं तब द्रव्य-पूजा प्रमुख नहीं करते है, और मुनि महाराज भी द्रव्यपूजा नहीं करते हैं. फिर मुनिमहाराज ध्यानरूप होते है उन औसरमें आवश्यकदि क्रियाकी भी अभिलाष नहीं करते है, अपने स्वभावमें ही लीन हो जाते हैं. परभावका विचारही नहीं करते, आत्माके गुण पर्यायकी रमणता करते हैं, चिदानंद सुखमें सदा मग्न रहते है; मगर उस ध्यानका काल अंतमुहूर्त्तका है. अेक ध्यान ज्यादा वक्त नहीं रहता है वास्ते जिस औसर ध्यान करते हैं उस औसरमें शुभ क्रियाकी अंदर चित्त नहीं रखते हैं और ध्यानसे रहित होवें उस औसर जिन जिन गुणस्थानमें जो जो क्रिया करनी व्याजवी हो वोही करते हैं. ऐसे मुनि किसी प्रकारसें स्वप्नमें भी विषयकी वांछना नहीं रखते हैं. और जो विषयकी वांछासें मोहके वश होकर संयम प्रवृत्ति और श्रावकपनेकी प्रवृत्ति छोड देते हैं और मानते हैं कि हम आत्मज्ञान साधते हैं, वो कुछ जैनमार्गकी रीति नहीं है. जैनमार्गके जानेवाले श्री गणधर महाराज तथा आचार्यजी भी अपने गुरुस्थान मुजव क्रिया करते हैं. जैसे कि स्थविर मुनिने आत्मस्वरूपकेही प्रश्न किये हैं. और गोतमस्वामीजीने उनके उत्तर आत्मस्वरूपकेही बताये हैं. लेकिन उसवाद “चार महाव्रतरूप संयम था वो पंच महाव्रत रूप संमम प्रतिक्रमण सहित आदर ल्युं” यह अधिकार श्री भगवती सूत्रजीके पहिले शतकके नौवें उद्देशमें छपी हुई प्रतके १३१ मे पानेमे है; वास्ते गुणवर्णनेकी वर्त्तना मुजव क्रिया आत्मधर्ममें अटकायत नहीं करती है; तदपि जो प्रभुकी आज्ञासें विपरति विचार स्थापन करते हैं वो सर्वज्ञके मार्गकी रीति नहीं हैं. सर्वज्ञ महाराजजीने जिस मुजव सिद्धांतमें कहा है उसी मुजव चलनमें ही कल्याण है.

४८ प्रश्न:—आत्मा नित्य है कि अनित्य हैं ?

उत्तर:—आत्मा सदाकाल नित्य है.

४९ प्रश्न:—जीव मरता है ऐसा सब जगत् कहता है उसका खुलासा क्या ?

उत्तर:—जीव नहीं मरता है; लेकिन कर्मके संयोगसें करके मनुष्य, तीर्थच, नारकी, देवपना पाता है. उनके शरीर संबंधी पंचंद्रिय आदि दश प्राण

बांधता है. स्पर्शेंद्रिय सो शरीर, रसेंद्रिय सो जीभ, घ्राणेंद्रिय सो नाक चक्षु इन्द्रिय सो आंख, श्रोतेंद्रिय सो कान—यह पांच इन्द्रिय तथा मन बल सो मनकी शक्ति, वचनबल सो बोलनेकी शक्ति, कायबल सो शरीरकी शक्ति, श्वासोच्छ्वास और आयुषये दश प्राण पूर्वक कर्मसे प्राप्त होते हैं और उनकी स्थिति पूरी हो जाय कि उनका विनाश हो जाता है—उसको जीव मरता है ऐसा लोग कहते हैं—सबव जो जीवका स्वरूप अरूपी है उसको कोइ देख सकता नहीं, और वो दश प्राणको देखकर जीता है यों कहते हैं. जब वो प्राण चले गये तब देह जीव रहित होता है उसको सबव कि जिस शरीरमें जीव रहताथा, उसी लिये जान रहित कहनेकी प्रवृत्ति है. पीछे जिस जगह जानेका कर्म बंधा है उस जगह फिर थे वैसेही प्राण इकठे हांते है और उपजते हैं. वस्तुपनेसेंभी आत्माका विनाश नहीं होता जैसें सुवर्णके अनेक घाट बनते हैं यानि सुन्नेकी माला बनाइ और उनको तोड़कर फिर कटीमेखला बनाइ. फिर उसको तोड़कर कडे बनवाये; मगर सब ठौर सुवर्ण तो कायमही रहता है, तैसें जो जीव पंचेन्द्रिय मनुष्य होता है वो एकेंद्रिय, वेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, नारकी, देवता वगैरः में जैसा जैसा कर्म बांधता है उस मुजब जाता है. वहां आत्मपदेशका घाट फेरफार होता है. जैसें कि हाथीके के शरीरमें आत्मप्रदेश महाकायमें व्याप्तमान हुवा रहता है और कंथुए (अति सूक्ष्मजंतु विशेष.) के शरीरमें कंथुए जितना फैला हुवा रहता है—जिस मुजबका शरीर हो उस मुजब बड़ी छोड़ी अवगाहना बनती है. दीपक करके उसपर टोकरा ढक देवें तो उत्तनेमेंही प्रकाश पडता है और वो टोकरा उठा लेकर दीपक धरमें रखदेवें तो तौ सारे मकानभरमें उजाला करता है, वैसेंही आत्माकी अवगाहना—फैलाव—कमी ज्यादा होता है. उसका नाम जैनशास्त्रमे पर्याय कहाजाता है. उससें आत्माद्रव्यसें नित्य है और उपर मुजब पर्याय बदल जाता है उन अपेक्षासें अनित्य कहा जाता है. अब आत्मा नित्य हैं वोभी प्रत्यक्षपनेसें समझा जाता है, जीव खुद इस भवमें मरगया नहीं है; मगर गतभवमें मरगयाथा उससें बालक, युवान और वृद्ध ये सबको मरनेका भय है.

‘शायद मर जाऊंगा’ वो पूर्वकालमें मर गया था उसकीही संज्ञा चली आती है, जैसे कि मनुष्य निंदवश हो जाता है, तब बेभान अवस्था होती है तौ भी दिनकों कपडका धंधा करता होता है तौ कितनेक जन निंदमें धोती या हरकोइ कपडा हाथमें आवै तौ फाड़ डालता है वो क्या है ? दिनकों काम किया हो उसके उपयोगकी ही संज्ञा है, तैसें निंदमें विचारभी हुवा करते हैं, जाग्रतावस्थामें जिसकों निरधे वजानेकी आदत है उसका चित्त अन्यकार्यमें होता है तौ भी अंगुलीआं हिलती ही रहती हैं, तैसें पिछले भवकी संज्ञासें इस भवमें कार्य होता है, पिछले भवका तो भान नहीं होता; मगर पिछलेभवमें आदतथी वैसें किये करता है, जैसेकि वालक जन्मता है और तीसररोज वो अपनी माताकों स्तन-पानके लिये बिलग पडता है, उनकों स्तनपान करना किसने सिखाया? अगले जन्मकी संज्ञासेंही स्तन मुंहमें लेकर दुग्धपान करता हैं, कदापि कोइ ऐसा कहेदे कि बच्चेकों उनकी मा मुंहमें देती है,; लेकिन मुंह हिलाना वो तो बच्चेकाही काम है, वो काम मातासें बन सके वैसा नहीं है, वास्ते पिछले भवकी वासनासेही बनता है, छोटे बच्चेकों पैसा बतलाते हैं तौ तुरंत ले लेता है, स्त्रीकों देखकर विषय विकार होता है, स्त्रीभोग किसीने नहीं सिखाया है; मगर पूर्वक अभ्याससें वांछना होती है, फिर पूर्वभवमें धर्म किया होय वैसे वालकके अगाडी धर्मकी बात करै तौ खुश होता है और वो संज्ञा नहीं होती है तौ खुश नहीं होजाता है, इस्सें भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है.

५० प्रश्न:—कितनेक धर्मवाले चार गति नहीं मानते हैं, फक्त इतनाही मानते हैं कि जीव, इश्वर या खुदा या देवके वहांसें आता है और पीछा वहीं चला जाता है उसका क्या खुलासा है ?

उत्तर:—इस जगतमें जीव जिस धर्ममें उत्पन्न हुवा हो उस धर्ममें जो कहा होवै उसकोही मानता है, किसी जीवने नीच जातिका कर्म बांधा होवै और वो सर्वज्ञके धर्मसें विरुद्ध धर्म पालता हो; किंतु निकट भवी होता है तौ चित्तमें न्यायकी बुद्धि प्राप्त होती है, और सर्वज्ञके लक्षण तपासता

है. उसमें जिनके लक्षण न्याय युक्त लगें उनको सर्वज्ञ मानता है. जिनको इस जन्ममें आत्माका कार्य होनेका नहीं वो मनुष्य दूसरी बातमें कदाचित् हुंशीआर हो; मगर सर्वज्ञके लक्षण तपासनेकी बुद्धिवाला नहीं होता है उससे वो सर्वज्ञको नहीं पहचानता है, इससे करके जिस धर्ममें पैदा हुवा हो उसी मुजब चलता है. देखियें कि—वै पाप पुन्यको मानते हैं, तब पाप पुन्यके फल भी भुक्तनेही चाहियें. पापके योगसे नरकमें जाता है वहां दुःख भुक्तता है. फिर जैसे यहां गुनहा करनेवालेको कैद करते हैं और पीछा वो मुदत पूर्ण होनेसे बंधीखानेसे छूट जाता है, तैसे नरककी अंदरसेभी पीछा नीकलता है. अच्छे कृत्य करनेवालोंको अच्छी पदवी मिलती है, तैसे इस संसारमें पुन्य किया हो तौ देवकी गति मिलती है, उससे कमी पुन्य बंधा होवै तौ मनुष्य गति मिलती है. पाप बंधा होवै तौ एकेंद्रिय, बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय तिर्यचपंचेंद्रिय प्रमुख होता है. फिर इससेभी ज्यादा पाप बांधा हो तौ नरकमें जाता है. इस मुजब जिस गतिमें रहकर जैसे कृत्य किये हो वैसे दूसरी गतिमें फल मिलते हैं. इश्वर कर्मके संयोग विगर एकको मनुष्य और एकको जानवर क्यों बनावै ? सब समान बनाने चाहियें, वो तो नजर नहीं आता है; वास्ते ऐसा मानना हमारे विचार मुजब तो गैरव्याजवी मालूम होता है. जो सर्वज्ञ चार गतियोंका स्वरूप बताते है वोही व्याजवी मालूम होता है. सर्वज्ञके कथनमें कुच्छभी फेरफार नहीं होता है. लेकिन जिसको सर्वज्ञपना प्राप्त नहीं हुवा है उनको सर्वज्ञ माननेसे फेरफार आता है. उनका कुच्छ उपाय नहीं; परंतु अर्थी जीवोंको तौ सर्वज्ञकी पहिचान करनेका उद्यम जरूर करना चाहियें. सबव; कि सब बात प्रत्यक्ष नहीं है. जो जो अरूपी पदार्थ हैं उसका, और गतकालमें हो गई हुई वावतोंका और भविष्यकालमें होनेहारी वावतोंका अनुमान कम हो सकै. विशेष तो उन्होंने कथन मुजबही मानना पड़े उसी लिये सर्वज्ञका वर्त्तन, उनका उपदेश, ज्ञान तथा उनके शास्त्र—यह चार वस्तुकी तपास करनी चाहिये जिस शास्त्रमें उत्तम ज्ञान होवै उनको प्रमाण—मंजूर करना. उंचे ज्ञानवा-

लेकी प्रवृत्तिभी अच्छीही होती है और उस मुजब चलनेसे अपनाभी कार्य हो सकता है.

११ प्रश्न:—जैनशास्त्रमें क्या क्या विषय है ?

उत्तर:—जैन धर्मके सर्वज्ञने स्वर्गके स्वरूपका वर्णन जितना बतलाया है उतना किसी अन्यशास्त्रमें नहीं बताया है. नरकके भेद, वहांकी वर्तनाका स्वरूप, तिर्यंचका स्वरूप तथा मनुष्यका स्वरूपभी जो जो सूक्ष्मरीतिसें उन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन किसी शास्त्रमें नहीं किया गया है. (वो स्वरूप इस जगह लिखनेसे पुस्तक विस्तारवंत हो जावै.) जीवाभिगम, पञ्चवणा, समवायांग, सूयगडांगजी वगैरः सूत्रोंमें बहुत विस्तारसह उसका वर्णन—स्वरूप दिखलाया गया है. जिज्ञासु हो सो उन उन सूत्रोंसे शंका दूर कर लेंगे. तिर्छालोक कि जिसमें अपन रहते है, उसमें समुद्रकी हृद जिसने जितनी देखी उतनीही कह दिखाइ है आगे क्या है ? वो शोच नहीं सक्ते हैं. कुछभी होना तो चाहिये ! लेकिन वो चर्मचक्षुसें देखा नहीं जावै; क्यों कि समुद्रमें ज्यादा आगे नहीं जाया जाता है. को लंबसने अमेरिका हुंद निकाला उस पहले अमेरिका जाहिर न था, अब तकभी साहसीक इंग्रेज लोग नइ जगह हुंद निकालते हैं और आगेभी जिनसें महेनत बन सकेगी वो नइ शोध करेंगे. वास्ते नजरसें 'देखा उतनाही बस क्यों कहा जावै ? सब पृथिवीका ज्ञान तौ जिनके अंतरंगसें कर्मक्षय होगये होवें उनकोही होता है. जब मंत्रसाधन करते हैं तब उनमंत्रका अधिष्टायकदेव कुछ अपना शब्द नहीं सुनते है; मगर उनको अपनेसें ज्यादा ज्ञान है, उस ज्ञानसें वे जान सकते है कि—'मेरा किसीने स्मरण किया है. ' देवतासेंभी अधिकज्ञान सर्वज्ञको है, उससें उन्होंने असंख्याते द्वीप समुद्रका स्वरूप बतलाया है. गतकालकाभी स्वरूप बतलाया है. फिर कर्मकास्वरूप, कर्मकी वर्गणाकास्वरूप, धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायकास्वरूप, कालकास्वरूप तथा आत्माकास्वरूप बहुत विस्तारसें बतलाया है वो दूसरे शास्त्रोंमें मालुम नहीं होता है. यह अधिकार कर्मग्रंथ, कम्मपयडी, पंचसंग्रह, तत्त्वार्थ, सम्पातितर्क, विशेषाव

अक्षर है सौ श्रुतज्ञान है. उनमें जिस जीवकों समकित हुवा है उस जीवकों मति श्रुति अज्ञान कहाता है. कोइ शंका करेगा कि संसारमें बहुत बुद्धिवंत होते हैं उनकों अज्ञानी क्यों कहे जाँय ? तौ उनके जवाबमें—संसारमें बुद्धिका उपयोग करनेसें फिर नये कर्म बांध लिये और अपना आत्मधर्म जैसा है वैसा जानकर प्रकट करनेका उद्यम करना वो तौ हुवा नहीं और उलटा आत्माकों मलीन कर दिया, तब वो ज्ञान सो अज्ञानही कहा जाता है. अब जो पुरुष ज्ञानवंत पुरुषकी और ज्ञान-शास्त्रकी निंदा करता है, पढ़नेके वक्त अंतराय करता है, पुस्तकपर बैठ जाता है, पुस्तकपर मस्तक रखता है, थुंफ लगाता है, पुस्तक आगे मोजूद होनेपरभी आहार निहार करता है, ज्ञान पढ़नेकी मरजी न होनेसें उलटा द्वेष रखता है—इत्यादि ज्ञानकी आशातना करता है, वो पुरुष ज्ञानावरणी कर्म बांधकर आत्माकों आच्छादित करता है. और जो पुरुष ज्ञानवंतकी और ज्ञानकी बहुत मानपूर्वक बहुत प्रकारसें भक्ति करता है, ज्ञान पढ़नेका रात दिन अभ्यास करता है, दूसरोंकों ज्ञान पढ़नेमें सामिल करता है, शक्ति होवै तौ आप धन खर्चकर दूसरोंकों पढ़ाता है, ज्ञानके भंडार करता है. फिर जो जो लिपी संसारी विद्याकी हैं वै पढ़कर कोइ मनुष्य हुंशीआर हुवा होवै तौ धर्म समजना सुलभ होवै बड़ी पदवी मिलावै और सुखी होवै तौ सुखसें धर्मसाधन करै, शासनकों दीपावै; वास्ते सब प्रकारसें ज्ञान पढ़ानेमें महान् लाभ है अैसा समजकर उनमें धन खर्चता है. इसी तरह ज्ञानाराधन करनेसें कर्मके आवरण कमती होजाते हैं. विशेष प्रकारसें तत्त्व विचारणा करनेसें बहुत आवरण नाश होते हैं और आत्मा शुद्ध होता है. यह मति श्रुतज्ञानके आवरणका तथा वही कर्मक्षयका स्वरूप समझना.

अवधि ज्ञानावरणीकी प्रकृति अवधिज्ञानकों ढक देती है. जिनकों अवधिज्ञान होता है, उनकों चक्षु आदि इंद्रियोंकी जरूरत नहीं पडती है; आत्मासेंही मालूम होता है. जिसकों सौ कोषका ज्ञान हुवा हो वो सौ कोषपर जो होता होवै सो अपने स्थानमें रहा हुवा जान सकता है. गत कालकाभी जान सकता है. जिसकों लोकावधिज्ञान हुवा होवै उसकों सारे लोकमें जो जो पुद्गलिक पदार्थ हैं उन सबका ज्ञान होता है. गुदस्त-भूतकालमेंभी असंख्याते कालका ज्ञान होता है. और जिनकों इन कर्मसें करके आवरण लगे होवै उनकों वो ज्ञान विलुल नहीं होता है; लेकिन ज्यों ज्यों फिर आत्माकी शुद्धि होती जाती है और राग द्वेषरूप उपाधि कमती हो जाती है

त्यों त्यों अवधिज्ञान प्रगट होता है. किसीको थोड़े आवरण हट गये होंव तौ थोड़े क्षेत्रमें जो अदृश्य पदार्थ होता है वो आत्मासे जान सकता है. पीछे उन करतेंभी ज्यादा आवरण हट जाय तौ ज्यादा क्षेत्र तथा ज्यादा कालका ज्ञान होता है. जैसे अपन किसी गाँवको जाते हैं तब आँखसे तौ गाँव नहीं देख सकते हैं; मगर अंतरंगमें शोचते हैं तौ जाने वो गाँव नजरके आगे रूजु है वैसे देखते हैं, तैसेही अवधिज्ञानसे भी विगर देखे हुवे पदार्थ अंतरंगमें मालूम होते हैं. इनके छ भेद हैं. उनका विस्तार नंदीसूत्र तथा आवश्यकसूत्रजी वगैरः में विशेषतासे देख लेना. इस ज्ञानको ठक देवे उसको अवधिज्ञानावरणीकर्म कहते हैं. यह ज्ञान देवताओंको होता है, उससे मंत्रका स्मरण करनेके साथही उनको खबर होती है और आते हैं. उनमेंभी जैसे जिन देवके आवरण खुल गये होते हैं उनको उस मुजब ज्ञान प्रगट होता है. ये गतिमें विशुद्ध परिणामवाले जाते हैं, इससे कौमी जास्ती भी एकको यह ज्ञान होता है. बिलकुल न हो ऐसा नहीं होता है. वहां भी मिथ्यादृष्टिवांत देव हैं उनको विभंग अज्ञान होता है—उसका सबब यह है कि उनको आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं होता है; लेकिन परोक्ष पदार्थको जान लेनेकी शक्ति होती है. सम्यक्दृष्टि है उनको तौ अवधिज्ञान कहा जाता है; क्यों कि उनको तत्त्वज्ञान होता है. वै पुरुष तो देवताके सुखकोभी तृणके समान गिनते हैं और मनमें भावना भाते हैं कि—“ पीछले भवमें कर्मसे मुक्त होनेके लीये पिहो-नेके लीये तप संयम वगैरः साधन किये; मगर वै साधन पूर्ण प्रकारसे नहीं किये, उससे यह देवगतिमें संसार वर्तना करनेका हुवा और जन्म मरणके हुःख दूर नहीं हुवे. यह देवके सुख अस्थिर हैं और कर्मबंधनके कारण हैं; वास्ते यह देवायु पूर्ण हुवे वाद मानवभव पाउं तौ अब पूर्ण प्रकारसे प्रभुजीकी आज्ञा मुजब धर्म आराधन करुं कि जिस्से पुनः भवचक्रमै भ्रमण न करना पड़े.” ऐसी भावना करता है. फिर रत्नमय पुस्तक पढता—वांचता है, शाश्वते जिनमंदिरमें जिनविंव हैं उनकी विस्तार सह भावयुक्त द्रव्य तथा भावपूजा करता है. तीर्थकर भगवान् विचरते होवै वहां जाकर उन्होंकी भक्ति करता है, धर्मोपदेश सुनता है, और आत्मस्वभावमें रहनेमें सुख समझकर विचारता है, देवता संबंधी ऐसे ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं; किन्तु अवधिज्ञानके पूर्ण आवरण क्षय नहीं हुवे. पूर्ण आवरण तौ मनुष्यगतिमेंही क्षय होते हैं. जिनको केवलज्ञान होता है उन्हींके ही संपूर्ण आवरण

मनःपर्यव ज्ञानावरणीय कर्म सो मनपर्यव ज्ञानकों आच्छादित कर देता है। मनपर्यव ज्ञानके आवरण जिनके क्षय हो जाते हैं या दूर हठ जाते हैं वे मनके भाव याने मनमें शोची हुई बात जान लेते हैं। वो भी अपने आत्मासेही जानते हैं। उनकों इंद्रियोकी जरूरत नहीं पडती है। यह ज्ञान संसार त्यागी, संयमी मुनि छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्तनेवालोंकोंही होता है। उनमेंभी थोड़े आवरण हठ गये होवैं तो वे ऋजु मति मनपर्यव ज्ञानी कहाते हैं। वो पुरुषमनमें चिंतन किये हुवे पदार्थ जानता है। उन करते विपुलमति मनपर्यवज्ञानी बहुत विशुद्ध जानता है। वो ज्ञानकी विशुद्धि ज्यादा है; सबव कि विपुलमति मनपर्यव ज्ञानवाले वही भवमें केवलज्ञान पाते हैं, उससे मनके विचारा विशुद्धतासे जानते हैं। यहांपर कोई कहेगा कि अवधिज्ञानी रूपी पदार्थ जान सकते है, उनमें मनके विचारभी रूपी होनेसे उनकोंभी जान सकते हैं; वास्ते यह ज्ञान अलग बतलानेका क्या संभव है? उसका खुलासा यही है कि—अवधिज्ञानवाला यों मनपर्यव ज्ञानवाले जैसा संपूर्ण नहीं जान सकता है। अवधिज्ञानवालेकों उसी भवमें केवलज्ञान प्राप्त होवैं अैसाभी निश्चय नहीं है। फिर मनपर्यव ज्ञानवाला मनके भाव सिवा दूसरे पदार्थ नहीं जान सकता है—अैसा एक दूसरमें फरक है। सबव कि कर्मके आवरण जिसकों अवधिज्ञानके हठ जाते हैं उनकों अवधिज्ञान होता है और जिसकों मनपर्यव ज्ञानके आवरण हठ गये होवैं तो मनपर्यवज्ञान होता है। किसीकों पहिले मनपर्यवज्ञान और किसीकों पहिले अवधिज्ञान होता है—इस मुजब जिनके कर्मावरण जिस तरह हठते हैं उस मुजब ज्ञान प्रकटता है। ज्ञानके नामभी उस मुजब अलग अलग हैं। केवलज्ञानावरणी पांचमी प्रकृति सो केवलज्ञानकों आच्छादित करदेता है। केवलज्ञानके आवरण जिनके नाश होते हैं उनकों इंद्रिये और मनकी जरूरत नहीं होती है। अपनी आत्मशक्तिसेही रूपी अरूपी सब पदार्थ, अतीत, अनागत और वर्त्तमानकालका ज्ञान होता है। वो ज्ञान कैसा है? जैसे दर्पन—आयनेमें सब पदार्थका भास पडता है, वैसे आत्मामें सब पदार्थ मालूम होते हैं। मालूम होनेमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रहती है, एक एक पदार्थने अतीत कालमें अनंत स्वरूप धारण किये हैं उसमें अनंत पदार्थ है उन सबके स्वरूप एकही साथ मालूम होते है—अैसी वो ज्ञानकी अद्भुत शक्ति है अैसा ज्ञान प्रकट हुवे बाद उनकों संसारमें फिरना नहीं रहता है—उनकों मुक्तिही मिलती है। अैसे ज्ञानवाले पुरुष संपूर्ण प्रकारसे धर्मदर्शनेवे शक्तिमान होते हैं। उनकों जन्म मरण नहीं होता है।

यह पांच प्रकारके ज्ञानकों ढक देवै उनका नाम ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं.

दूसरा दर्शनावरणीय कर्म याने आत्माका दर्शन गुण देखनेकों रोकनेहारा जो कर्म वो—उसके विषे समझना कि ज्ञान और दर्शन संग वर्त्तता है. प्रथम सामान्य उपयोग सो दर्शन और विशेष उपयोग सो ज्ञान. जैसे एक मनुष्यों देखा उस वक्त मनमें आया कि यह कोई मनुष्य है! वहां तक सामान्य उपयोग और जब ऐसा समझ गया कि यह तो जिनदास है, जैनधर्मी है, शाहुकार है, अच्छा मनुष्य है ऐसा विशेष प्रकारसे समझ गया तब विशेष उपयोग सो ज्ञानका है. ऐसी रीतिसे हर एक पदार्थमें पहला सामान्य उपयोग और पीछे विशेष उपयोग होता है. अब सामान्य उपयोग चार प्रकारका है याने चक्षुदर्शन—चक्षुसें करके देखना उसमें आवरण होवै तो अंध होवै और थोड़े आवरण होवै तो रातकों नहीं देखता है—दिनकों देख सकै, कोई दिनकों ओर कोई रातकों विशेष देख सकता है, कोई नजदिकके पदार्थ देख सकै, दूरके न देख सकै; मगर आवरणके लियेसे संपूर्ण देख सकै नहीं सो चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहाजाता है. १

अचक्षुदर्शन—आंख सिवायकी इंद्रियोंसे सामान्य बोध होवे सो चक्षुदर्शन शरीरकों कुछ स्पर्श होवै और स्पर्श हुवा ऐसा समझा जाय; लेकिन काहेका स्पर्श हुवा? वो नकी न कहां जाय वहां तक सामान्य उपयोग. नाककों खुशबु आइ; मगर काहेकी खुशबु आइ? वो नहीं कहा जाय वहां तक सामान्य उपयोग. मुँहमें रखवे हुवे पदार्थके स्वादका निश्चय न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. कानमें शब्द पडा; मगर क्या शब्द है वो नकी न होवै वहां तक सामान्य उपयोग. यह उपयोग अचक्षुदर्शनके हैं. उनके आवरण उस मुजब किसी मनुष्यों स्पर्श होवै मगर उनकों नहीं समझ सकै, कितनेक नाकसें खुशबु नहीं जान सकते हैं, मुँहसें स्वाद नहीं जान सकते हैं, कानसें सुन नहीं सकते हैं—यह दर्शनावरणी कर्मका प्रभाव है. फिर जितनी इंद्रियोंकी शक्ति है उतनी परिपूर्ण नहीं चलती वो भी आवरणसेही नहीं चलती. अचक्षु—चक्षुदर्शनका संपूर्ण आवरण केवलदर्शन पानेकी वक्त नाश होता है. २, अवधिदर्शनरूपी पदार्थका आत्मासे सामान्य पनेसें समझ लेना सो, अवधिदर्शन, उनका आवरण जहां तक है वहां तक अवधिदर्शन नहीं होता है. ३

केवलदर्शन—केवलदर्शनका आवरण जहां तक होता है वहां तक, केवलदर्शन

प्राप्त नहीं होता; लेकिन इतना फरक है कि केवलदर्शनका उपयोग पीछे होता है और केवलज्ञानका उपयोग पहिला होता है. उनका सबब यह है कि जिनको केवलज्ञान होता है उनको फौरन बोध होता है—उनको कोई अनुक्रमसें बोध नहीं होता है, पहिला विशेष होता है पीछे सामान्य होता है. वो इस प्रकारसें कि जैसे कोई मनुष्यके सब प्रकारसें लक्षण समझलीए वाद उनकी सब हकीकत पूछनी नहीं पडती है—सबब कि वो सामान्य हो जाती है. और एक वक्त पूरा बोध हुवे वाद सामान्य होता है. यह अधिकार नंदीसूत्रजीमें विस्तारसें है.

पांच निद्रा है वो भी दर्शनका आवरण है. जहां तक मनुष्य निंदवश होवै वहां तक कुछ समझ-देख नहीं सकता. उनमेंभी आवरणकी तारतम्यतासें फेरफार है वो निद्राका अलग अलग स्वरूप समझनेसें मालूम होगा. जीवको उंधमें—निंदमें कुछ सहज स्पर्श होवै या शब्द सुनेमें आवै तो तुरंत जागृत हो जाता है. और जागृत होनेसें विलकुल दिलगीर नहीं होता है, वो 'निद्रा' कोई मनुष्यको जगावै तो बहुत फौजोरसें अवाज देंवै या बहुतही शोरगुल मच जाय तब जागृत होवै और दिलमें दुःख पावै. जगानेवालेपर गुस्सा करै—एसी सक्त निंद उसको 'निद्रानिद्रा' कहते हैं. बैठे बैठेही निंद आ जावै वो 'प्रचला.' चलते चलतेही निंद लेवै वो 'प्रमला प्रमला' और पांमला 'स्थिणद्धि' निद्रा छ महीने तक आती है. वो निंद ऐसी सक्त आती है कि वो मनुष्य निंदमेंही निंदमें उठ खडा होकर हस्तिके दंतूशल निकाल—उखाड डाले उतना उस निंदमें बल होता है. वो निंदका आवरण बहुतही सक्त है उस निंदमें अर्द्ध वासुदेवके जितना बल होता है; मगर निंद जाती रहे तब बल नहीं होता है. उस कालमें तो वो निंद वालेको अपने बलसें दुगना तिगुना बल होवै ऐसा कर्मग्रंथके वाला-वबोधमें कहा है. ऐसी निंद नरकगामी जीवको होती है. यह पांच निद्रामें सामान्य उपयोग आच्छादित हो जाता है उससें दर्शनावरणीकी ये पांच प्रकृति और चार आगे कही गई सो मिलकर नौ हुइ—ऐसें दर्शनावरणी कर्म नौ प्रकारसें है. इस कर्मका क्षय होनेसें सामान्य उपयोगका आवरण होवै सो नाश हो जाता है उससें केवलदर्शन प्राप्त होता है. और संपूर्ण आवरण केवलदर्शन प्राप्त होनेके वक्त नाश होते हैं; तब केवल ज्ञान और केवलदर्शन साथही प्राप्त होते हैं.

तीसरा मोहनीकर्म—यह कर्म आत्माकों शोकग्रस्त कर देता है. जैसे शराब पिया हांवै उनको करने लायक या न करने लायकका विचार नहीं रहता है, वैसे मोहनीकर्मके जोरसें

जीवकों अपने आत्माका क्या गुण है ? और प्रवृत्ति करनेकी है ? उनका उपयोग नष्ट हो जाता है, और शरीर, धन, कुटुंब, पुत्र, परिवार, स्त्री आदि पदार्थोंमें मग्न हो कर उन संबंधी अनेक काममें आसक्त हो जाता है. अपने प्राणसेंभी ये वस्तुये प्यारी मानता है, जो जो अस्थिर पदार्थ हैं उनको स्थिर मान लेता है. कोई आत्मतत्त्वकी बात करता है तौ वो सुनेकीभी चाहना नहीं करता है. कदापि किसीकी सोचतसें सुनेको जावै तौ भी सुनेमें लक्ष नहीं होता है. कदाचित् कानमें शब्द पड जावै तौ उनका शोच विचारभी नहीं करै और कभी शोचे तौ असा शोचे कि शास्त्रमें कहा है उन मुजब कौन चलता है ? शास्त्र सुनकर उलटे उंधे चलते हैं और पराये दूषण हुंढ निकालते है. कोई गुणव्रत श्रावक होवै, सम्यक् दृष्टिवंत होवै और संसारमें रहा होवै. तौ उनको कहे कि शास्त्रमें संसारको असार कहा है और तुम वैसी बात जाननेवाले हो तो फिर असार संसारमें क्यों लुब्ध हो रहे हो ? फिर कोई मुनिराज किसी सबब के लिये अपवाद सेवन करते होवै तौ उनकी निंदा करै. उनका सबब यह कि शास्त्र सुनकरके जो मोहनीकर्म थोडाभी दूर हुवा होता तौ आत्माके साथ विचार करता और आपके दूषण देखता; परंतु मोहनीकर्मका जोर ज्यादा है उसीसे शास्त्र सुनकर-भी उलटा विचार करके मोहनीकर्म ज्यादा बांधता है, और आत्माको ज्यादा मलीन करता जाता है. फिर अन्याय, लुच्चाइ, ठगाइ, और चोरी करनी, दूसरेके सिर कलंक देना, दूसरेकी निंदा करनी, दूसरेको संकटमें डालना, जीवहिंसा करनी, अहंकार ममकार करना, मदसें करके उन्मत्त होना, झूठा बोलना ओर दूसरेके पाससें झूठा बोलानेका यत्न करनेमेंही सावधान होना, अपनी औरत, पराइ औरतकाभी विचार नहीं रखना ये सभी मोहनीकर्मके लक्षण हैं. कितनेक जीव तौ विषयमें असें लुब्ध हो जाते है कि अपनी माता, बहिनी और लडकी के साथभी अत्याचार करनेमें भी शंक्ति नहीं होते हैं.—ये सब जोर मोहनीकर्मकाही है वो अनादिकालसें लगा हुवा है उनके प्रभावसें आत्माके गुण जो चारित्र तथा समकित है वो ढके जाते है. वो मोहनीकर्म दो प्रकारका है—याने चारित्रमोहनी और दर्शनमोहनी दो प्रकार हैं और ये दोनूकी अष्टाइस प्रकृतिये हैं. उसमें चारित्रमोहनीकी पचीस प्रकृति नीचे लिखे मुजब है:—

अनतासुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ. अग्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया

और लोभ. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ. संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ. हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुर्गन्धा, स्त्रीवेद पुरुषवेद, और नपुंसकवेद— यह पचीस कषाय हैं उनकी विस्तार सहित पहिचान नीचे मुजब हैं.

अनंतानुबंधी क्रोध जीसकों होता है उसके मनमें बहोतही द्वेष होवै. जिस वक्त इस क्रोधका जोर होवै उस वक्त शरीरभी लाल लाल हो जाता है. जिसकेपर द्वेष होवै उनसे मरने तकभी वैर नहीं छोडै. मरनेके वक्तभी कहता जावै कि यह भवमें वैर पूरेपूरा नहीं लिया गया है तौ आगामिक जन्ममेंभी वैर लउंगा. अपने पुत्र वगरः कौ भी कहवे कि मैने फलानेके साथ वैर रखवा या वास्ते तुमभी उनके साथ वैर रखकर चलना. वक्त हाथ लगै तब उनको नुकशान करनेका मत भूलना. सहामनेवाला मनुष्य शान्त होवै और खमानेके वास्ते आवै तौ उनकी साथ लडना शुरू करै. अगर उनका किंचित् भी काम आपके हस्तक आया हो तौ उनको बडा भारी नुकशान कर देवै. नुकशानी करनेकी तुरंत शक्ति न चले तौ मौका हाथ लगनेसे हानि पहुंचानेमें बिलकुल कसर नहीं रखवे, ऐसी जो कषायकी पारिणती है उनका नाम शास्त्रमें अनंतानुबंधी क्रोध कहा है. जैसे पत्थरके बीच चीरा पडगया होवै वो चीरा फिर नहीं जुड सकता है यानि असलके मुत्राफिक बेमालूम नहीं हो सकता है, वीसी तरह अनंतानुबंधी क्रोधवालेका क्रोध मरने तकभी शान्त नहीं होता है, उन क्रोधके प्रभावसे जीव नरकमें जाता है और महा तीव्र दुःख भुक्ततां है. उन क्रोधके प्रभावसे जीव समकितभी नहीं पाता है; क्योंकि वो दूर हुवे बादही जीवकों समकित उदय हो सकता है.

अनंतानुबंधी मान पत्थरके थंभके समान होता है. जैसे पत्थरका थंभ झुकानेसे नहीं झुक सकता है, वैसे अनंतानुबंधी मानवाला अपनी बडाइमें इतना मस्त रहता है कि महा गुणवंत मुनिराज होवै उनकोभी वंदना नहीं करता है. फिर आप धर्म-गुरु होकर धन, स्त्री वगैरः का उपभोग करै. और दूसरे गुणवंत पुरुषोने स्त्री धनका त्याग कीया होवै, सयताभाव आदर कर संसारसे विमुख हो गये होवै वैसे पुरुषोंको आप नमस्कार करने लायक है; तदपि आप नमस्कार नहीं करता है; लेकिन उनके पाससे आप नमस्कार करानेका यत्न करता है. कबी आप धनवंत होवै; और वो धन कभी चला जानेसे आजीवीकाभी पूर्ण न होती होवै; तौभी किसीकी नौकरी न करै,

आपके मनमें अहंकार ल्यावै कि 'क्या हम बड़े दर्जेके मनुष्य होकर किसीकी नौकरी करें?' फिर किसीने कुछ खराब शब्द कहा हो तो 'वो हमका कौन कहनेवाला' ऐसा गर्व करके सहामनेवालेका प्राण लेनेमें भी नहीं डरे. फिर कभी मान छोड़ देनेसे अपना प्राण बच जाता हो तौभी मान न छोड़ देवै. असें अहंकारीका कठिन अहंकार उसकोही अनंतानुबंधी मान कहते हैं. ऐसा मान जीवन पर्यंत रहता है.

अनंतानुबंधी मायावाला पुरुष बहुतही कपटी होता है. मुँहसें अत्यंत प्यार बतलाता है; परंतु विश्वास रखनेवालेका प्राण लेने तकभी नहीं डरता है. आपका किंचित् फायदा होता हो तौ पुष्कल कपट करता है. जैसे दांसकी गांठ टेढ़ी होती है वो किसी उपायसें सीधी न हो सकै, वैसें अनंतानुबंधी मायावालेका कपटभी छुड़ाया नहीं जाता है. वो कपटीजीवका जगतमें कोई विश्वास नहीं रखता है.

अनंतानुबंधी लोभ बहुतही कठिन होता है. चाहै उतनी दौलत मिल जावै—यावत् चक्रवर्तीकी ऋद्धि मिल जाँय; तौ भी मन तृप्त नहीं होवै, खानेके लिये चाहै उतने पदार्थ मिल जावै; तौभी उसका दिल तृप्त न होवै, खानेके बहुत लोभके लिये भक्षामक्षकाभी विचार नहीं करता है, अपना धर्मभी नहीं शोचता है, और आपकी कुलमर्यादामें जो चीज न खानेलायक हो; मगर वो चीज खानेकी मरजी हो जाय तौ याचना करनेमें भी निडर हो जाता है. क्यों कि पैसेका लोभ होनेसें आप तौ पैसा न खरच सकै और खानेकी मरजी तौ होती है, उससें याचना न करने लायक जगहपर भी याचना करता है. चोरी करनेमें निडर हो जाता है, अन्याय करनेमें भी जरासीभी डर नहीं रखता है, इस मुजब पांचो इंद्रियोंके विषयमें लुब्ध होता है. हरएक विषयके वास्ते अकृत्य करता है. लोभी मनुष्यों फक्त एक पैसा मीलता हो, और उससें सहामनेवालेका प्राणभी चला जाता हो तौभी उसकी दरकार नहीं रखता है. हरसूरतसें भी अपना मुतलब हाथ कर लेता है. राजाका तकसरिवार होनेमें भी उनको भय नहीं रहता है—ऐसा लोभ मरनेका वक्त आ पहुंचे तौभी नहीं छोड़ै. कितनेक इसी वर्षके बुढ़ हो जावै; तौभी अपने लडकेकों तीजोरीकी कुंजी—चाबी सुंपरद नहीं करते हैं. जेवर—दागीने वगैरः हो वो मरनेके वक्त तकभी अंगरसें नहीं उतार डालते हैं, मरणांत रोग हो आनेपर भी औषधके पैसे न खरचै, अनेक प्रकारके दुःख सहन करलेवे, कोद दस गाली दे देवै, मार मार लेवै; तौ भी कुछ लालच हो तो वो सब सहन

कर लेता है। कितनेक अनाजके व्यापारी बहुतही लोभीष्ट होते हैं, वो चातुर्मासके लिये मालका संग्रह कर रखते हैं और ऐसी भावना रखते हैं कि दुकाल पड़े तो अच्छा; दुष्काल पड़नेसे धन ज्यादा हाथ लगे; मगर दुकाल पड़नेसे दुनियोंको कितना दुःख उठाना पड़े, उनकी विलकुल फीकही नहीं करते हैं। यों शोचते भी अच्छी मेघवृष्टि हो गई तो दिलमें बड़े दुःखी होकर दिलगीरीमें गर्क हो जाय। ये अनंतानुबंधी लोभका स्वभाव किरमज के रंग जैसा है। किरमजका रंग चाहे उतना धोवै तोभी चला नहीं जावै, जला देवै तो भी भस्म किरमजी रंगकी नजर आवै, असें अनंतानुबंधी लोभ मरन पर्यंत नहीं छूटता है। ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों नरकके देनेहारे हैं। ये चारों जहांतक कायम होवै वहांतक समकितकी प्राप्ति नहीं हो सकती

अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभसें कुछ नरम होते हैं। जैसे सूखे तालावके भीतर जो चीरे पड़ते हैं वो ज्यादासे ज्यादा वर्ष दिन तक कायम रहते हैं, जब फिर बारिश-मेघवृष्टि होवै, तब वै चीरे मिट जाते हैं, वैसे किसी जीवके उपर क्रोध हुवा हो, सहामनेवाले मनुष्यने चाहे उतना नुकसानभी किया हो; मगर संवत्सरी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमा कर सबको मित्रके समान गिन लेवै; और किसीके पर गुस्सा न रखवे उसने कुछ काम करनेको दिया हो तो उनकेपर द्वेषबुद्धि न ल्यावे खुशीसे वो काम कर देवै उसका नाम अप्रत्याख्यानी क्रोध जानना। अप्रत्याख्यानी मान दांतके खंभे जैसा होता है। पत्थरका स्तंभ तो कभी झुकताही नहीं; लेकिन दांतका स्तंभ पानी वगैरः उपाय करनेसें झुक सकता है। वैसे अप्रत्याख्यानी मानवाला पुरुष सद्गुरुके उपदेशसें अथवा दक्ष पुरुषके समझानेसें अपना अहंकार छोड़ देता है। चाहे वैसा मान रखता हो; मगर वो मान एक वर्षसें ज्यादा मुदत तक नहीं रह सकता है। अप्रत्याख्यानी मायावाला अनंतानुबंधी मायावालेसें कम मायावाला होता है। अपनी सहज मुलतबके लिये सहामनेवालेको भारी नुकसान पहुंचे वैसा कष्ट नहीं करता है। अप्रत्याख्यानी मायाको घेंटाके सींग जैसी कही है, वो बक्रता ज्यों उपाय करनेसें मिट जाती है, त्यों यह मायावाला पुरुष कभी कष्ट करता है, और कितनेक काम कष्ट रहित भी करता है। अप्रत्याख्यानी लोभ शहरकी गटरके कीचडके रंग समान होता है। ये रंग एकदम तो जाताही नहीं, मगर कोई खार आदिके संयोग युक्त बड़ी भारी

महेनत करै तौ उसका दाग जाता है. वैसेही यह लोभ भी अनेतानुवंधी लोभसें कुच्छ किमें होता है. लोभके वास्ते किसीको भारी नुकसान नहीं करता है. ये अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभसें जीव तिर्यचकी गतिमें जाता है. श्रावकपना नहीं पा सकता है. यह चारों कषाय जब जाते रहै तब जीव श्रावकपना या पांचवा गुणस्थानक पाता है.

अप्रत्याख्यानी क्रोधसें प्रत्याख्यानी क्रोध नरम होता है. उसको किसी जीवके उपर द्वेष हुआ हो तौ भी चौमासी प्रतिक्रमण करनेके वक्त सब जीवोंको खमाता है. इससे पीछे किसी जीवके उपर द्वेष नहीं रहता है. रेतीमें जैसे लकीर खींची हो तौ थोड़े वक्तके बाद वो लुप्त हो जाती है तैसें ये क्रोध थोड़े वक्तमें शांत हो जाता है. प्रत्याख्यानी मान लकड़ेके खंभे जैसा होता है. लकड़ेका खंभ दांतके खंभसें थोड़ी महेनत करनेपर भी झुक सकता है, तैसें ये मान भी थोड़े वक्तमें शांत हो जाता है. प्रत्याख्यानी माया गायके भूत्रकी वक्रता समान होती है. चलते चलते गाय जैसे पेशाव करै और उसकी टेढ़ी आकृति जमीन पर पड़ जाय वैसी प्रत्याख्यानी माया टेढ़ी होती है, मगर जल्दी नाबूद हो जाती है. ये मायावाला पुरुष थोड़े वक्तमें सरल हो जाता है, कठिन कपट उनसें होही सकता नहीं. अप्रत्याख्यानीसें सरल होता है. प्रत्याख्यानी लोभ गाड़ेकी कीलके दाग समान होता है. शहरकी गटरके कीचड़के दागसें गाड़ेकी कीलका दाग थोड़ी महेनतसें चला जाता है; क्योंकि गटरका कीचड़ बहुत मृदुत तक सड़जानेसें ज्यादा चिकनाइवाला होता है. गाड़ेकी कीलके दाग समान ये लोभ सहजहीमें शांत होता है. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया और लोभ जहां तक कायम होवै वहांतक साधुपना प्राप्त नहीं हो सकता है. यह कषायके परिणामसें जीव मनुष्यगतिमें जाता है; क्योंकि यह कषाय पतले है.

संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभसें हलके होते हैं. संजलका क्रोध पानीमें कीहुड़ लकीरके जैसा है. पानीमें लकीर करतेही बेमालूम होजाती है, वैसें किसी सबवके लिये गुस्सा हो जाय, मगर तुरंत शांत हो जावै. कोई कठिन सबव मिलनेसें कठिनता धारण कर लेवै तौ भी पालिक प्रतिक्रमण किये बाद तौ विलकुल भी द्वेष नहीं रहता है. ये क्रोधकी ज्यादामें ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति पंद्रह दिनकी है. उससे ज्यादा वक्त ये क्रोध कायम नहीं रह सकेगा.

यह क्रोधवालेके अंतरंगमें विशेष क्रूरता नहीं होवै. संजलका मान वैतके स्तंभ समान होता है. जैसे वैतके खंभेको झुकानेमें देर नहीं लगती है, तैसेही मानदशा विशेष वक़्त नहीं रह सकती है. संजलकी माया भी बहुतही कम होती है. सहजहीमें कपट राहित हो जावै. वासकी छोल जैसे थोड़ी देरमें सीधी होजावै, तैसें ये कपट भी नहीं जैसा ही होनेसें नाश हो जाता है. संजलका लोभ हलदीके रंग समान होता है. जैसे हलदीका रंग उड़जानेमें देर नहीं लगती है, वैसेही यह लोभ दूर होनेमें देर नहीं लगती है. संजलका क्रोध, मान, माया और लोभ जहांतक हो वहांतक मोक्ष नहीं मिल सकता है. यह संजलके कपाय जब जाँय तब मुक्तिकी प्राप्ति होय.

उपर कहे गये चारों प्रकारके क्रोध, मान, माया और लोभ नाश हो जाँय तब मोक्ष मिलता है; वास्ते भवीजीबोंको मुनाशिव है कि इन्होंको दूर करनेके लिये उद्यम करना. यह ज्यों ज्यों कमती होते जावै त्यों त्यों आत्मा शुद्ध होता जाता है. यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि, संजलके कपाय तो पंद्रह दिनही रहते है तो बाहुवलीजीकों संजलका मान वर्षदिनतक क्यों रहा ? इसके संबंधमें कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें और यशसोपसृरिने कर्मग्रंथके बालावबोधमें खुलासा किया है कि बालजीबोंको अपने कपाय कैसे है ? वो समझनेमे सुगम पड़े वास्ते वो स्थिति कही है. वस्तुतः तौ ऐसा समझना कि अति कठिन कपाय सो अनंतानुबंधी, उससे मंद हो सो अप्रत्याख्यानी, उससे भी मंद हो सो प्रत्याख्यानी, और उनसे भी मंद हो सौ संजलका कपाय समझना. प्रसन्नचंद्रराजर्षि काउस्सग ध्यानमें थे, उस वक़्त ऐसे परिणाम विगडे हुवे थे कि यदि उस वक़्त मृत्यु हो जावै तौ नरकमें जावै. सबव कि उनको उस वक़्त अनंतानुबंधी क्रोध होने पर भी अंतर्मुहूर्त्त तक ही रहा. यदि कालके उपर एकांत लक्ष देखै तौ वो अनंतानुबंधी क्रोध क्यों कहा जाय ? फिर कोई पुरुष समाकितसें पतित हो जाता है उस वक़्त अनंतानुबंधीका उदय होता है, फिर पीछा अंतर्मुहूर्त्तमें समाकित पाता है, तब वो उदय दूर हट जाता है. इससें अनंतानुबंधी अंतर्मुहूर्त्तही रहा. यह कषायको दूसरा कपाय नहीं कहा जाता है. तात्पर्य यह कि कठिन कपाय होवै और कम मुदत तक रहै; तौभी अनंतानुबंधीही समझना. उससें मंद सो अप्रत्याख्यानी, उससें मंद प्रत्याख्यानी, और उससें भी मंद संजलका समझना. कितनीक दफै स्थितिसें भी समझा जाता है, एकांत नियम नहीं है. बाहुवली-

जीकों वर्षादिनतक कपाय रहा मगर वो मंद कपाय था उसमें संजलका जानना. यह सोले कपाय हुवे.

अब नौ नोकपाय कहते हैं. नोकसाय शब्द, देशनिषेधनाची है. नोकपाय या नहीं कपाय-देशसें नहीं. कारण कि कपाय नहीं; मगर कपाय पैदा होनेके कारण हैं. इनके सेवनसें कपाय पैदा होते हैं. किसी मनुष्यकी हँसी-दिल्ली करनसें स्वाम-नेवालेकों द्वेष पैदा होता है और वो मनुष्य अपनेपर द्वेष करे उससे अपनकों कपाय पैदा होवै; वास्ते वो कपायके कारण कहाते हैं. फिर मश्करी करके खुशी होवै और राग पैदा होवै तौ वो भी कर्मबंधनकाही कारण है. जीवकों जहां तक हास्यमोहनी कर्म है वहांतक आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है; दुनियांमें भी मश्करीखोर कहाता है. वास्ते ज्यों बन सके त्यों हास्य करनेकी आदत छोडदेनी चाहिये. सर्वथा छोडदेना तो जब जीवकों केवलज्ञान पानेके लिये क्षपकश्रेणी मांड देवै तबही बन सकता है. रतिमोहनी सो पुद्गलिक पदार्थोंसे जो जो अनुकूलता मिल जाय उससे राजी होना. अरति सो प्रतिकूल पदार्थसें दिलगीर होना. भयमोहनी सो भयसें वेर वेर डरतेही रहना. मेरेसें उपवास होगा या नहीं? मेरेसें श्रावकपना, मुनिपना कैसे बन सकेगा? जैसे डरता रहवै और धर्मकार्यमें वीर्य नही स्फुरावे; जो जो चीज नहीं की हुइ हो वो अभ्यासद्वारा बन जाती है; मगर डरनेसें-भयसें अभ्यास नहीं करै तौ कोइ दिन न बन सकेगी. उसी तरहही संसारी कार्यमें भी जिनकों मोहनीका भय उदय हुवा है वो हरएक कार्यमें डरताही रहता है. यहांपर कोइ प्रश्न करेगा कि-‘पापसें डरे उनका क्या खुलासा है?’ उस विषयमें यह खुलासा है कि पापसें अवश्य डरतेही रहना चाहिये, मगर धर्मसें नहीं डरना. हिम्मत रखकर उद्यम करना, शरीरादिकमें रोग वगैरः हो तौ शोचकर कार्य करना, शक्ति होनेपर भी डर कर बैठ रहवै उनसें कोइ वक्त भी धर्म नहीं सधाया जायगा. वास्ते भयमोहनीका ज्यों बन सके त्यों त्याग करना. शोकमोहनी सो कोइ अपना कुटुंबीक या मित्र बीमार हो जाय वो मर जाय तब शोकातुर होवै, रोवै, कूटै, अनेक प्रकारके विलाप करे उससे बहुत कर्मबंधन होता है. व्यापारमें नुकसान होवै या कोइ देवाला निकाल देवै और आपका धन जाय तब शोक करै. आपकी अनुकूलता मुजब मकान, नौकर, नाहन न मिलनेसें, या प्रतिकूल मिलनेसें भी शोक करे. इनमें जिनकों मोहनीकी

जैसा जोर उस मुजब शोक होता है. कितनेक उत्तम पुरुषोंको शोकमोहनी कम होवे तो शोचते है कि—“ यह छुटुं, शरीर, मकान वगैरः जो जो संसारी पदार्थ हैं, वै सब अधिर हैं. अधिर पदार्थका तो नाश होनेकाही है तो फिर मुझे किसलिये विकल्प करने चाहिये ? जहांतक पुन्योदय था वहांतक सब पदार्थ स्थिर रहे, जब पापका उदय हुवा तब नाश हो गये; वास्ते किसलिये शोक करके कर्मबंधने चाहियें ? आत्मधर्मही मेरा है, दूसरी कोई वस्तु मेरी नहीं है. मात्र सांसार मेरेसें नहीं छूटता है. उससें मैं मेरा मेरा करता हुं और व्यवहारोचित वर्त्तन करता हुं. वस्तुधर्मसें वस्तु मात्र जड है और मैं चैतन हुं. ” इस तरहका विचार करके आप शोकसें मुक्त रहता है. उनको कर्मबंधन भी नहीं होता है. संपूर्ण शोकका नाश तौ क्षपकश्रेणीमेंही होता हैं. दुगंछा सो दुर्गंधीवाली वस्तु देखकर मुँह बिगाड देना; तथा जो जो वस्तु अपनको नापसंद हो उनसें मुँह बिगाडना वो दुगंछा कही जाती है. अब जिन पुरुषोंने अपने आत्मधर्मको जान-पहिचान लीआ है उनको तो दुर्गंधि आनेसें कहते है कि ये पुद्गलके जैसेही धर्म हैं, अथवा ये पुद्गल ऐसे धर्मके हैं. उनमें मैं किस वास्ते मुँह बिगाडूं ? या जडपदार्थके उपर क्यों द्वेष करूं ? यहांपर कोई कहेगा कि—तब क्या गंदकीमें ही बैठ रहना ? तौ उसका जबाब यह है कि—गंदकीके पुद्गल शरीरमें प्रवेश करनेसें—घुस जानेसें रोगोत्पत्ति होती है. वास्ते अब्बल तौ आपके मकानमें खालकुंवे, टट्टी वगैरः गंदकीकी चीजेही न रखखै. और मोरी भी साफ रखखै. पानी वगैरः वयरासमें लेवै तो पानी सूखकर निर्जिव जगोपर अलग अलग डाल देवै कि जो जल्दी सूख जावै. गंदकांमें जीवकी उत्पत्ति होती है और उसके उपर पानी वगैरः गिरनेसें वो जीवोंका नाश होता है, तौ आत्माथी पुरुषोंको कीसी जीवको दुःख हो वैसा कामही नहीं करना; वास्ते ऐसी गंदकी घरमें न रखखै. और जहां ऐसी जगह हो वहां रहवे भी नहीं; लेकिन दुनियांकी अंदर सभी जगह प्रच्छ नहीं होती है. तब वैसी जगह देखनेमें आ जावै तौ द्वेष न करै. उनको तौ क्रमसें सर्वथा दुगंछा मोहनीका नाश होता है और जीव अनेक प्रकारसें ऐसी दुगंछा कीये करते हैं उससें कर्मबंधकर आगे ऐसेही कर्म भुक्तने पडेंगे. वास्ते ज्यों वन सके त्यों दुगंछाका त्याग करदेनाही मुनासीव है. स्त्रीवेद उनको कहते हैं कि स्त्री पुरुषकी अभिलाषा करै, पुरुषवेद उसको कहते हैं कि पुरुष स्त्रीकी अभिलाषा करै, और नपुंसकवेद उसको कहा जाता है कि स्त्री

और पुरुष इन दोनुकी अभिलाषा करें. यह तीन वेद कहे जाते हैं. और यह वेद सं-
सारका बीज है. उन्में सर्वथा कठिन वेदका उदय नपुंस्कवेदवालेको होता है. वो
रात दिन विषय विकारमेंही चित्त रखता है. उनका विकार शांत होनेका सबवही
नहीं, उससे इच्छाएं हुवेही करती हैं. नपुंस्कसे स्त्रीको विकार कम होता है और
स्त्री करते पुरुषको विकार कमती होता है. अब यहां कोई शंका करेगा कि-पुरुषको
स्त्रीके आगे अर्ज-प्रार्थना करते हुवे अपन अपनी आंखोंसे देखते हैं, मगर पुरुषके
जितनी स्त्री, पुरुषको प्रार्थना करती हुई नजर नहीं आती, तौ उसका खुलासा यह है
कि स्त्री मुँहसे प्रत्यक्ष प्रार्थना नहीं करती है; लेकिन नेत्रकटाक्ष वगैरः बहुतसी चेष्टा
करती है और उनके सबवसे पुरुषका चित्त विकारवन्त नहीं होवै तौभी विकारी हो
जाता है. और स्त्री मनमें कामविलास चाहती होय तौभी पुरुषके पास बहुतही आ-
जीजी करवाती है; तथापि चित्तमें मलीनता रहती है, उस वास्ते स्त्रीमें सर्वज्ञजीने
ज्यादा विकार कहा है. उन्में भी जो सती स्त्रीअें है-जिनको स्वप्नमें भी परपुरुषकी
इच्छा नहीं होती है. वै स्त्रीअें तो नमस्कार करनेही लायक हैं; कारन कि जगत् का-
मविषयमेंही पड़ा हुवा है और उनकी झपटसे गुणिपुरुष भी फँस जाते हैं. वास्ते
उत्तम स्त्री होती हैं वोही ऐसा शीलव्रत पालन कर सकती हैं. ऐसे शीलशाली पुरुष
भी अपनी स्त्रीके साथ, या तौ सुशील स्त्री अपने पतिके साथ कूत्तेकी तरह हमेशा
भोगक्रीडाकी वांछना नहीं करते हैं. फकत ऋतुके समयमेंही अपनी इच्छा शांतिके
लिये अनातुरतासे कामविलासका उपयोग करते हैं और कामसेवनके वक्त शोचते हैं
कि-ज्ञानीमहाराजने स्त्रीकी योनीमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति कही है. जैसे एक भुंग-
लीमें रूड़ भरकर पीछे उसमें लोहेकी सलाइ खूब तपाकर घुसाइ देवे तौ वो रूड़ जल
जाती है, वैसेही स्त्रीकी योनिमें पुरुषचिन्हके प्रवेशसे उन्में रहे हुवे जीवोंका नाश
हो जाता है. उससे ये बड़ी हिंसाका नकारन है. फिर वही स्थानमें मूत्रादि दुर्गंध है,
उसका एक छांटाभी लग गया हो तौ उसको मनुष्य धो डालते हैं, वैसी खराब दुर्गंधी
है. वही स्थानकी क्रीडा करनी वो अज्ञानताकीही प्रचलता है. फिर भोगसे शरीरकी
स्थिति भी कितनी नरम-शिथिल हो जाती है? ऐसा मालूम होनेपर भी उन्सी का-
ममें सुख मान लेना वोभी अज्ञानताकीही प्रचलता है. यहांपर कोई कहेगा कि-ये
सभी कारण अपनी और परस्त्रीमें बरोबरही होते हैं, तौ अपनी और पराई स्त्रीमें

पापका क्या फेरफार है कि परस्त्रीका त्याग करनेके वास्ते सभी धर्मवाले पुकारते हैं ? उसका खुलासा यही है कि—पराइ स्त्रीका मालिक है वो तौ अपनी स्त्रीकों दूसरेके साथ बदकाम करनेकी परवानगी नहीं देवै, उससे उनकी स्त्री पतिकी चोरीसे बदकाम करै और उसके पतिकों मालूम हो जाय तौ बने बहांतक उस स्त्रीकों जानसे मार डालेगा. और यदि जारपुरुष पकडा जायगा तौ उनकों बेजान कर देगा. और कदाचित् स्त्री और जारपुरुषके उपर जोर न चल सकेगा तौ गुस्सेके मारे खुद आप जान निकाल देगा. कभी नरम स्वभावका होगा तौ मरेगा नहीं; लेकिन उनके दिलमें बड़ा रंज-दुःख भरा रहेगा. रात और दिन उसीही दुःखमें गुजारेगा. इससे साफ मालूम होता है कि परस्त्री बड़ी भारी हिंसाका कारन है. फिर बदचलनवाली स्त्रीओंकों अपना खर्विंद दूसरे जारपुरुषोंके साथ खेलने न देगा तौ वो स्त्री अपने पतिकों जानसे मारदेवें. अगर मार देती हैं वैसी बहुतसी बातें सुने-देखनेमें भी आती हैं, तौ इस बदकामसे बड़ी जीव हिंसाएं होती हैं. फिर परस्त्रीका मैं सेवन करताहुं तो भी मैं सेवन करताहुं ऐसा कहा भी नहीं जाता. इससे जूठ बोलनेके सबवसे मृषावादकाभी दोष लगता है. फिर परस्त्रीके उपर इच्छा होती है वो अत्यंत विषयकी इच्छा वाली होती है उससेभी ज्यादा कर्मबंधन होता है. फिर अपनी स्त्री तौ हमेशा नजर आगेही होती है उसलिये सर्वदा भोगकी विचारणा नही होती और पराइ स्त्रीके लिये तौ रात दिन विचारणाही हुवा करती है, कामधंधा भी नहीं सूझ सकता और विकल्पही किये करता है. वो विकल्प कर्मबंधनकाही हेतु है. विकल्पका पाप मनुष्य सामान्य समझते हैं; लेकिन विकल्प समान दूसरा ज्यादा पाप नहीं है. वो पाप कितना बांधाजाता है सो ज्ञानीमहाराजही जानसकते हैं और उसीसेही उन्होंने उसके समान दूसरा बड़ा पाप नहीं बतलाया. उन्हीकोंही बड़ा पाप—कठीन पाप कहा है और भी जितने जितने धर्मवाले हैं उन्ह सभीने भी परस्त्रीमें बहुत पाप दर्शाया है. संसारमें परिभ्रमण करनेका बीज स्त्रीभोग है. भोगेच्छाके लीये स्त्रीए पुरुषकी दासी बनकर जींदगी पूरी करती हैं. इंग्रेज लोगोंमें पुरुष स्त्रीका दासत्वपना करते हुवे नजर आते हैं. और जो अति कामी या परस्त्रीलपट होते हैं वैभी स्त्रीओंके दास बनते हैं, काम-घासनाके लीये जेवर पहननेकी और जेवरके लीये धन पैदा करनेकी उपाधि करनी पडती है. अैसे अनेक प्रकारकी विटंबना कामके लीयेही संसारमें शुकतनी पडती हैं.

वास्ते ज्यों वन सके त्यों कामका अधिलाप छोड़ देना. संपूर्ण प्रकारसें तो अधिलापका त्याग क्षपकश्रेणीमेंही होगा तभी पूर्णतत्त्व प्राप्त होगा. यद नौ नौकषाय और सोला कषाय मिलकर पचीश हुए. तो मात्र मोहनीकर्म है—याने ये कषाय होंगे वहांतक पूर्ण चारित्र्य केवलज्ञानीका यथाख्यात वो नहीं आवें. वारते उनका त्याग करनेके लीये बहुतसा प्रयत्न करना. ये प्रकृतियें जितनी जितनी कम होवेगी उतना उतना आत्मा विशुद्ध होवेगा—वही धर्म है. और ज्यों ज्यों ये कषायोंकी दृष्टि होती जायगी त्यों त्यों कर्मबंध बढ़ता जावेगा. और दुर्गतिके दुःख तथा जन्ममरणके दुःख भुक्तने पड़ेंगे. कोई कहेगा कि—वै दुःख किसाने देखे नहीं है. तो कहेंगे कि—मनुष्यके दुःख देखते हो ? कि भंगी लोगोंको रात दिन मैला उठाना पड़ता है और वैसा झूठा बिगड़ा हुवा खाना भी मिलता है. फिर कितनेक लोगोंको फेननेके लीये कपड़े भी नहीं मिलते हैं. ठंड—धूपका दुःख भुक्तना पड़ता है. कितनेकों कोदरोग, जल्दोदर, विस्फोटक, दमा वगैरः रोग होते हैं. अैसें अनेक रोगोंकी वेदनाओंका दुःख रात दिन सहन नहीं होता है तब चिल्लाते हैं—रोते हैं, तो अैसे दुःख सरल पापके योगसेंही प्राप्त हुवे हैं. ज्यादा पापसें नरकके दुःख होते हैं वो नास्तिकवादी विगारके सभी धर्मवाले मानते हैं. वास्ते शंका करनेकी जरूरत नहीं है. पापके फल तो अवश्य भुक्तनेही पड़ेंगे. वास्ते ज्यों वनसके त्यों राग द्वेषकी परिणती कम करदौनी कि जिस्सें पाप कम बंधा जाय और अनुक्रमसें सब प्रकारपूर्वक राग द्वेषसें मुक्त हुवा जाय.

कोई सरल यहांपर प्रश्न करेगा कि 'देवकी गति संजलके कषायसें बंधी जाय तो सम्मद्दष्टिकों अग्रत्याख्यानादिकका उदय तथा श्रावककों प्रत्याख्यानादिकका उदय कहा है, तो किस प्रकारसें देवगति बांध सके ?' इसका उत्तर यही है कि जिस वक्त देवगतिका आयु बांधे उस वक्त संजलके कषायका उदय होता है, दूसरे कषायोंका गौणपना होता है. अैसेही मिथ्यादृष्टिकों भी जानना. दर्शनमोहनीके तीन प्रकार हैं याने सम्यक्त्वमोहनी, मिश्रमोहनी और मिथ्यात्वमोहनी ये तीन हैं. उनमें पहले मिथ्यात्वमोहनीका स्वरूप लिखते हैं. जिस जीवने मिथ्यात्वमोहनी कर्म बांधा हुवा है, उसके प्रभावसें अठारह दूषणरहित श्री वीतराग देव है उनके ऊपर द्वेष भाव रखता है. (सातवे प्रश्नमें अठारह दूषण कह चुके हैं वहांसें देख लेना.) अठारह दूषण भक्ति देवकों देव मानना है. जो गुरु हिंसामें तत्पर, जूँटबोलनेवाले,

चोरीकाभी नियम नहीं, मैथुनमें अत्यासक्त, धन और स्त्री रखवे, रातदिन तृष्णाभी बनी रहै, और धन वगैरः के लाभार्थ सेवकोंको उपदेश दीया जावे. ऐसे निर्गुणीको गुरु करके स्थापन करै, उन्कोही तरणतारण गुरु मान लेवै. और जिन पुरुषने ये पांचों अव्रतका त्याग कीया है, पांचों महाव्रत अंगीकार कीये हैं, पांचों इंद्रियोंके तेश विषय छोड़ दीये है, फक्त कामके लायक वस्त्र रखते हैं, आहारभी आपके वास्ते न करते है या करवाते हैं, और न अच्छे आहारकी अनुमोदना भी करते है. फक्त गृहस्थने आपके घर जो रसोइ बनाइ हो, उनमेंसे थोड़ीसी वस्तु-भोजन पदार्थ लेते हैं, स्वादकी चाहना नहीं करते हैं, आत्माको अच्छा लगै अैसे विचरते हैं, रात दिन शास्त्राभ्यास कर रहे हैं और विकथाका तो त्याग करदीया है. अैसे महानुभव महात्मा पुरुषको गुरु नहीं मानता है. और कठोर मिथ्यात्वके जोरसें अैसे पुरुषोंमें दूषण न होनेपर भी दूषण आरोपण करता है. रातदिन अैसे गुणवंतकी निंदा करता है. फिर अैसे पुरुषोंने जो धर्म प्ररूपण कीया है उनको अधर्मही मानता है. और दया मूलके नाशरूप हिंसाअें, अविनय, अज्ञानता, विषय तथा पुद्गलका पोषण है उसको धर्म मानता है. अगर तौ जो दयामूल, विनयमूल, हिंसाका त्याग, असत्यका त्याग, चोरीका त्याग, स्त्रीसेवनका त्याग, पैसेका त्याग-ये रूप व्यवहार धर्म, तथा आपके आत्म स्वरूपमें रहकर रागद्वेषकी परिणतीसें मुक्त हो, सब प्रकारसें मोहका नाशकारक उद्यमरूप जो निश्चय धर्म उनको अधर्म मानता है. ये मिथ्यात्वमोहनी कर्मके जोरसें धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कपड़े, पात्र-वरतन वगैरः पदार्थको जीव अपना मानता है, और उस संबंधी जीव विचित्र प्रकारका अहंकार ममकार करता है और पीछे नये कर्म उपार्जन करता है. ये मिथ्यात्वमोहनी जिन पुरुषसें दूर हो जाती है, उनको संसारदावानलके जैसा मालूम होता है. जैसे कोई मनुष्य जंगलमें गया हो और वहां चारों ओरसें आग लग गई हो तौ उसमेंसे निकल जानेके लीये अनेक उद्यम करता है, तैसें यह जीव संसारमें रहा हुवा विचारता-शोचता है कि-यह धन कुटुंब सब पदार्थ नाशवंत है, संयोगसें मिले हैं और वियोगसें जानेवाले हैं, पूर्व कृतकर्म संयोगसें जाते हैं और पूर्वकृतकर्म संयोगसें प्राप्त होते हैं. उन्में मैं जो राग रखता हुं उससें समय प्रतिसमय नूतन कर्म बंधाते हैं और मेरा आत्मा मलीन हुवा जाता है. अनादि कालसें संसारमें परिभ्रमण करता हुं वो वही जड़ पदार्थोंके ऊपर राग धरनेके सबबसेंही

करता हूँ; लेकिन इस भवमें तौ भवितव्यताके योगसे ये सब वस्तु पर हैं ऐसा पि-
छानकर ये सारे पदार्थोंमें निरिच्छकता करके सभी वस्तुका संयोग त्याग करना ही
योग्य है. कैंवें ये सब वस्तुका त्याग करके मैं मेरे आत्मधर्ममें प्रवर्तु और कुच्छ अपने
आत्माका साक्षात् ज्ञान प्रकट करूं. ऐसी दशा मिथ्यात्वमोहनीके जानेसे होती है. अब
मिश्रमोहनीका स्वरूप लिखते हैं. इस मोहनीसें कुच्छ शुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें द्वेष दूरहुवा
और अशुद्ध देवगुरु धर्मके ऊपरसें राग-भीति कम हुई मालूम होवे. फिर पुद्गल भावके अंदर
संपूर्ण आसक्त था सो उनमेंसें मिथ्यात्वके पुद्गल जानेसें आसक्त भाव कम होवै, उससें
अपना आत्मधर्म प्रकट करनेकी कुच्छ मरजी होवै. मिथ्यात्वपनमें तौ कुलका धर्म कर-
ताथा; अगर वो मिथ्यात्वमोहनी चली गई और मिश्रमोहनी हुई, उसके प्रभावसें
करके अपना धर्म प्रकट करनेके लिये उद्योग करना शुरू करें. फिर ये मिश्रमोहनीका
काल अंतर्मुहूर्तका है और उन अंतर्मुहूर्तमें भी दो श्वासोश्वाससें नौ श्वासोश्वास तकका
है, इससें ऐसा सुंदर भाव आत्म हितकारी होवै; लेकिन वो भाव प्राप्त हुवे पर भी
अल्प समयके सबवसें अपनकों जानना दुष्कर हो पड़ता है. ये मिश्रमोहनीके पुद्गल
भी मलीन हैं, उससें सच्चा तत्त्व नहीं पहिचाना जाता है; इसके लिये ये भी दूर क-
रनेके योग्य होनेसें उसकुं छोड़ देनेका उद्यम करना चाहिये. ये दोनूका (मिथ्यात्व
और मिश्रका) अभाव हो जानेसें सम्यक्तमोहनी प्राप्त होवै, उस सम्यक्तमोहनीका स्वरूप
कहते हैं. शुद्ध देव गुरु धर्मके ऊपर राग प्रकट होवै, झूठे देव गुरु धर्मके ऊपर राग
नहीं रहेवै, आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवै, गुरुमहाराज और उत्तम श्रावकोंकी
अच्छी तरहसें संगति करें, उनके पाससें धर्मोपदेश सुनै, देव गुरुकी अच्छी तरहसें
भक्ति करनेमें तत्पर होवै, जीव, अजीव, पुन्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध
और मोक्ष ये नौ तत्त्वोंको जानै, और जानकर उनपर जैसें आगमोंमें कही है वैसी
ही श्रद्धा रखवै, ऐसा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखवै, केवल धर्ममय चित्त हो
जावै और संसारमें पड़ा हुवा भी संसारी सुखकों दुःख रूप समझ लेवै.

यहांपर कोई शंका करैगा कि-सम्यक्तमोहनी तौ मोहनी कर्मका प्रभाव कहा
है और यहां तौ तुमने गुणवतपनेका वर्णन किया उसका सबव और समाधान क्या
है सो बतलाइये ?

इह शंकाका समाधान यही है कि-ये सम्यक्तमोहनीके प्रभावसें जीवादिक

पदार्थोंकी यथार्थ श्रद्धा होवै; लेकिन उन नौ तत्त्वका विस्तार पूर्वक जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके भीतर सम्यक्तमोहनीवालेकी बुद्धि मोहकों प्राप्त हो जाती है, यथार्थ अनुभवगम्य आत्मतत्त्व न कर सकै—इस सबवसे आत्म स्वरूप घमड़ा देता है; वास्ते वो त्याग करने योग्य कही है। मगर मिथ्यात्व और मिश्र ये दोनू मोहनी करते इसमें (सम्यक्त मोहनीमें) धर्मरूचि बढ़ती है, उसके लिये ये गुणोंका दर्शाव कीया है जैसे आंखोंमें जब अवस्था या दोपप्रकोपके सबवसे रोशनी कम मालूम पड़े—छाउं छा जावै—कमदेखा जावै, तब चस्मे लगानेसे पदार्थ पहिचाने जाते हैं, तौ चस्मोंकी तारीफ ही करते हैं; लेकिन जिसको चस्मे लगानेकी जरूरत नहीं है—आंख साफ और रोशनीदार और अच्छी तरहसे देख सकता है वो तौ चस्मेकी तारीफ नहीं करेगा; क्यों कि वो जैसा देख सकता है वैसा चस्मे लगानेवालेभी साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और इसी सबवसेही चस्मे लगानेवालेभी वस्तुतासे यही, इच्छा रखते हैं कि आंखकी झांख दूर हो जावै, और चस्मे न लगाने पड़े तौ अच्छा होवैवैसेही जब तक मिथ्यात्वमोहनी है उसकी अपेक्षासे सम्यक्तमोहनी अच्छी है; परंतु सम्यक्तमोहनीभी मिथ्यात्वमोहनीके पुद्गल है, वास्ते ये सम्यक्तमोहनीके पुद्गल त्याग होवै तब जीवकों क्षायकसम्यक्त होता है और तबही यथार्थ पूर्ण स्वरूप समझा जाता है, कुच्छभी शंका नहीं रहती है और सर्वज्ञ प्रभुने सूक्ष्म ज्ञान शास्त्रकी अंदर जो दर्शाया है वो सब ज्ञानीमहाराजके कथन मुजब सुलभतासे समझ सकता है। और जिसको सम्यक्तमोहनीका जोर है उनको यथार्थतासे कुल् बातें नहीं समझी जायगी—कुच्छभी शंका रहेगी; क्यों कि सम्यक्तमोहनीवालेसे मिश्रमोहनीवालेको ज्यादा शंकाए पड़े, और उन करतेभी मिथ्यात्वमोहनीवालेको तो बहुतही शंकाये पड़ती हैं। सब वस्तु विपरीतही समझनेमें आती है—जो शुद्ध मार्ग होवै वो विपरीत—अशुद्धही मालूम होता है। कुच्छ कुच्छ मिथ्या पुद्गल हटते जायें, उतना उतना सहज कुच्छ सच्चा मालूम हो आवै; वास्ते हर एक प्रकारसे मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहनी और सम्यक्तमोहनी ये तीनूके नाश निमित्तका उद्यम करनाही योग्य है।

पूर्वोक्त तीनू मोहनीकी सत्ता, बंध और उदयसे संपूर्ण प्रकारसे नाश हो सकता है या होता है, तब क्षायकसमाकितकी प्राप्ति होती है। फिर ये तीनू मोहनीका नाश होनेके साथही अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभकाभी नाश हो जाता है—उससे भी क्षायकसमाकित प्रकट होता है और वो क्षायकसमाकित उसीही जन्ममें मोक्षको

प्राप्त करता है. कदाचित् सम्यक्त प्राप्तिके अन्वय यदि दूसरी गतिका—नारकी, देवताका आयु बांध लीया हो तो दूसरी गतिमें जाय, और वहाँसे मनुष्यजन्म पाकर मोक्षमें जायै. कदापि युगलियोंमें जावै तो युगलियोंमेंसे देवगतिमें जाकर फिर मनुष्यगति पाकर मोक्षमें जाता है; मगर इनसे ज्यादा भव नहीं करने पड़ते हैं अथात् तीसरे भवमें मोक्ष प्राप्त होता है, यही क्षायकसमाकितकी अजय खूबी है.

फिर जिनको सम्यक्तमोहनीका संग नहीं छूटा है उनको क्षयोपशमसम्यक्त होता है; उनके उदयसे अनंतानुबंधी कोप, मान, माया, लोभ नाश होते हैं. सत्ताम मिथ्यात्व रहता है, उदयमें नहीं रहेता. ये समाकितवालेको भी मुक्तिका निश्चय होता है; लेकिन क्षायकवालेकी तरह तद्भवमें मुक्ति जानेका निश्चय नहीं है. जब ज्यादा विशुद्धता होय और क्षायकसम्यक्त्व प्राप्त करै तब मुक्ति हांसिल होवै. यदि क्षायक सम्यक्त्व प्राप्त नहि हुवा हो तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है. क्षयोपशमसम्यक्त्वकी स्थिति कायम रहेवै तो ६६ सागरोपम तक रहती है. और सम्यक्त सहित आयुष भी देवलोकका बांधै, अगर देवता नारकी होवै तो मनुष्यकाही बांधता है, ऐसा ये सम्यक्तका प्रभाव है. दर्शनमोहनीको दूर करनेके फल जान लेकर ज्यों वन सके त्यों इनका त्याग करना. ये तीनू मोहनी और पच्चीस् चारित्रमोहनी ये सब मिलकर अष्टादस मोहनी कर्मकी प्रकृति जानी. इनका सर्वथा त्याग करनेसे केवलज्ञान प्राप्त करता है. जब तक ये मोहनीकर्म है वहांतक पूर्ण गुण भी प्रकट नहीं होते हैं. और ये प्रकृतियोंमें वर्त्ताव रखनेसेही पुनः कठिन कर्मकी ग्रंथी बंधाकर जीव संसारमें परिभ्रमण करने लगता है. भवभ्रमणकी वृद्धिका मूलकारण मोहनी कर्मही है; वास्ते इनका त्याग करनाही उचित है. राग द्वेषकी प्रकृतिके लिये जीवको इस लोककी अंदर भी अपयश और परलोकमें भी दुःख होता है. जिन जिन वस्तुओंका धर्मपदमें निषेध किया है उन उन वस्तुओंका आदर करनेसे इस जन्ममें और अपर जन्ममें दुःखके सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता है; वास्ते समभावसे मोहनी कर्म क्षय करनेका उद्यम करनेमें तत्पर रहेना चाहिये.

अब वेदनी कर्मका स्वरूप कहते हैं. वेदनीके दो प्रकार हैं—शाता वेदनी और अशाता वेदनी, याने सुख वेदना सो शाता वेदनी और दुःख वेदना सो अशाता वेदनी कही जाती है. जिसने पूर्वभवके भीतर नीतिमार्ग अनुसार चलन रखवा है,

सत्य भाषन किया है, दया पालन की है, चोरी का त्याग किया है, परस्त्री का त्याग और अपनी स्त्री में संतोष, किंवा त्याग किया है, किसी जीवों को दुःख न होवे वैसा नर्त्ताव रखता है, और धन की तृष्णा को त्याग कर परोपकार में वा सच्चे देव गुरुओं की भक्ति में द्रव्य का सदुपयोग किया है अर्थात् ऐसी पुण्य करणी करने से शांता वेदनी कर्म बांधा होवे उनके प्रभाव से अपनी प्रकृतिके अनुकूल सुख के पदार्थ मिलते हैं, और जिसने इन्से विपरीत कृत्य किये हैं—जैसे कि जीव हिंसा करनी, झूठ बोलना, पराई वस्तु उठा लेने का जिसको डर ही नहीं, कामभोग में अत्यन्त शक्ति और उसी के प्रभाव से अपनी या पराई स्त्री का भी कुछ शोच विचार नहीं होने से बहुत कामांध हो गया होवे, याने अपनी बहेनी या लड़की के ऊपर भी बंद निषाह करने का जिसको शोच नहीं होवे, जिस स्त्री के ऊपर नजर पड़ जावे उसी के साथ भोग करने की चाहना करे. मतलब मैं सब स्त्रियों के साथ कुछ योग नहीं बन सकता है तौ भी मन की इच्छा से कर्म बांध लेता है. कदाचित् इच्छित स्त्रियों में से कंइ एक स्त्री का योग मिल भी जाता है तौ उन्हें भी बहोत लुब्ध होकर काम सेवन करता है. नही सेवने योग्य स्थान पर चुंबन प्रमुख भी कर लेवे. और दूसरों को उगने को लिये विश्वासघात करे उससे दूसरे मनुष्यों को दुःख होवे वैसे कृत्य करने में तत्पर रहेवे, शुद्ध देव गुरु धर्म की हेलना—निंदा करे, खोटे मनुष्य की प्रशंसा करे, बुरे कामों में तत्पर रहेवे, अहंकारी, कषायवंत, अति क्रोधी और ऐसे ही महा आरंभकारी कृत्य तथा दुराचरण सेवन करने से अशांता वेदनी कर्म बांधता है. उन्हें भी एक दूसरे की प्रकृति में तफावत रहता है. बुरा काम दोनू मनुष्य समान करे तौ भी एक सख्त मनुष्य को मार कर उसका प्राण निकाल देवे और दूसरा प्राण लेकर भी पीछे उस मृतक कलेवर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उस बाद तेल में भून कर छोड़ देवे. इस तरह दुष्टता में तफावत होता है. और यही तफावत से कर्म बांधने में भी तफावत रहता है. इस लिये समझना चाहिये कि जिसने दुष्ट कठिन प्रकृतिके सबल योग से कार्य किये हैं उसको कठिन अशांता वेदनी कर्मबंध होता है और भुक्तने के बख्त भी कठिन वेदना भुक्तनी पड़ती है. और जिसने मंदता से कर्मबंध किया होवे तौ उसको मंद वेदना भुक्तनी पड़ती है. यह कर्म का नाश भुक्तने से ही होता है. उसमें अज्ञानी लोग तौ दुःख भुक्तते हैं तौ भी परमात्मा को दोष देकर कहते हैं वि—‘ह भगवान् ! मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था

कि मुझे ऐसा दुःख दिया ?' फिर कोई कहते हैं कि—'अरे ! मुझसें जैसे दुःख सहन नहीं हो सकते हैं. ये दुःख कब दूर होगा ?' इत्यादि कहकर डॉक्टर—हकीम—वैद्यके ऊपर गुस्सा करते हैं, या तो अपने घरके मनुष्य किंवा नौकर चाकरके ऊपर चिल्लाकर धूमधाम मचाते हैं. और रोग चिंतवनाके अरिष्ट फल प्राप्त होते हैं. इस तरह अनेक जीव गेरवाजवी विकल्प किये करते हैं, उससे जीव पुनः उनसे भी ज्यादा कठिन कर्म बांधता है. और जो धर्मिष्ठ जीव हैं वो तो दुःख आता है तब अपने कर्मका दोष निकाल कर शोचते हैं कि—'गत जन्मोंमें मैंने अज्ञानतासें दुष्ट आचरण किये होंगे उससें वो कर्म मुझकों भुक्तनेही चाहियें. जैसे सरकारका गुन्हा किया हो और उसकी शिक्षा मिल चुकी हो तो वो सरकारके हुकम मुजब यदि शिक्षा न भुक्तेंगे तो सरकार ज्यादा शिक्षा करेगी, तैसें मैं विकल्प करूंगा और समभावसें ऐसा दुःख न भुक्तुंगा तो फिर नये कर्म बंधे जायेगे, तो मेरी आत्मा ज्यादा मलीन होगी; वास्ते मुझकों जो जो दुःख प्राप्त हुवे हैं वो: दुःख समता भावसें भुक्तनेही चाहियें कि जिससें फिर ऐसे कर्म न बंधे जाँय, ऐसी वर्तना करनेकी आवश्यकता है.

फिर भावना भावे कि मैं तो चेतन हूं, अनंतज्ञान दर्शन चारित्र्यवन्त मेरी आत्मा है; लेकिन जडकी संगतिसें मैंने नहीं करने लायक काम किये; मगर उस वक्त मुझकों मेरी आत्माका ज्ञान नहीं था. अब तो मैं जानता हूं कि मेरा जाननेका धर्म है वास्ते सुख दुःख आजावे उसकुं जानना किंतु मुझकों दुःख होता है—पीडा होती है ऐसे विकल्प करना यह मेरा धर्म नहीं है. ऐसे विचार करके समभावमें रहता है उसके तो पूर्वके बंधाये हुवे कर्मभी नष्ट हो जाते हैं और नये कर्म नहि बंधे जाते हैं. फिर जो मुनिराज हैं वे तो अपने ज्ञान ध्यानमें तत्पर रहते हैं, उससें अपना स्वभाव छोडकर दुःखकी तर्फ उनका ध्यान नहीं जाने पाता है उससे किंचित्भी उस संबंधका विचार नहीं करना पडता है. जैसे कि कोई मनुष्य भवाइ—नाटक देखनेकों जावे, वहां खडे खडे अपने पैर दुखने लगें तोभी तमाशा देखनेमें ध्यान होनेके सबबसें पैरके दुखनेकी तर्फ ध्यान या लक्ष नहीं जा सकता है, वैसेही मुनि महाराजभी अपने आत्म तत्त्वके ध्यानमें लीन हुवे होते हैं उस सबबसें दुःखवेदनामें उपयोग नहीं जा सकता है. ऐसे पुरुष तो ध्यानके प्रभावसें अपने बंधे हुवे निकाचित कर्मकुं शिथिल कर डालते हैं और पीडेसें तुरत उन कर्मोंका नाश करके मोक्ष प्राप्त करते हैं. इसलिये आत्मार्थिज-

नोंकों तो ज्यों बढे त्यों समभावकों बढानाही चाहियें—कि जिससें कर्म नाश होकर आत्माकी मुक्ति हो जाय, और तबही अन्याबाध सुखकी प्राप्ति होवै. इस मुजब वेदनी कर्मका स्वरूप समझ लेने योग्य है.

अब नाम कर्मका स्वरूप कहेंगे. नाम कर्मकी १०३ प्रकृतियें हैं. और उनके नांव नीचे मुजब हैं—गतिनाम कर्म याने मनुष्य, तिर्यच, नारकी और देवता इनचारों गतिमेंसें जिन गतिमें जानेका पूर्वजन्मके भीतर कर्म बांधा होवै उन गतिमेंही जावै. १, दूसरा ज्ञातिनाम कर्म याने एकेंद्रि, वेरेंद्रि, तेरेंद्रि, चौरेंद्रि, पंचेंद्रि, यह पांच जाति हैं, इनमेंसें जितनी इंद्रि प्राप्त करनेकी प्रकृति बांधी होवै उतनीही उन गतिमें बांधे, २, तनुनामकर्म याने तनु—शरीर पांच प्रकारके हैं—उदारिक, वक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण. इन पांचोंमेंसें उदारिक शरीर जो अपने हैं वो, और तिर्यचमेंभी उदारिक शरीरवाले होते हैं. तथा देवता और नारकीको वैक्रिय शरीर होता है. पोरकी सदृश अलग अलग हो जानेपरभी पुनः एकत्र हो जैसाका वैसा बनजावै वो वैक्रिय कहा जाता है. नारकीमें पेदा होतेही शरीरके टुकड़े टुकड़े हो कर फिर जुड जाते हैं. और परमाधामी दुःख देनेके समयभी काटते व्हेरते हैं तौभी शरीर असल स्थितिवाला हो जाता है; मगर विनाश नहीं हो जाता है. देवतायेंभी अपनी इच्छानुसार छोटा बडा शरीर करलेते हैं वोभी वैक्रिय शरीरका स्वभाव है. आहारक शरीर तौ अतिशय ज्ञानी कि जो चौद पूर्वधर है उनको यह शरीर करनेकी लब्धि होती है. वै किसी समयपर कुछ शंका पडनेके सबबसें छुट्टी प्रमाण शरीर बनाकर शंका निवृत्तिके लिये भगवंतके पास भेजते हैं और वो बहुतही अल्पकालमें जाकर पीछा आता है. वो शरीर वैसे मुनि महाराजके सिवा किसीकोभी प्राप्त नहीं होता है. तैजस शरीर वो शरीरकी अंदर आहारकों पाचन करता है. और कार्मण शरीर वो अत्यंत सूक्ष्म शरीरकी अंदर रहता है. जिस वक्त जीव इस गतिमेंसें मरण पा कर दूसरे स्थानक जाता है उक्त वक्त ये तैजस और कार्मण संग संग जाते हैं. कर्मभी कार्मण शरीरमेंही रहते हैं. उदारिक वैक्रिय शरीरकी साथ ये तैजस, कार्मण शरीर हम्पेशा रहते हैं. यह शरीर, नामकर्म जिस तरहका बांधा होवै वैसा प्राप्त होता है. ४ उपांग नामकर्म याने उदारिक अंगोपांग, वैक्रिय अंगोपांग, और आहारक अंगोपांग यह तीन शरीरके अंगोपांग हैं वो जैसा बांधा होवै वैसे अंगोपांग होते हैं. ५ पंद्रहबंधन हैं, याने उदारिक उदारिक बंधन, उ-

दारिक तैजस बंधन, उदारिक कर्मण बंधन, उदारिक तैजस कर्मण बंधन, वैक्रिय वैक्रिय बंधन, वैक्रिय तैजस बंधन, वैक्रिय कर्मण बंधन, वैक्रिय तैजस कर्मण बंधन, आहारक आहारक बंधन, आहारक तैजस बंधन, आहारक कर्मण बंधन, आहारक तैजस कर्मण बंधन, तैजस तैजस बंधन, कर्मण कर्मण बंधन और तैजस कर्मण बंधन—इस तरह पंद्रह बंधन हैं। वे पूर्वके बांधे हुये कर्मके साथ नवीन कर्मका एकजीव पना कर देते हैं। जैसे मिट्टीका बरतन टूटा फटा होवे तो चपड़ाके संयोगसे सावित हो जाता है वैसे पूर्वके कर्म संग्रह नवीन कर्मको जोड़ देते हैं। ६ पांच संघातन वे पांचों शरीरके नाम मुवाफिक हैं। वे प्रकृति कर्मके दलियोंको खींचकर कर्मकी नजदीक करते हैं और पीछे बंधन नाम कर्मकी प्रकृतियों ऊपर लिखी गई है वे एकजीव कर देती है। अब छः संघयणके विषयमें खुलासा करते हैं। वज्रकृपभ नाराच संघयण याने शरीरकी हड्डीके सांधे ऐसे होते हैं कि एक दूसरेके परस्पर मणिवंध पकड़ गये होवें उसी तरह हड्डीके बंधके सांधे आगे होते हैं उसको मर्कटबंध कहते हैं। उसपर पाटा होवें और बीचमें वज्रमय खीली होवें—ऐसे मजबूत सांधे होवें उसको वज्रकृपभनाराच संघयण कहते हैं। ये संघयणवाला शरीर बहुतही बलवान् होता है। तद्भव मुक्तगामी जीवको अवश्य यह संघयण होता है, क्यों कि यह संघयण विगर क्षपकश्रेणी न कर सके, और क्षपकश्रेणीके सिवा केवलज्ञान प्राप्त नहीं होवें। यहांपर कोई शंकाशील शंका करेगा कि क्या यह संघयणवाला अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ? तो उस विषयमें हम समाधानके लिये खुलासा करेंगे कि यही संघयण वालाही मुक्ति वरे ऐसा नियम नहीं है; मगर ये संघयणवाला प्रभुकी आज्ञा मुजब सुकृत्य करेगा तो मुक्ति पावेगा, और प्रभुकी आज्ञा विरुद्ध चलैगा तो दुष्ट कृत्यके जोरसे यावत् सातवीं नरकमें जायगा। सातवीं नरक भी यह संघयण विगर प्राप्त नहीं हो सकती है; क्यों कि संघयण बलवान् होवे तभी अतिशय बुरे या अच्छे काम करसकता है। और बुरेके परिणाममें नरक और अच्छेके परिणाममें स्वर्गपर्वगकी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा कृपभनाराच संघयण है, वो वज्रमय खीलीसे रहित होता है, बाकी सब वज्रकृपभ सादृश कृति होती है। तीसरा नाराच संघयण है। उनके दो बाजु मर्कटबंध होता है; मगर वज्रमय खीली ओर पाटा यह नहीं होते हैं। चौथा अर्धनाराच संघयण है। उसमें एक बाजुपर मर्कटबंध होता है। पांचवां कीलक संघयण है।

उसमें दो सांधेके बीचमें खीली होती है। छठा छेवटु संघयण है। उसमें हड्डीके अग्रभाग एक दूसरेके साथ अडकर रहते हैं। अभी यही संघयण है; लेकिन जिस वक्त श्री तीर्थकर प्रभु विचरते थे उस वक्तमें छउं संघयणवाले मनुष्य थे। जिसने जैसा पुण्य संचय किया हो वैसा संघयण प्राप्त होता है। आधुनिक समय महाविदेह क्षेत्रमें ये छउं संघयणवाले मनुष्य विद्यमान हैं। ७

संस्थान नाम कर्म उनके छः भेद हैं। पहिला समचौरस संस्थान है, वो नाभिसें दोनू खंभे तक डोरी नापकर वोही डोरी पद्मासन लगाकर बैठेहुवे सरसके गोठन-घूटन तक नापनेसें समान याने नाभिसें खंभे और नाभीसें पद्मासनवालेके घूटन तक भरनेसें दोनू बाजु बरोबर लंबाईमें होवै तौ उसको समचौरस संस्थान कहा जाता है। इस संस्थानसें शरीर बहुत सुंदर मालूम होता है। दूसरा न्यग्रोध संस्थान-वो संस्थानवालेके शरीरका उर्ध्वभाग और अधोभाग वेहुदा होता है। इससें कम खुब-सुरतीवंत तीसरा सादी संस्थान होता है। उससे भी हलके दर्जेका चौथा वामनसंस्थान होता है। पांचमा कुब्ज संस्थान कि जो बडा वेडोल होता है। और छठा हुंडक संस्थान, वो सब संस्थानोंसें विपरीत लक्षणवाला होता है। यह शरीरके संबंधी संस्थान हैं। पूर्वजन्मोंमें जैसा संस्थान नाम कर्म बांधा हो वैसाही शरीरका संस्थान प्राप्त होता है। ८

अब वर्णनाम कर्म याने वर्ण पांच हैं-हरा, राता, पीला, श्याम और स्वेत-उज्ज्वल-गौर ये पांचुं वर्णमैसें जिस वर्णका नाम कर्म बांधा हो वैसाही शरीरका रंग होता है। ९ गंधनाम कर्म याने गंध-सुगंध और दुर्गंध ये दो है। जिसने जैसे शुभाशुभ कर्म बांधा होवै वैसा शरीर अच्छे बुरे गंधवाला होता है। १० रसनाम कर्म याने रस पांच हैं-चरपरा, कटुक, खट्टा, मीठा और तूरा ये पांचमैसें जिसने जैसा कर्म बांधा होवै उनको वैसेही रसवाला शरीर प्राप्त होता है। ११ स्पर्शनाम कर्म याने हलका, भारी, रूखा, स्निग्ध, ठंडा, गरम, कोमल और कठोर-यह आठ स्पर्श हैं। उनमैसें जो नाम कर्म प्राप्त किया हो वही स्पर्श मुजब शरीरका स्पर्श होता है। १२ आनुपूर्वी, नामकर्म याने मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, तिर्यैचानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी-यह चार हैं। इनमैसें जिस गतिके अंदर जीव जानेवाला हो उस गतिमै वही गतिके आनुपूर्वी पुद्गल उससें ले जाते हैं। ये आनुपूर्वीका उदय जब अजल-मरण आ पहुंचे तब

होता है. १३ चलन गति नाम कर्म याने शुभ विहाय और अशुभ विहाय ये दो गति हैं, हाथी और वेहलके समान चाल चलै सो शुभविहाय, और ऊंट किंवा गदहेकी तरह चाल चलै सो अशुभ विहाय गति कही जाती है. इन दोनोंमें जिस गतिकी कर्म प्रकृतिका बंध हुआ होवै उसी प्रकृतिकी चाल प्राप्त होती है.

१४ ब्रह्म नाम कर्म याने चलने हिलनेकी जैसी शक्ति उपार्जनकी हो वैसी प्राप्त होवे. वादरनाम कर्म याने दूसरे मनुष्य देख सकें वैसा शरीर प्राप्त करै. पर्याप्त नाम कर्मसे जीव पूर्ण पर्याप्ति बांध सकै. प्रत्येक नाम कर्मसे एकही शरीरमें एकही जीव होवै. स्थिर नाम कर्मसे शरीरकी हड्डी स्थिर होवै. शुभनाम कर्मसे नाभिके ऊपरका भाग-अंग जगत्में पूजनीक कहा जावै. सौभाग्यनाम कर्मसे जीव मात्रकों प्रिय लगै. सुस्वरनाम कर्मसे अवाज मीठा प्राप्त होवै. आदेय नाम कर्मसे हरकिसीको वचन कहै वो मान्य करै-उनके वचनका कोई अपमान न कर सकै. यशनाम कर्मसे जगत्में यशवाद प्राप्त करै-काइभी उनका अपयश न वोले. स्थावरनाम कर्मसे जीव स्थावरपना बांधता है-जिसे पृथिवी, अप, तेज, वायु और वनस्पतिपना प्राप्त करै. सूक्ष्म नाम कर्मसे जीव ऐसा शरीर बांधे कि उसको कोई भी न देख सकै. अपर्याप्तनाम कर्मसे पर्याप्ति पूर्ण किये विगड्गरणके शरण होता है. साधारण नाम कर्मसे एक शरीरमें अनंत जीवोंको रहनेका होवै. आस्थिरनाम कर्मसे केश, कान, रुधिर, अस्थिर होवै. अशुभनाम कर्मसे नाभिके नीचेका अंग अपूजनीक होवै. दुर्भाग्यनाम कर्मसे सब जीवोंको अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसे सब जीवोंको अनिष्ट लगै. दुस्वरनाम कर्मसे कर्णकटु अवाजवाला होवै-उनका गाना किसीकोभी पसंद नहीं आवै. अनादेयनाम कर्मके प्रभावसे किसीकोभी सच्ची बात कह देवै तौभी दूसरे मनुष्यको पतीज लायके मालूम न होवै-कुछभी बोले सो किसीकोभी पसंद न पड़े. अपयशनाम कर्मसे सब जगह अपयश पावै. पराघातनाम कर्म बांधा होवै उसमें पर जीव बलवान् होवै तौभी वो जीवका मुख देखै कि भय पावै, उच्छ्वास नाम कर्मसे श्वासोच्छ्वास बराबर ले सके और उनमें कुछ कसर होवै उतनी अडचण-हरकत होवै. आतापनाम कर्मसे सूर्याग्नि समान तेज न सहन कर सकै वैशा दिव्य तेजवंत होवै. उद्योत नाम कर्मसे चंद्रमा तारेके समान शीतलस्वभावी और उद्योतकारक होवै. अगुरुलघुनाम कर्मसे बहुत भारी शरीर न होवै और न बहुत हलका होवै-मतलबमें जैसा चाहिये वैसाही

होवै. निर्माण नाम कर्मसें शरीरके अवयव जहां चाहिये वहां कायम होवै. उपधातु नाम कर्मसें शरीरमें रसोली याने अर्बुद, प्रतिजोवहा, चौरदंत, खीली वगैरः उपद्रव होवै और शरीरकी अंदर पीडा होवै. तीर्थकरनाम कर्मसें तीर्थकरकी पदवी पावै, असंख्य देव जिनकी सेवामें हाजीर रहै, समवसरण प्रमुखकी रचना होवै, प्रभुका मुख देखनेसें आनंद होवै, प्रभुका दियाहुवा उपदेश ग्रहण करै, वालजीवोंको धर्म प्राप्ति का मुख्य कारण है; क्योंकि जो मनुष्य चमत्कारके रसिक है. वै रत्नमय समवसरणमें प्रभुको द्विराजमान हुवे देखकर पहिलें तौ उनके दर्शनकी इच्छा उत्पन्न होवै, बाद देवता वगैरः देशना सुनते होवै कोइ देखकर भगवानकी तर्फ विशेष प्रतीति पैदा होवै, वास्ते भगवानकी अमृतमय देशना सुन लेवे कि आसन भविजीव तुरत प्रतिबोध प्राप्त कर लेवै.

इसं मुजब नामकर्मकी १०३ प्रकृति हैं. उनमेंसें कितनीक पुण्य उदयसें और कितनीक पापके उदयसें जैसी जैसी प्रकृति बांध ली हो उस मुजब जीवको प्राप्त होती है. उसमें भी अशुभ नामकर्मकी प्रकृति उदय होती है तब अज्ञानी जीव दिलगीर होते हैं. और शुभ नामकर्मकी उदय होती है तब खुश होते हैं, वो खुशी और दिलगीरी अशुभ कर्म बांधनेका स्थान है. ज्ञानवान् पुरुष अशुभ शुभ चाहे सो उदय होती है, तब उनमें खुशी या दिलगीर नहीं होते हैं. वे यों मानते हैं कि 'जैसे पूर्वभवमें कर्म बांधे गये है वैसे उदय आये हैं तौ उनमें मेरे राजी या दिलगीर होनेका सबब क्या है ? कुछभी नहीं' असा शोचकर आप संभ्राममें रहते हैं, उससें अनुक्रमसें विशुद्ध होकर कर्मसें मुक्त होते हैं और अरूपी गुण प्रकट करता है उसीसें सिद्धिों प्राप्त करते हैं.

अब गोत्रकर्मका स्वरूप कहते हैं. गोत्रकर्मके दो भेद हैं याने उंचगोत्र और नीच गोत्र. उंचगोत्रके भी आठ प्रकार हैं कि जो पञ्चवर्णाजी सूत्रमें बताये गये है याने उंच जाति, उंच कुल, सुंदर स्वरूप, उत्तम बल, धनवंतता, ठकुराह-राज्यपद-बड़ा होहा शेठाइ वगैरः और विद्यानता-यह आठ वस्तुकी प्राप्ति उंचगोत्रके प्रभावसें होती है. और नीच गोत्रके प्रभावसें यही आठ वस्तु विपरीत रूपमें प्राप्त होती हैं. कर्म भी समभावसें ज्ञानी पुरुष भुक्तते हैं और उनको व्यय कर अगुरु लघु गुण पैदा करके सिद्धमें रहते हैं.

अब अंतराय कर्मका स्वरूप कहते हैं. अंतराय कर्मकी पांच प्रकृति हैं याने दानांतराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यांतराय—ये पांच हैं. उनमेंसे दानान्तरायके प्रभावसे देने लायक वस्तु हाजिर है, लेनेवाला पात्रभी विद्यमान है, तो भी दान नहीं दे सकै. लाभान्तरायके उदयसे लाभकी प्राप्तिही न होवै. भोगान्तरायके उदयसे भोग्य पदार्थ मौजूद होंवें; तदपि उनका उपभोग न कर सकै. उपभोगान्तरायके जोरसे उपभोग वस्तु जो बेर बेर भोग्यमें आवे वैसी प्राप्त हुवेपर भी शोक वगैरः आ पडनेसे उपभोग न कीया जावै. और वीर्यांतरायके जोरसे बल वीर्य प्राप्त न हो सकै. या प्राप्त होंवें; तदपि धर्मके काममें वीर्य स्फुरा सके नहीं. यह पांचो प्रकृतिका सर्वथा अंत केवलज्ञानकी प्राप्तिके समय हो सकता है, तो भी थोड़ा थोड़ा नाश तो आगेभी होता है, उससे उतना काम हो सकता है.

अब अंतिम आयुर्कर्मका स्वरूप कहते हैं. मुख्यपनेसे मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी—इन चार प्रकारके आयुमेंसे जिन गतिका आयु बांधा होवै उन गतिमें जीव जाता है.

इस प्रकारके आठों कर्म कीये जाते हैं उससे करके जीव संसारमें परिभ्रमण करता है. जब ये आठों कर्मका नाश हो जावै तब सिद्ध भगवान् होता है. सिद्ध हुवे बाद पुनः संसारमें आगमन नहीं होता है याने जन्म जरा मरणका केवल अभाव होता है.

५३ प्रश्नः—उक्त कथित आठों कर्म क्या क्या करनेसे जीव बांध सकता है ?

उत्तरः—ये आठों कर्म बांधनेके बहुत कारण हैं; तौभी मुख्यतासे ५७ हेतु हैं सो इस मुजब हैंः—पांच मिथ्यात्व याने अभिग्रह मिथ्यात्व, अनभिग्रह, अभिनिवेशिक, संशयीक और अनाभोग—ये पांच हैं. उनमेंसे पहिलेके प्रभावसे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्मका झूठा दृष्ट ग्रहण कीया गया है वो छोड़ता नहीं. मेरे बापदादे जो करते आये हैं वोही करुंगा. दूसरी तरहसे जो पुद्गलिक वस्तुकों मेरेपनसे अति आग्रह करके मान बैठा है वोभी मिथ्यात्व है. दूसरे अनभिग्रह मिथ्यात्वसे सुदेव, और कुदेव ये दोनूकों समानतासे मान लेवै; लेकिन गुणिकों गुणिपनेसे मान लेना और निर्गुणिकों छोड़ देना ये नहीं कर सकै. तीसरा अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके प्रभावसे सबे देव गुरु धर्मकों पहिचाने; मगर ममत्वके वशसे उन्हींका आदर न

करै; मगर हेलना करै. चौथा संशयीक मिथ्यात्वके जोरसँ सर्वज्ञके वचनमें संशय करै. और अनाभोग मिथ्यात्वके प्रभावसँ धर्म कर्मकी कुछ भी खबर न होवै, जड जैसा मनुष्य होवै और धर्मकी बिल्कुल रुचि होवै नहीं. ये पांच मिथ्यात्वसँ करके जीव कर्म बांधता है. फिर बारह अग्रत याने पांच इंद्रिय और छठा मन यह छः और छ काय. उनमें पांच इंद्रियोंके और मनके विषयमें लुब्ध रहै. और पृथिवीकाय याने मिट्टी, निमक, धातु वगैरः, अपकाय याने पानी, तेजकाय याने अग्नि, वायुकाय याने पवन, वनस्पतिकाय याने हरी पत्ती फूल फल वगैरः और त्रसकाय याने बेरेंद्रिय, तेरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय-उनमेंभी पंचेंद्रियवाले मनुष्य, तिर्यच-पशु-गाय-भेंस-घोड़ा-बकरा-गीदड़-हरिण वगैरः, तथा पंखी, और समुद्रके छोटे बड़े मच्छ मधरमच्छ वगैरः, बहुत प्रकारके सांप आदि है, वो और देव तथा नारकी-यह चार जातिके पंचेंद्रिय जीव हैं. ये छःकायके जीवोंकी हिंसा करै उनसँ जीव कर्म बांधता है. फिर पच्चीस कषाय (जो इस ग्रन्थके पचासवे प्रश्नके उत्तरमें मोहनी कर्मके स्वरूप मध्य चारित्रमोहनीकी पच्चीस प्रकृतिये कही गइ हैं वही पढ़कर ध्यानमें ले समझमें रखबीये कि) उनके सेवनेसँ जैसी जैसी कषायकी प्रकृति होती है वैसा वैसा कर्म बांधता है. कर्म बांधनेका बीजही वो है, और तित्र मंद कषाय के ही संबंधसँ कर्म बंधे जाते हैं. और पंदरः योग याने मनके चार वचनके चार और कायके सात असँ १५ हैं. उनमेंसँ मनके चार योग कहते हैं. सत्य मनयोग याने सच्चे विचार करना. असत्य मनयोग याने खोटे विचार करना. सत्यासत्य मनयोग याने सच्चाहै मगर झूठाहै, जैसे कोई एकाक्षिकों काना कहनेसँ उनको महा दुःख होता है. और दूसराभी जो जो छिद्र सच्चेहै मगर प्रकट करनेसँ उस जीवको महा संताप होता है. देखो ? ये सच्चा कहनेसँ दुःख होता है; वास्ते ऐसा सत्य बोलनेसँ असत्य कथनका कर्म बांधा जाता है. चौथा असत्यसत्य मनयोग याने जैसे कोई स्त्री किसी सबबके लिये पुरुषका पोशाक पहनकर आइ होवै उनको देख पहिचान ली; मगर दिलमें खियाल आया कि ' यदि इनको स्त्री कहूंगा तो इनका छुपा भेद खुला

हो जायगा और उससे नुकसान होगा, ' इस बातके रक्षणार्थ पुरुषके वेपमें देखकर पुरुष नामसे कहकर धुलाई. वो जानता है कि मैं सत्यरूप जानता हूं तोभी असत्य प्रकाशता हूं उसे यह असत्य है; तथापि उन वेपधारीका मान समालनेके लिये असत्य प्रकाश किया जाता है वास्ते असत्य नहीं—असैं हर किसीको नुकशानीसे बचालेनेके सबवसे कहा जावे वो असत्य है; लेकिन मृषा नहीं. इस मुजब मनमें चिंतन करना वो मन योग कहा जाता है. और बोलना वो वचनयोग कहा जाता है. वचन योगकेभी इसी मुजब चार योग समझ लैना. कायाके सात योग सो उदारिक काययोग, वैक्रिय काययोग, आहारक काययोग, उदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रिय मिश्रकाययोग, और आहारकमिश्रकाययोग ये मिश्रकाययोग जिस वक्त उदारिकादि शरीर तैयार नहीं हुवे थे उनके पेस्तर होता है. सातवा कर्मण काययोग एक भवमेंसे दूसरे भवमें जानेके वक्त रस्तेमें उदय होता है. उस बाद जीव आकर अपने पित्तका वीर्य और माताका रुधिरका पहिला आहार ग्रहण करता है, उसके बाद जब तक शरीरकी शक्ति नहीं बांधी गई हो तब तक उदारिक मिश्रयोग है. उसके पीछे उदारिक काययोग होता है. यह सातों योगोंमेंसे जो जो योग प्रवर्त्ते उस मुजब कर्म बांधते हैं. इस मुजब पांच भिध्यात्व, बारह अव्रत, पचीस कषाय और पंद्रह योग—ये सब मिलकर ५७ हुवे सो कर्म बांधनेकेही हेतु हैं. उसमें जीतने जीतने प्रवर्त्तमान होवै उसमाफक जीवकर्म बांधता है. वास्ते यह सत्तावन हेतुमेंसे जीतने दूर हो सके उतनोंको दूर करनेका उद्यम करना. जब सब हेतु व्यतीत हो जावेंगे तब तौ सिद्ध गतिही प्राप्त होयगी.

प्रश्न ५४:—जैन दर्शनके भीतर कर्म बांधतेके साथ उसका अटकायत किया जावै, और पुरातन-पूर्वके बांधे हुवे कर्म नाश किये जावैं उसके वास्ते क्या उपाय बतलाया गया है?

उत्तर:—चौदह गुणस्थानक कहे हैं, उसमें क्रमसे गुण वृद्धि करके अंतिम गुणस्थानक पाकर जीव मोक्ष सिद्धि प्राप्त करता है. वो गुणस्थानक इस मुजब है:—

जाता है. और कुशकी निकल गये वाद भी चावलोंको पानीसे धोते हैं तब वह पानीका नाम चावलोंका धोवन कहा जाता है. अैसे नाम और स्वभावमें भी तफावत रहता है उसी मुजब मिथ्यात्वके पुद्गल हठ जाते हैं; तदपि कुशकीरूप पुद्गल रहते हैं उनका नाम मिश्रमोहनी कहा जाता है. फिर वो जाती है तौभी सहज अंश रहती है उसका नाम समकितमोहनी है. यह तीनु प्रकृति मिथ्यात्वकी हैं उसस मिथ्यात्वका बंध है, सो क्षयोपशम समकितवालोंको दूर होता है. अब उदयसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्वमोहनी और मिश्रमोहनीका नाश होता है, और समकितमोहनीका उदय रहता है तौभी ये समकितवालोंको मुक्तिकी नियमा है. एक वक्त समकितका स्पर्श करके कंदापि त्याग दिया होवै तथापि पुनः प्राप्त करेगा और अंतमें मोक्ष सुख अनुभवेगा. फिर उपशमभावका उपशम समकित होता है, वो उपशमभावका चौथा गुणठाणा पाता है. वो उपशम समकितवालोंको सातों प्रकृति सत्तामें रही हैं; मगर उदय तथा बंधमें नहीं है. ये चौथे गुणस्थानकवालोंको समकितके ६७ बोल प्राप्त होते हैं. [महोपाध्याय श्री यशविजयजीने समकितकी सज्झाय की है, उसमें उन बोलोंकी सविस्तर हकीकत है, वो पढ़कर समझ लैना.] उनमेंसे पांच लक्षण यहां कहते हैं:—

पहिला उपशम लक्षण सो—अपराधीके संग भी रोषभाव न रखे, किसी मनुष्यने चाहे वैसा अपराध किया हो और उसीका कोईभी काम उनके हाथमें आया हो तौभी उनका काम अपना अपराधि है अैसा जानकर न बिगाड़े.

दूसरा संवेग लक्षण सो—देव मनुष्य सुखके सुखको सुख न जानै. संसारको उपाधि जानै. आत्मा जितना कषाय प्रकृतिसँ मुक्त होवै और आत्माका गुण प्रकट होवै उतना सुख माने तथा केवल मुक्तिकी अभिलाषा रहै सो संवेग लक्षण है.

निर्वेद सो—संसारमें रहा है; मगर संसारमेंसे निकलनेका अतिशय चित्त हुवा है, संसार कैदखाने समान लगता है. कब ये संसार उपाधि जडभावकी छोड़दुं और मेरे सहज स्वभावमें रहूं? अैसी भावना रातदिन बनी रही हैं. कोई कहेगा कि—‘अैसे भाव है तथापि संसारमें क्यों पड रहा है?’ इसके उत्तरमें यही है कि पूर्वके भोगकर्म तीव्र बांधे होवै उस बंधनके सबब जीव छोड सकता नहीं. छोड देवै तौभी निकाचित कार्य पीछे उदय आते हैं. कर्मकी गति विचित्र है; मगर वो विचित्र कर्म

दूर करनेका उपाय तत्त्वरक्षण है. वो ज्यों ज्यों विशुद्ध होवै त्यों त्यों जड़ता नाश होती है.

चौथो अनुकंपा लक्षण सो—दुःखी जीवका दुःख दूर करनेका शक्ति मुजब उद्यम करै. शक्ति है तो दुःखीका दुःख दूर करनेमें लापरवाह न रहै. यह द्रव्यानुकंपा कही जाती है. और भावअनुकंपा सो धर्म रहित जीवकों अपनी ज्ञानशक्तिसँ धर्मोपदेश करके धर्मका संस्कारी करे. यहां कोई शंका करेगा कि—१३ प्रश्नमें तो गुरुमुखसँ धर्म श्रवण करना कहा है, तब क्या श्रावकके मुखसँभी धर्मका उपदेश श्रवण करना ? इसके समाधानमें यह खुलासा है कि—श्रावकों भावदया लक्षण यही है कि धर्मका संस्कारी करना; वास्तें मुनिमहाराजका योग न हानै तो बडील—बयोद्वद्ध—तपोद्वद्ध—ज्ञानद्वद्ध श्रावक होवै सो धर्मका उपदेश सुनावै और दूसरे श्रावक श्राविकाए सुनै. श्रावकों धर्म श्रवण करानेका अधिकार श्री भगवतिर्जामें, तथा धर्मरत्न प्रकरणमें है. और उपदेशमालामें तथा आवश्यककी चूर्णमें भी कहा है. देखियें वंदिताके, भीतर भी यह गाथा मौजूद है:—‘पडिसिद्धाणं करणे । किच्चाण म करणे पडिक-मणं ॥ असद्वहणे अतहा । विवरीय पख्खणाअेय. ’ इस गाथाके अर्थमें अर्थदीपिकाके कर्त्ताने विस्तारसँ वर्णन किया है. फिर श्री ज्ञातिनाथजी महाराजके पूर्वभवोंमें पोषह लेकर शास्त्र सुनाया था ऐसा अधिकार है. औरभी बहुत जगह पर यह बातकी प्रतीतिके पुरावे मौजूद हैं. वास्ते उचित है कि श्रावक अपनी शक्ति मुजब धर्मोपदेश करै और जीवकों हरएक रीतिसँ धर्ममें जोड़देवै सो भावदयाका लक्षण है.

पांचवा आस्तिक्यता लक्षण सो—जिनराजने प्ररूपे हुवे आगमोंपर, पंचांगीपर आस्ता होवै और वोभी शंका रहित होवै; क्यों कि जो जिनेश्वर है सो राग द्वेष रहित है उससँ उन्हींको कम ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं ऐसा निर्धार किया है. फिर जो आगम है सो न्याय युक्त हैं. आगमके वचनोंमें किसी जगहपर शंका उत्पन्न होवै वैसा हैही नहीं. जो जो बातें हैं सो सो न्यायसँ सिद्ध हैं. पुनः जो जो वस्तु आगममें कही गई हैं उन करते अधिक विवेचनादिके साथ दर्शाइ हुइ कहीं अन्यशास्त्रोंमें नजर नहीं आती है. आत्माको रागद्वेषसँ मुक्त करना सो जैनशासनमें कहा है. वोही वेदांत, न्याय, सांख्य, बौध्—ये सब दर्शनवाले कहते हैं; मगर जैनसँ अधिक मोक्षसाधन दूसरे दर्शनोंमें मालूम नहीं होता है. पुनः सूक्ष्म आत्मस्वरूपकी बातें जितनी जैनमें बतलाइ गई हैं उतनी दूसरे कौइभी दर्शनमें मालूम नहीं होती है. फिर निजस्वरूपमें जोड़नेवाले

व्यवहारिक साधन भी जैनमें बताये हैं, उन्हें अधिक साधन दूसरे दर्शनोंमें मालूम नहीं होते हैं। और जैनके साधनोंसे जल्दी राग द्वेषकी प्रकृति शांत होती है। पुण्य पापके मानने वाले नास्तिक सिवा यवन भी हैं; मगर जैनसे ज्यादा मानने वाले कोई भी नहीं हैं। जैनमें पुण्य पापके स्वरूप बहुतही अच्छी तरहसे दिखलाये गये हैं। और मोक्ष साधनके उपाय जो जो दिखलाये है, वे वे सब दूसरे दर्शनसे जैनने अधिक दिखलाये हैं। उससे चित्तमें जैनदर्शन उपर अतिशय आस्ता हुई है। फिर नास्तिकताका मत न्यारा पड़ता है। वो मत कुछ व्याजवी नहीं है। उस मतका कुछ स्वरूप बतलाना चाहता हूँ; वास्ते रायपसेणी सूत्रमें केशीगणधर महाराजने परदेशी राजाको समझाये हैं वो कथन नीचे मुजब सारांशरूप है:—

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘आप कहते हो कि—जीव और शरीर भिन्न है और जैसा करै वैसा भुक्ते, तो मेरो बाप नास्तिक मतवाला था, बहुत हिंसा व-गैरः करताथा, वो मर गया है, वो नरकमें जाना चाहिये, और वैसाही हुवा होवै तो नरकके दुःख देखकर वो मुझे यहांपर आकर कहेता कि, मैंने पाप किये हैं, उ-सीसे नरकके दुःख सहन करता हूँ; वास्ते तू भी पाप न कर, धर्म कर कि जिसे दुःख न भुक्त्तने पड़े। जो ऐसा आकर कहै तो मैं शरीर और जीवको अलग अलग मान लूं।’ यह सुनकर केशीमहाराजने कहा कि—‘हे परदेशीराज ! तेरी सूर्यकांत नामक रानी है वो सब प्रकारके वस्त्राभूषण पहनकर बैठी हो, उस वक्त कोई तोफानी चढ़निगाहवाला पुरुष उनकी साथ बदचलन चलावे और वो तू देख लेवै तो उसकुं घर जाने दै या जानसे मार डाले ?’ परदेशीराजाने कहा—‘उसको तो शूलीपे चढ़ा दूं, अनेक विटंवना करूं, उसको घरपर कभी न जाने दूं।’ तब केशीमहाराजने कहा कि—‘जैसे तू उसका विनाश करै और घरपर न जाने दै, वैसे नरकमेंसे परमाधामी भी आने क्यों देवै ? और न आने देवै तो किसतरहसे आने पावै ? वहांही दुःख सहन किया करै।’ फिर परदेशी राजाने दूसरा प्रश्न किया कि—‘मेरे बापकी माता बहुत धर्माष्टि थी, वो हमेशा पौषध प्रतिक्रमण किये करती थी, दान देती थी वो तु-मारे कथन मुजब देवलोकमें जानी चाहिये, तो वो देवका सुख अनुभवती है तब यहां आकर मुझे क्यों धर्म करनेका नहीं कहेती है कि मैं देवलोककी अंदर बहुत सुख भुक्त्तती हूँ उस वास्ते तू भी धर्म करनेसे वैसाही सुख प्राप्त करेगा, जो ऐसा कहे तो मैं सच्चा मान लूं कि जीव भिन्न है, और शरीर भी भिन्न है।’

केशी महाराजने कहा—‘तुं स्नान मंजन कर सुंदर मूल्य वस्त्राभूषण पहनेकर पवित्र पूजाके उपकरण लेकर देव पूजनेके लिये चला जा रहा होवै उस वक्त कोई मनुष्य कहे कि यह विष्णुके कमरेमें आओ, विश्राम ल्यो, खड़े रहो, बैठो, सो जाओ, ऐसा कहे तो तुं वहां जायगा ?’

परदेशीराजाने कहा—‘जाना तौ दूर रहा; मगर उसका कथन मात्रभी न सुनुं.’ ऐसा सुनकर केशी स्वामीने कहा—‘इसी मुजब देवलोककी अंदर देवता पैदा होता है, वहां दिव्यसुख, दिव्यभोग—अतिशय सुंदर महा सुगंधमय है, उनमें लीन होता है, उसके साथ स्नेहग्रंथी बंधता है, और अत्रके सगेसंवंधीका स्नेह टूटता है; तथापि अत्र आनेका विचार करता है कि मैं दो घड़ी बाद जाउंगा; लेकिन वहां के आयुष लंबे होनेसें वहांकी दो घड़ी व्यतीत होनेमें अपने दो हजार वर्ष चले जाते इससें यहांके जो सगे होते हैं, उनका अल्प आयुष होनेके सबवसें कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, कहो अब कैसें मिलाप होवै ? और यहां न आनेका दूसराभी सबव है कि—मानवक्षेत्रकी अंदर उदारिक शरीरके लियेसें निहारादिककी बंदबु चारसो या पांचसो योजन तक उछलती है, वो बंदबुके सबवसें सुगंधमय पदार्थोंमें निवास करनेवाले देव यहां नहीं आ सकते हैं, तौ तुझे किस तरह तेरे बापकी माता यहां आ कर कुछ हाल कह सकै ? यहां आनाही दुर्धर है.’

परदेशी राजाने प्रश्न किया कि—‘मैंने एक दिन एक चोरकों लोहेकी मजबूत छिद्र रहित कोठी में घुसेड रखा था, पवन जा सकै बैसाभी बारीक छिद्र नहीं था; तथापि कितनेक दिनोंके बाद वो कोठीकों खोलकर देखा तौ वो चोर मर गया मालूम हुवा. जब शरीरसें जीव अलग था तौ उनका जीव किस रस्तेसें बहार निकल कर चला गया ? शरीर और जीव एकही है, वास्ते भिन्न कहना झूठा है.’

केशी गणधरने कहा—‘सुन, एक बड़े मकानमें भूमिगृह है उस भूमिगृहमें जाकर कोई सख्स उनके सब बारी जाली वगैरः हवा आने जाने के मार्ग—छिद्र बंध कर पीछे ढोल बजावै तौ ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है या नहीं ?’

परदेशी राजाने कहा—‘वेशक आ सकता है !’ केशी महाराजने कहा—‘जैसे सब छिद्र बंध करदेने परभी ढोल बजानेका आवाज बहार आ सकता है, तैसेंही सब छिद्र बंध करनेपरभी जीव चला जा सकता है.’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘मैंने एक चोरकों लोहेकी कोठीमें पूरकर सब छिद्र बंध कर दियेथे, उससे वो मर गया, मगर जब वो कोठीको खोलकर देखा तो उनके कलेवर में कीड़े पड़े हुवे नजर आये, तौ वो कीड़े किस तरह अंदर उत्पन्न हो सके ?’

केशी महाराजने कहा—‘लोहेको अग्निसें तपाकर लालचोल बना देते हैं तब उसमें अग्नि दाखिल होता है. कहिये, उसमें छिद्र तौ नथे, तौभी क्यों कर अग्नि दाखिल हो सका ? जैसे लोहमें अग्नि दाखिल होते मालूम न हुवा वैसही अरुपी जीव कलेवरमें दाखिल हुवे, मालूम न हो सका.’

परदेशी राजानें प्रश्न किया—‘कोइ युवान, बुद्धिमान या निरोगी मनुष्य बाण छोडै उस मुजब रोगी, वाल्यावस्थावाला बाण छोड सकेगा ? मतलब यह कि वो नहीं छोड सकेगा. तुमारे कहने मुजब जीव तौ वै दोनुमै है; मगर शरीरकी न्यूनता होनेसे वैसा तफावत मालूम होता है; वास्ते शरीर है सोही जीव है.

केशी महाराजने कहा—‘कोइ युवान पुरुष है और बलवानभी है; मगर उनके पास पुरानी कावड है, तौ वो कावडसे भार उठा सकैगा ? अर्थात् नहीं उठा सकैगा; क्यों कि कावड टूट जावै. उसी तरह जीवके साथ शरीरका संबंध है; मगर शरीर निर्बल है, वाल्यावस्थावत है, तौ उससे बाण छोडना क्यों हो सके ? मतलबमें नहीं छोड सकै.’

परदेशी राजानें फिर प्रश्न किया—‘एक चोरकों मैंने जीते हुवे तोल लिया और उस पीछे शस्त्र विना उसका जान निकाल दे फिर तोल किया तौ वजनमें कुछभी तफावत मालूम न हुवा. वास्ते जीव जूदा होता तौ तोल कम ज्यादा होता; मगर ऐसा न हुवा तौ जीव शरीरसे जूदा है ऐसा संभव नहीं होता है.’

केशी महाराजने कहा—‘चमड़ेकी धमन खाली होवै उस वक्त उसका तोल कर लेवै और फिर उसमें पवन भरकर तौल करै तौभी तोलमें बिलकुल तफावत नहीं होता है. उसी मुजब जीव है उसमें वजन नहीं होता है; क्यों कि अरुपी है, वास्ते कम ज्यादा तोल हुवा मालूम नहीं हो सकता है.

परदेशी राजाने कहा—‘मैंने एक पुरुषके शरीरमें सब जगह जीवको देखा; मगर कही मालूम न हुवा, तौ पीछे उसके दुकड़े कोये और फिर जीवको देखा तौ

भी मालूम न हुआ, तौ फिर बहुत बारीक टुकड़े करके देख लिया मगर जीवका पता न मिला; वास्ते जीव जूदा नहीं है।'

केशीमहाराजने कहा—'कोई पुरुषमंडली जंगलमें गई और रसोई बनानेके लिये वहां अग्नि पैदा करनेके वास्ते लकड़ेके बहुतसे टुकड़े करके देखा; मगर अग्नि देखनेमें न आया, तब सब उदास हो बैठे. उनमेंसे एक बुद्धिशालीने कहा कि तुम सब न्हा धोकर देवपूजन करना शुरू करो, मैं अग्नि उत्पन्न करके रसोई तैयार कर लुंगा.' पीछे उन बुद्धिमानने जंगलकी अंदरसे अरणीका लकड़ा ढूंढ निकाला और उनके दो टुकड़े करके एक दूसरेके साथ घिसना शुरू किया तौ फौरन अग्नि पैदा हुआ और उससे रसोई पकाकर सबको भोजन कराया. उसी मुजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है, जेसे बुद्धिमानने बुद्धिबलसे अग्नि पैदा किया; लेकिन लकड़ेके टुकड़े करनेसे अबलमें अग्नि पैदा न हुआ और न नजर आया, उसी मुजब शरीरके टुकड़े करनेसे जीव नजर नहीं आता है; लेकिन ज्ञानवंत पुरुष ज्ञानबलसे जीवको देख सकता है.'

परदेशी राजाने प्रश्न किया—'यह दृष्टांत बतलाये, मगर जब प्रत्यक्षपनेसे जीवको हाथोंमें पकड़कर बतलाया जावे तब मैं सच्चा मानुं ?'

केशी महाराजने कहा—'यह दरखतके पत्ते किस सबबसे हिलते हैं ? कोई देव हिलाता है ?'

परदेशी राजाने कहा—'पवनसे हिलते हैं.'

तब केशी महाराजने कहा—'पवनको तुं देख सकता है ?'

परदेशी राजाने कहा—'मैं नहीं देख सकता हूं.'

तब केशी गुरुने कहा—'पवन देखनेमें नहीं आता है तौ भी पवनही हिलाता है ऐसा ज्यों मान लेता है त्योंही जीव नजर नहीं आता; मगर लक्षणसे मालूम होता है और केवलज्ञानी महाराज प्रत्यक्ष देख सकते हैं—दूसरे नहीं देख सकते हैं.'

इस तरह युक्तिवाले प्रश्नोत्तर होनेसे परदेशी राजाने नास्तिक मत छोड़कर जीव अजीवादि नौ तत्त्वकी श्रद्धा करके श्रावकके व्रत अंगिकार किये.

इस मुजब बहुत तरहसे नास्तिकवाद शास्त्रमें निराकरण किया हुआ नजर आता

है, उससे प्रभुमार्ग और आगमपर पूर्ण श्रद्धा-आस्ता हुई है। स्वप्नमें भी संशय नहीं होता वही आस्तिक्यता लक्षण ध्यानमें लैना।

यह पांचों लक्षण सम्यक्त्व दृष्टिवालेको होते हैं। उनको शोचना और जो न होवै तो इन्हेंको प्रकट करनेके लिये योग्य उद्यम करना। मुख्य उद्यम यह है कि—हर एक धर्मकी बातें सुनकर आत्मामें विचार करना कि मेरेमें यह गुण नहीं है वास्ते प्रकट करनेका उद्यम करूं। परंतु सम्यक् दृष्टिकी धर्म सुनकर दूसरेकी तर्फ नजर न जावै कि अमुक निगुणि है। वो तो जिन जिन पुरुषमें गुण होंवै वो ग्रहण करै। अन्य दर्शनकी भी अच्छी रीतभात होवै तो उसकी निंदा न करै। उसपर महोपाध्यायजीने कहा है कि—‘दर्शन सकलके नय ग्रहे.’ याने जो जो दर्शनवाले जो जो नयसे धर्म करते होवै वो वो नय विचारसे जान लेते हैं और आप अपने सातों नयके विचारमें रहते हैं। फिर जैनदर्शनमें भी पंचमकालके प्रभावसे कदापि क्रिया फेरफार मालूम होवै; तो भी मध्यस्थ दृष्टि रखनी। लेकिन एकांत स्वीचातानमें नहीं पडना। योग्य जीव होवै और कदापि क्रिया उनके गच्छाचार मुजब करते हो अथवा दूसरे आप अपने गच्छकी रीति मुजब करते होय उसकी निंदा न करते हो तो अपन भी उनके साथ मध्यस्थ रहना; मगर स्वीचातान करनी नहीं। स्वीचातानसे बहुत विकल्पमें पडनेका होता है। और धर्म है सो निर्विकल्प दशार्हामै है; वास्ते जो जो काम करना उन उनमें निर्विकल्प दशा होवै वैसी क्रिया करनी। सोवत करनी उनमें भी स्वगच्छी होवै और उनकी सोवत करनेसे विकल्प होता होवै, और परगच्छी होंवै मगर उसकी सोवतसे निर्विकल्पदशा होती होंवै तो उनकी सोवत करनी दुरस्त है। हरेक रीतसे राग द्वेषकी प्रकृति कम होवै वैसाही करना। वाद विवाद करनेसे स्हामनेवालेको गुण होंवै अथवा जैनशासनका जय हो असा होवै तो करना; लेकिन नाहक कंठशोष होवै वैसा वाद करना वो वेमुनासिव है। हरिभद्रसूरी-जीने अष्टकजीमें ऐसे वादका निषेध किया है; वास्ते जिसमें दूसरेको या अपने आत्माको गुण प्राप्त हो वैसा होवै तो वाद चर्चा या धर्मकथा करनी। और ये गुण-ठाणेवाले खुंही करें। आत्मधर्मका लाभ होवै उसीमेंही काल निर्गमन करै। संसारमें रहा है; मगर सांसारिक सुखको वेठ (बिगर पैसे और बिन मरजीकी मजदूरी) रूप जानता है; लेकिन उसमें प्रसन्न नहीं होता है। जो जो संसारि काम करता है उसमें शोचता है

कि यह कृत्य मेरे करने लायक नहीं है; मगर गत जन्ममें कर्म बांधे हुये हैं उसीसे मैं इसीमें बंधा हुआ हूँ, इस उपाधीसें नहीं निकला जाता है; लेकिन जब रागद्वेषकी प्रकृतिसें मुक्त होकर यह संसारकी जालमैसें निकलुंगा और मेरे देखने समझनेके स्वभावमें चलुंगा वही मेरा कार्य है. अबी भी जो जो शुभ अशुभ कर्मके उदय होंगे उसमें मेरें लीन होना वो मेरा स्वभाव नहीं है. मैं जहां तक संसारमें रहा हूँ वहांतक मुझे मेरे स्वभावमें रहकर उदय आइ हुई किया करनी है. सहजहीमें समकितके प्रभावसेंही आप लीन नहीं होते हैं, पुद्गलका तमाशा देखते हैं और आप अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमैही मग्न हो रहे हैं. ये गुणमैही आनंद मानते हैं. संसारी-आनंद तो अस्थिर है; वास्ते वो आनंदकी तो स्वप्नमैभी इच्छा नहीं करते हैं ऐसा समकितका प्रभाव है. यहांपर कोई शंका करेगा कि-श्रेणिकराजा क्षायक समकितीथे; तथापि उन्होंने कुछभी व्रत क्यों न किया ? संसारसें ऐसी उदासीनता होनेपरभी क्यों व्रत न ग्रहण किये ? इसके समाधानमें यही कहेंगे कि-श्रेणिकराजाने समकितकी प्राप्तिके पेस्तर नरकका आयु बांध लियाथा उसीसें नरकमें जानेवालेथे बीसी सबवसें त्यागभाव नहीं हुआ. मगर उन्होंने दिलमें तो त्यागभाव बना हुआही रहाथा और विरती तो पांचवेगुणठाणेसें होती है; वास्ते कुछभी व्रत नहीं करनेसें समकितमें दूषण नहीं; लेकिन सब जीवकों ऐसा नहीं होता है. क्यों कि मार्गानुसारीपना आता है वहांसेही विरतिके भावहो आते है. योग दृष्टिका स्वरूप कहा है, वहां पांचवी दृष्टि पाता है तब समकित पाता है और पहिलेसें चौथी दृष्टि तक मार्गानुसारीपना कहा है. उसमें पहिली दृष्टिमैही व्रत प्राप्त होंगे ऐसा कहा है; वास्ते बहुतसे जीवकों तो यथाशक्ति विरतीके भाव होतेही है. किसी जीवकों अंतरायका उदय होवै तो व्रतकी अंदर वीर्य स्फुरा न सकै और जिसकों वीर्यांतरायका क्षयोपशम हुआ है वै तो वीर्य स्फुरा या करै-जो जो पर वस्तुका त्याग बन सके उतना करै और श्रावकके गुणठाणरूप व्रत तो पांचवे गुणठाणमें करै.

पांचवा देशविरती गुणस्थानक जब प्रकट होवै तब अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभका नाश होता है. उन्हीके साथ दूसरी प्रकृतिये भी उदय बंधसें नाश होती है. वो कर्मग्रंथ देखनेसें मामलू होगा. इस गुणस्थानपर देशसें अव्रतका नाश होता है, उसीसें समकित गुणस्थान करते भी विशेष करके परभावकी इच्छा दूर हो जाती है. संसारसें भी ज्यादा उदास होते हैं. खान-पान-वस्त्र-धन-धान्यकी इच्छा

कम हो जाती है. मनमें तौ संयमके भाव वर्तते हैं; मगर पूर्वकर्मके जोरसें प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभका उदय रहा है उससें संयम नहीं ले सकता है; लेकिन हृदयमेंसें संयमकी भावना नाबूद नहीं हुई. संसारी काम करता है सो बैठरूप करता है और विरतीमें भी आनंदादिक श्रावकने बहुतही सख्ताइ की है, वो बात उपासक-दशा सूत्र देखोगे तो मालूम होवैगा. अथ श्रावक किस मुजब विरति पाले ? उसका वयान करते हैं. पहिले स्थूल प्राणातिपात व्रत लेवै; क्यों कि जो गृहस्थावासकी अंदर आरंभादिक कार्य किये विगर निर्वाह नहीं हो सकता है, उससें सर्वथा या समस्त प्रकारसें दया पालनी वो नहीं बन सकता है. वहां श्रावकको सवा वसेकी दया मुनिकी अपेक्षासें कही है. संपूर्ण दया पालनी सो बीस वसेकी दया है, वो त्रस-हिलते चलते जीव, स्थावर-पृथ्वि, अप, तेज, वायु, वनस्पति-ये त्रस और स्थावर दो प्रकारके जीव हैं उन सबकी दया पाले तब २० वसेकी दया पलती है; परंतु स्थावर तौ खाने पीनेके काममें आते हैं उसीसे उन्हींकी दया नहीं पल सकती है, वास्ते दस वसे चले गये. पीछे दस वसे त्रसकी दयाके रहै उसकी अंदरसें भी अग्नि, वायु, के आरंभादि करनेसें त्रस जीवका नाश होता है उससें वो भी न पल सकै, वास्ते उनमेंसें भी पांच वसे चले गये. उस बाद भी आरंभके काम सिवा कोई राजा प्रमुख है उनका गुन्हा किया है तौ अपराधीकी दया भी संसारमें रहेसें नहीं पल सकती है वास्ते पांचमेंसें ढाई चले जाते हैं, तब बाकीमें ढाई रहै. उसमें भी सापेक्ष हिंसाका त्याग नहीं होता है, जैसे कि शरीरमें जीव पड़े है किंवा अपने स्वजन सज्जनादिकके शरीरमें जीव पड़े हैं, अब वो जीवको दूर करनेके लिये उद्यम करनाही पड़ता है. तब वो जीवोंका नाश हो जाता है, उससें वो दयाभी नहीं पली जाती हैं, तौ ढाई मैसे सवा गया तौ सवा बाकीमें रहा याने अनारंभ अपराधसें निरपेक्ष त्रस जीव मारनेका त्याग करता है. उस मुजब पहिला व्रत धारण करै.

दूसरा मृषावाद व्रत वो किसी उत्तम पुरुषसें सर्वथा मृषावादका त्याग होवै तौ वैसा बुरै और वैसा न बन सकै तौ पांच षडे झूठ कहे हैं उनका त्याग कर देवै. याने कन्यालीक-कन्याका विवाह जोड़नेमें झूठ न दोलना; क्यों कि जो उलटा मृषा समुझाकरके संयोग जोड़ देवै उससें उनको जन्मभर दुःख सहन करना पड़े; वास्ते उस काममें झूठ दोलनेका त्याग करना. गोवालीक याने नाग-पैश-बहेलके काममें

झूठ बोल अर्थात् किसी वहेलकी पांच कोश जानेकी नाकत है और दश कोश जा सकता है ऐसी प्रतीति देवै, उससे विचारेकों वो खरीदनेवाला पांच कोशके बदलेमें दस कोश चलाता है जिसें जानवरकों बड़ा दुःख होता है; वास्ते ऐसे संबंधमें झूठ नहीं बोलना. भोमालीक याने जमीनके काममें झूठ बोलनेका त्याग करना—मतलबमें जो दो तस जमीनके बदलेमें ऐसी लडाइ होती है कि जिसके लिये हजारों रुपये कचहरी चडनेमें चरवाद किये जाते है; वास्ते उस संबंधमें बड़ा विकल्प होता है. ऐसा समझकर मृषा बोलना नहीं. थापणमोसा अर्थात् किसीने विश्वाससें अपने वहां कुछ चीज रखी होवै और जब मालधनी मंगनेकों आवै उस वक्त उस चीजका इन्कार करना कि 'तूने मेरे वहां कब चीज रखीथी ? क्या गले पडता है ? वाह !' ऐसा जबाब देना उसकों थापणमोसा कहा जाता है. उस विचारेकों वो रकम न मिलनेसें आजीवीकाका भंग होता है और उसी सबबसें बड़ा भारी दुःख होता है; वास्ते ऐसी बातमें झूठ नहीं बोलना. झूठी गवाह याने खोटी साक्षी पूरै, उनसें राजा दंड देवै, लोग गाली देवै और अपकीर्ति होवै, वास्ते ऐसे काममें झूठ नहीं बोलना. ऐसी बातोंसें यह लोकमें धर्मिष्ठ मनुष्यकी बहुत लघुता होती है और आते भवमें महान् दुःख भुक्तने पडते हैं. इस मुजब दूसरा व्रत अंगिकार करै.

अदत्तादान याने पराई वस्तु किंचित्भी न लेनी, वोभी सर्वथा पालना चाहिये; लेकिन सर्वथा न पल सकै तौ रस्तेमें किसीकों लुट लैना किसीकी घर फोडकर चोरी करना, दूसरी कुंजी—चाबी लगार माल निकाल लेना या किसेके खीसेकी—जेबकी अंदरसें कुछ निकाल लैना ऐसी चोरी अगर सरकारी दाणचोरी बगैर का त्याग करना.

मैथुनव्रत अर्थात् स्त्रीसंभोग या पुरुषसंभोगका सर्वथा त्याग बन सकै तौ करना और न बन सकै तौ अपनी स्त्रीसें संतोष रखना और दूसरी स्त्रीओंके साथ विषय सेवनका त्याग करना.

परिग्रहव्रत अथात् जितना धन धान्य घर दुकान आभूषण स्त्री वगैर होवै उतनेमेंही संतोष रखवै, और उनसें ज्यादा प्राप्त करनेका त्याग करै. या आपको जितनी इच्छा होवै उतनी छूट रखकर उनसें ज्यादा न रखनेका नियम कर लेवै. ऐसा करनेसें तृष्णा शान्त होती है. तृष्णा शान्त होवै तो बुरे काम करनेकी जरूरत

नहीं रहती है और धर्मसाधन करनेकाभी वक्त ज्यादा मिलता है; उससे आणंदजी वगैरः श्रावकने आपके पास जो धन-द्रव्य था उतनेसेही संतोष किया था.

दिग्विरमणव्रत अर्थात् चारों दिशाओंमें तथा उर्द्ध, अधो-नीचे ऊपर जानेकी मर्यादा कर लेवें कि इतने योजन तक जाना. येभी कब होता है कि अतिशय धन मिलानेकी, विविध पदार्थ देखनेकी, अनुभव करनेकी तृष्णा कम होती है तब बन सकता है. फिर जितना योजन जानेका नियम किया है उस हदसे बहार जाकर हिंसा करनी, झूठ बोलना, चोरी करनी, मैथुन सेवना, व्यौपार करना, ये सब काम करनेका सर्वथा बंध हो जाता है, उससे यह व्रत बहुत लाभकारक है.

भोगोपभोग व्रत अर्थात् एक बेर भोगवै सो भोग-खान-पानकी चीज, और बेरबेर भोगवै सो उपभोग याने दागीने वस्त्र स्त्री वगैरः वस्तु जगतकी अंदर हैं उन सबकी कुछ हमेशां जहरत नहीं पडती है; क्यों कि जितनी वस्तुओंसे निर्वाह करना चाहे उतनी वस्तुओंसे हो सकता है. क्यों कि उनका चित्त तो आत्मभावीसें हुवा है. फक्त संसारमें कौरणसर रहा है; लेकिन उनमें लीनता नहीं है. वास्ते अपने खाने पीने पहेनने ओढनेकी जितनी जहरतकी चीजे होवै उतनीही रखकर बाकीकी चीजोंका त्याग कर देवै. वो चौदह नियममें आता है उनकी मर्यादा कर लेवै. पुनः व्यौपार करनेमेंभी बहुत सावध्य व्यौपार जो पंद्रह कर्मादान याने बहुत पाप करना पडै उससे कर्मका आगमन होवै सो कर्मादान कहा जाता है. उन कर्मादानोंका बन सकै तो सर्वथा त्याग करना और न बन सकै तो निर्वाहके योग करै; मगर उनके सिवा न करै. वो पंद्रह कर्मादान इस मुजब हैं:—

इंगाली कर्म—अग्निके आरंभसें जो व्यौपार होवै सो—कुम्हारका निमाह, चूनेकी भट्टीयें, हलवाइ, लुहार, रंगारे, अग्निसें चलनेवाले सांचेसें काम करनेवाले, तथा कोलसे वनाके बेचनेवाले और दूसरे जैसेही व्यौपार करनेवाले होवै वसा व्यापार बंध कर देवै.

वन कर्म:—वृक्ष कटानेका धंदा, उसमें खेतीका काम, बाग बगीचे बनानेका कामका समावेश हो जाता है.

साडी कर्म:—गाढे रथ बगीचे बनाकर बेचनेका धंदा—रोजगार करै.

भाडी कर्म:—गाढे, ऊंट, मकान वगैरः बनाकर भाडा पंदा करनेका व्यौपार करै.

फोड़ी कर्म:—जमीन फोड़नेका काम—उसमें त्रस जीवोंका नाश होता है।

दांतका व्यौपार—न करै; क्योंकि हाथियोंके दांत निकलवानेमें हाथीको बड़ा दुःख होता है, पुनः वो दांतोंको काटकर उनके टुकड़े बनानेके वास्ते पानीमें डालने पड़ते हैं उसमेंभी बहुत जीवोंकी हिंसा होती है।

लाखका व्यौपार:—उसमें बहुतसे जीवोंकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्यागने योग्य है।

रस:—घी तेल गुड सकर निमक वगैर: नरम पदार्थके व्यौपारमें भी जीवहिंसा होती है।

केश व्यापार:—ऊन बेचनेका और मनुष्य बेचनेका व्यौपार नहीं करना।

विप व्यौपार:—अफीम, बलुनाग संमल वगैर: झेरी चीजोंका तथा शस्त्र—तलवार भाला छुरी कटार आदि हैं जिनसे दूसरे जीवका प्राण नाश होय वो व्यौपार नहीं करना।

यंत्र व्यौपार:—चक्की वगैर: यंत्र रखकर उससे काम कर देवै।

पीलन कर्म:—घाणी—तल एरंडी गंडे पीलनेकी किंवा कपास पीलनेका चरखा, रु वगैर: की गठडीयें बांधनेके सकंजे आदि कि जिस्से बहुतसे जीवोंका नाश होता है उसका त्याग करना।

निर्लेछन कर्म:—लडका लडकीके कान नाकमें छंद करावै, बहेलके वृषण कटावै, जानवरोंको डाम देवै उसको निर्लेछन कर्म कहा जाता है उसका त्याग करै, क्योंकि इस्से जीवोंको बड़ा दुःख होता है।

अग्नि मारफत लाह लगाना—दव लगाना, खेतोंको और जंगलोंको जला देना उसमेंभी बहुतसे जीवका सत्यानाश निकल जाता है; वास्ते त्याग देना।

सर याने सरोवर तालाव कुंवे टांकेके भीतरसे पानी निकालकर खाली करनेका धंदा नहीं करना; क्योंकि उससे पानीके जीवोंका निरुद्धन हो जाता है; वास्ते ये भी त्यागने योग्य है। मतलबमें ऊपर कहे गये पंद्रह कर्मादानोंका त्याग कर देवै।

यह द्रववाला वाइस अभक्षकाभी त्याग कर देवै। वै वाइस अभक्ष कौनसे है ?

पीपलके फल, पीपलीके फल, गूलरके फल, बडके फल, कुटुंबरके फल, मांस, मदिरा, मस्का, सहत, रात्रिभोजन, विदल याने मुंग उडद मठ चिने वगैर: के साथ छांश दुध दही खाना, शायद गरम किया जावै तौभी जोश आये बाद काममें लैना, तौ अभक्षका बाद नहीं लगता है। गरम न किये हुवे दही वगैर: के साथ मुंग उडद

चिने आदिका संयोग होता है उससे त्रस जीवोंकी उत्पत्ति होती है; वास्ते उसका त्याग करना. सब जातिकी मिट्टी, संचित्त निमक, हिमालयमें जम जाता हुआ पानी-वरफ, ऑले, जहर, वैगन कि जिसकी टोपीमें त्रसजीव रहते हैं, उसका नाश होनेके सबबसे उनका त्याग करनाही दुरस्त है, बहुबीज याने जिस फलके अंदर एक दूसरे बीजके बीच अंतर नहीं हैं वैसे फल, (अनारमें बहुतसे दाने होते हैं मगर एक एकसे अलग बीज रहते हैं-बीच परदह होता है. वास्ते वैसे फल बहुबीज नहीं गीने जाते हैं.) तुच्छ फल-वेर वगैरः कि जिसमें खानेका भाग कम और फैंक देनेका भाग ज्यादा होवै वैसे फल, धूप दिखाये विगरका आचार, गत दिनकी बनाइ हुई रसोइ, अनजाने फल, अनंतकाय (जो चीज भांगनेसे समान दो टुकड़े हो जावै वैसी वस्तु.) या कंदमूल-ये वाइस अभक्ष याने न खाने लायक चीजें हैं-उसका श्रावक अवश्य त्याग कर देवै. इस मुजब भोगोपभोग त्रतकी मर्यादा करै; सबब कि जो पुद्गल भावकी वांछना नहीं है; लेकिन आत्मभावकीही वांछना है, उससे जो निभ सकै उनके सिवाकी चीजोंका त्याग कर देवै. निर्वाहकी चीजोंका त्याग न करै, तौभी मतलब जितनीही छूट रखवे.

अनर्थ दंड अर्थात् आपके वास्ते अथवा स्वजन कुटुंबके वास्ते जो करना सो अर्थ; मगर उस सिवा करना सो अनर्थदंड गिना जाता है.

अपध्यान सो आर्त्तरीद्र ध्यान करना. आर्त्तध्यान उसै कहते हैं कि-इष्ट वस्तुके संयोगका चिंतवन करना, वा कनिष्ठ वस्तुके वियोगका चिंतवन करना, अग्रशोच याने भविष्यका चिंतवन करना, ओर रोगके वियोगका चिंतवन करना अथात् ' जैसे रोग दूर रहो-मत आओ ' जैसा शोचना रौद्रध्यान उसै कहते हैं कि-दुष्ट संकल्प करना. उसके चार प्रकार हैं अर्थात् हिंसानुबंधी-हिंसा करनेका चिंतवन करना, मृषानुबंधी-झूठ बोलनेका चिंतवन करना, चौर्यानुबंधी-चोरी करनेका चिंतवन करना, परिग्रह रक्षणानुबंधी-परिग्रहके रक्षणका चिंतवन करना ये चार प्रकारका रौद्रध्यान है. ये रौद्र और प्रथम कहा गया सो आर्त्त यह दोनों छोड़ देनै ही लायक हैं.

हिंसाप्रदान अर्थात् हिंसाके उपकरण तैयार कर रखवे और मांगे उसको देवै.

पापोपदेश याने पाप होवै वैसा विना प्रयोजनसे उपदेश देवै; जैसे कि किसको कहै-तुं मकान क्यों नहीं बनवाता है ? क्यों मकानको नहीं रंगवाता है ? चूल्हा क्यों

नहीं सुलगाता है ? कपड़े क्यों नहीं धुलाता है ? इस तरह अपने स्वजन कुटुंबके मनुष्य सिवा दूसरे मनुष्याओं कहा करे कि जिससे जीवहिंसा, श्रुंठ, चोरी वगैरः काम करे; वास्ते ऐसा कहना छोड़ देवे।

प्रमादा चरित—अर्थात् दिनकों सो जाना. दस शेर पानीसे स्नान किया जावे वैसा होवे तौभी ज्यादा पानी ढोला करे. फुरसद है तौभी ज्ञानाभ्यासमें आलस रखे. राजकथा—राजाओंके संबंधी कथा करे, देशकथा—देशावरोंकी कथा करे, स्त्री कथा—स्त्रीये संबंधी बातें करे, भक्त कथा—भोजन संबंधी बातें कहा करे, मगर ऐसी कथाओंमें अच्छिष्ट बुरी विचारणा दर्शानेसे किसी वक्त बहुत नुकसान होता है, जैसे कि राजा वगैरः कि बात करता होवे और वो बात राजाके कानपर जा पहुंचे तौ राजा दंड देवे; वास्ते श्रावक ऐसी विकथायें न करे; क्यों कि जो आत्माभावी है, अपने आत्मभावमैही रहता है, मात्र निरूपायसे संसारमै रहा है उसकों वैसी बातोंसे क्या मुतलब है ? यदि फुरसद मिल जाय तौ अपना आत्म ध्यान करे, वा शास्त्राभ्यास करे कि जिससे कल्याण होवे.

सामायिक व्रत—दो घड़ीका है, उसमै समता युक्त रहै, शास्त्राभ्यास करे, वा दो वक्त प्रतिक्रमण करे, और, उस व्रतमें जो जो पाप लगा होवे वो आलोये करे.

देशावगाशिक व्रत—अर्थात् चारों दिशाओंकी मर्यादा छोटे व्रतमें की है, उस-मैसे संकोच करे. वारव्रतकाभी संकोच करे. चौद नियमकाभी संकोच करे. ये संकोच करनेसे दिशावगाशिक व्रत अलग करता है वो दो घड़ीसे लगा कर चार घड़ी, पहेर, दिवस, महीने तकका करे उससे बाह्यका आरंभादिकका त्याग हो जाता है.

पोषध व्रत—अर्थात् पोसह उपवास व्रत हमेशा न बन सकै तो ठीक, नहीं तौ पर्वके दिन अवश्य करे कि जिससे अहोरात्री संयम जैसी प्रवृत्ति होवे, आत्मा समभावमै रहै, रात्रिमै भूमिसंधारासे सो रहै—इत्यादि करणोंसे शायद संयम लेनेकाभी भाव हो आवै तौ ऐसी आदतसे सुगमता प्राप्त होवे. पुनः ऐसी करणोंसे यहभी परीक्षा हो जाती है कि मरेसे संयम पल सकता है या नहीं ? वास्ते महीनमै दो अष्टमी, दो-चतुर्दशि तथा पूर्णिमा अमावास्या किंवा दो अष्टमी दो चतुर्दशि और पंचमी इन पांच पर्वोंके रोज अवश्य चार या अष्टपहेरका पोषध करे, और वोभी अहार पोषध सर्वथा करे तौ असण-पकाइ हुई वस्तु, पाण-पाणी, खाइम-मिठाइ मेवा,

ताड़म-तांबूल या औषध गुटिका चूर्ण वगैरः चारों आहारका त्याग करै, किंवा देशसें पौषध करै तौ फासुक पानी सिवा तीन आहारका त्याग करै, वा आंबिल, नीवी, एकासन करै. खरतर गच्छवाले आहारका पौषध सर्वथाही करना चाहिये ऐसा कहते हैं; मगर तत्त्वार्थकी टीकामै तथा श्रावक पञ्चाति सूत्रमै सामायिक संयुक्त देशसें आहार पौषध करनेका कहा है. तथा पंचाशकजीमे पत्र ९, १० की अंदर आहार पौषधसें कहा है. दूसरा शरीरसत्कार पौषध तौ सर्वथाही करना, याने आभूषण जेवर वगैरः की शोभा कुछभी न करतें मुनिके समान बन जावै. श्रावकपन्न-तिमै तथा तत्त्वार्थ वगैरः बहुतसे ग्रंथोंमै आभूषणका त्याग करकें पौषध करना कहा है. यहांपर कोइ शंका करेगा कि क्या सौभाग्यवंती स्त्री अपने हाथकी चूड़ी बंगड़ी कडे वगैरः सोनेकी चीजे उतारकर पौषध करै ? इसके समाधानमै यही वचन है कि सौभाग्यवती स्त्री अपने सौभाग्यके चिन्हरूप जो जेवर होवै उसका कभी त्याग न करै-सौभाग्यचिन्हरूप दागीने या चूड़ी बंगड़ी तौ वैधव्यदशा होवै तबही उतर सकती है वास्ते ऐसी चीजे उतारनेकी जरूरतही नहीं है; लेकिन सौभाग्यचिन्हरूप दागीनेसें ज्यादा दागीने पहनकर पौषध करनेकी मर्यादा नहीं है. परंतु पुरुष तौ सर्वथा आभूषण त्यागकै पौषध करै. कितनेक धनाढ्य गृहस्थ सामायिक लेनेके लिये गुरुजीके पास जाय तब बडे आडंबरसें जाय; मगर गुरुके पास जाकर सामायिक लेवै तब सब आभूषण उतारकर अपने खीजमतदारकों दे दैवै और सामायिक पूर्ण हुवे बाद धारण कर लेवै-इस मुजब शरीरसत्कार पौषध करै. ब्रह्मचर्य पौषधमै सर्वथा मैथुनका त्याग करना अर्थात् मनुष्य देव तिर्यचादि जातिकी स्त्रीका स्पर्श मात्रभी न करै. अव्यवहार पौषध अर्थात् सर्वथा प्रकारसें सावध प्रवृत्तिका त्याग करै याने हिंसा-झूठ-चोरी-मैथुन-परिग्रह ये पांचों संबंधीकी प्रवृत्ति सर्वथा प्रकारसें बंध करै. हास्यादिककाभी त्याग करै. कुछभी पाप न लगै उस मुजब चारों प्रकारका त्याग करकें पौषध करै. और उसमै दो वक्त वस्त्रकी पडिलेहणा करै, त्रिकाळ अष्टस्तुतियोंसें देववंदन करै, बाकीका वक्त स्वाध्याय ध्यानमें, काउस्सर्ग ध्यानमें या धर्मध्यानमै गुजारै. किंचित्भी प्रमाद विकथामें काल न गुजारै और हरप्रकारसें रागद्वेषकी प्रवृत्ति कम होवै वैसीही भावना भावै. संसारी भावनाका त्याग करै. यहांपर कोइ शंका करेगा कि भावना किस मुजब भावै ? तौ उसका खुलासा ऐसा है कि:—

श्रावक चार भावनासँ युक्त बना रहै अर्थात् मैत्रिभावना, प्रमोदभावना, मध्यस्थभावना और करुणाभावना इन चारोंमें सदैव लीन रहै. मैत्रिभावना उसें कहते हैं कि एकेंद्रिसँ लगा कर पंचेंद्रि तकके सब जीवोंके ऊपर मित्र बुद्धि रखवे; क्यों कि सत्तामें सब जीव समान हैं; परंतु कर्मके बश या सबवसँ अलग अलग जातिके होते हैं, वास्ते किसी जीवके ऊपर द्वेषभाव नहीं है. सब जीव सुखके अभिलाषि हैं, उससँ तमाम जीवोंको सुखी करनेकी भावना-विचारणा अहोरात्र बनी रहै. अपनी शक्ति प्रमाणे सुख देवै, किसीके साथ बैर विरोध न रखवे, एक पक्षी बैरसँभी जीवोंको बहोत भवतक दुःख भुक्तने पडते हैं; वास्ते किसीके साथ बैर न रखना. प्रमोदभावना उसें कहते हैं कि-मुनिमहाराज, साध्वी, श्रावक, श्राविकाको देखतेंही हर्षित चित्त हो जावै. जैसे पुरुषके संयोगकी सदा इच्छा करै. किसी वक्तभी वियोग न होवै ऐसीही भावना भावै. करुणाभावना उसें कहते हैं कि-सब जीवपर दयाभाव रखवे. कोई जीवको दुःखी देखै उसको सुखी करनेकी भावना रखवे और सुखी करै, परंतु बेदरकार न रहै; क्यों कि दुःख दूर करनेकी शक्ति है वास्ते दरकार रखवे. दया करनेमें अपने धर्मवाला या परधर्मवाला है ऐसीभी विचारणा न रखवे, कोईभी दुःखी हो उसें सुखी करनेकी बुद्धि रखवे. मध्यस्थभावना उसें कहते हैं कि-पापिष्ट जीवपर भी रागद्वेष न करै. राग करनेसँ आते जन्ममें पापिष्टका संयोग प्राप्त होवै उससँ धर्ममें विघ्न आ पडै. द्वेष करै तौ बैरभावसँ संयोग मिले और दुःख होवै; वास्ते पापिष्ट जीवको समझा सकै ऐसी शक्ति होवै तो समझा देवै और न समझे तौभी उसकेपर द्वेषभाव न ल्यावै,

पुनः बारह भावनायें हैं सो भावै. उसमें पहिली अनित्य भावना अर्थात् शरीर धन कुटुंब ये सब पदार्थ अनित्य-अस्थिर हैं. जहां तक ये वस्तु रहनेका संयोग बांधा है वहां तक रहेगा. ये वस्तु कायम रहनेकी नहीं हैं, तौ जैसे अस्थिर पदार्थपर राग करना सो कर्मबंधनकाही कारण है. गत जन्मोंमें ये अनित्य पदार्थोंके ऊपर राग धारणा किया है उसी सँ अनेक जन्म मरणके शरण हुवा. वास्ते हे चेतन ! तूं सदैव नित्य है, तेरे स्वाभाविक गुणभी नित्य हैं, आत्माका सुखभी नित्य है, उसको छांडकर ये अनित्य पुद्गलमें क्यों निमग्न होता है ? जितने सांसारिक सुख हैं उसमें उनके साथही दुःख रहे हैं. फिर कालांतरमें नरकादि दुःख रहे हैं; वास्ते पुद्गलिक जडपदार्थका संयोग वियोगमें

तुं तेरा स्वभाव छोड़कर रागद्वेष करता है सो योग्य नहीं है. जहांतक अनित्य पदार्थकी अंदरसें रागद्वेष दूर नहीं हुवा है वहांतक नित्य सुख प्राप्त होनेकाही नहीं. वास्ते हे चेतन ! नित्य सुख प्राप्त होवै वैसा उद्यम कर. इस भुजव अनित्य भावना भावै. दूसरी अशरण भावना इस तरह भावे कि-संसारमै कोई शरणभूत नहीं है. जिन जिन कुटुंबके वास्ते मैं पाप करता हूं वो मेरे अकेलेकुंही भुक्तना पड़ेगा. दुःख भुक्तनेके वक्त कोईभी दुःखसें छुड़ानेहार नहीं हैं. इस जन्ममें रोगादिक उत्पन्न होता है सो मैं अकेलाही भुक्तता हूं, उस वक्त कोई दुःख लेनेमें समर्थ नहीं होते हैं. वैसेही परजन्ममेंभी दुःख पड़ेंगे उस वक्त कोई शरणभूत नहीं होंवैगे; वास्ते हे चेतन ! तुं अज्ञानतासें कुटुंबके लिये अनेक पापारंभ करता है. वो वेमुनासिब है. तुं तेरे आत्मभावका विचार कर. ज्यों वन सकै त्यों जडभावका त्याग कर. बड़े राजाओं जैसेकोंभी दुःखसें कोई छुड़ानेवाला नहीं है. नरककी अंदर विचित्र दुःख भुक्तना पड़ेगा. ऐसा शोच करकें सब पदार्थ ओनित्य है; लेकिन कोई शरणभूत नहीं है. यों निश्चयकर मोहमें दिगमूढ न हो. तीसरी संसारभावना सो संसारमै सगे संबंधी जो मिले हैं वै सब सार्थिही मिले हैं. जिसकों तुं मेरा है यों मानता है वो तो उसका स्वार्थ पूरा होगा वहां तक प्यार रखेगा और जब स्वार्थ पूरा न होगा तब कोईभी तेरा होनेका नहीं. तुं मेरे मेरे करकें नाहक कर्मबंधन करता है; परंतु वो दुःख तेरेही भुक्तने पड़ेंगे. संसारी सुख है सो भ्रमित सुख है, वस्तुतासें कुछभी सुख नहीं हैं. सुख तो समभावमेंही है; वास्ते हे आत्मा ! मोह करना युक्त नहीं हैं. एकत्वभावना इस तरह भावे कि-आत्मा अकेलाही आया है और अकेलाही जायगा. कुटुंबादिक कोई संग नहीं आनेकाहै जडपदार्थपर मोह करता है वो सब दुःखके साधन है. जो जो दुःख पड़ते हैं वो पर पदार्थके विषे तुने मेरापणा मान लिया उसके फल हैं. वास्ते हे चेतन ! एक आत्मस्वरूपके स्वभावमै रहना वोही मेरा काम है, ऐसी भावना भावकर परवस्तु परसें मेरेपणेका राग दूर करै. अन्यत्वभावना उसे कहते है कि-छउं द्रव्य याने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय यह छउं द्रव्यमें जीवद्रव्य जो मेरा आत्मा उसका स्वभाव चेतन लक्षण है. वो लक्षण यह दूसरे पांच द्रव्यमें नहीं है; वास्ते मेरेसें ये न्यारे हैं. ये आकाशास्तिकाय द्रव्य है सो समस्त द्रव्यका भाजन है उसमें मैं वास करता हूं; मगर उनका

स्वभाव अवकाश देनेका है वो देता है; परंतु मैं उससे न्वारा हूं। पुनः धर्मास्तिकाय है उसका जीव पुद्गल पदार्थ चले उसे सहाय करनेका धर्म है सो करता है। जैसे मछलीयोंको तिरनेकी शक्ति है मगर पानी विगर न तिर सकती है, वैसे जीव पुद्गलको चलनेकी शक्ति है; लेकिन उसकी सहायता बिना न चल सके वास्ते उनका सहाय करनेका धर्म है सो करता है। परंतु मैं ये धर्मास्तिकायसे भिन्न हूं। अधर्मास्तिकायका स्थिर रहनेवालेको सहाय करनेका धर्म है वो करता है। उसमें भी मेरा स्वभाव नहीं। कालका नई वस्तुको पुरानी करनेका स्वभाव है, उसमें भी मेरा स्वभाव नहीं। पुद्गलका जड़स्वभाव है। सड़ना, पड़ना विध्वंसनताका स्वभाव है वास्ते ये भी मेरेसे भिन्न हैं वास्ते मैं ये पांचों द्रव्यसे अलग स्वभाववांत हूं तौ भी अनादिकाल मैंने अज्ञानतासे मेरापणा मान लिया उसे करके अनेक जन्म मरणके दुःख सहन किये और मेरा स्वभाव भूल गया। इस भवमें भाग्योदयसे जैनधर्म मिला उससे मैंने वस्तु धर्म पहिचाना; वास्ते हे चेतन ! अब तेरे ये द्रव्य अन्य समझकर उसमें लीन न होना—इस मुजब भावे। अशुचिभावना इसे कहते हैं कि—यह शरीर मलमूत्रसे भरा हुआ है, यदि उपरसे चमड़ा मढ़ा हुआ न होता तौ महा भयदायक मालूम होता। पुनः शरीरमेंसे मलमूत्र बहना होता है वो मैं हमेशा देखता हूं। यह शरीरके नव द्वार खुले हुवेही हैं उनमेंसे दुर्गंध निकल रही है। स्त्रीके शरीरमें बारह छिद्र हैं उनमेंसे भी रातदिन अपवित्र वस्तु निकलतीही रहती है। ऐसे अशुचिमय शरीरमें प्यार करना सो केवल कर्मबंधनकारी कारण है और वो कर्मबंधसे ऐसे अशुचिमय स्थानमें पैदा होना होता है ऐसी अशुचि पिताका वीर्य और माताका रुधिर है और वोही शरीरोत्पत्तिका प्रथम बीज है। पीछेभी माता के शरीरमें दुर्गंधमय पुद्गल रहे हैं, उनमेंसे ग्रहण करके शरीर बढ़ता है; वास्ते हे चेतन ! ऐसे अशुचि शरीरके वास्ते क्यों मोह करता है ! तूं तेरे आत्मिक सुखमें आनंद कर कि जिससे ऐसा अशुचि शरीर प्राप्त करना न पड़े ऐसी भावना भावे। आश्रवभावना उसे कहते हैं कि—मेरा आत्मा चिदानंद मय है; लेकिन मिथ्यात्व अव्रत कपायके योगसे करके प्रवर्त्तता है उससे समय समयमें नये कर्म आते हैं उसीसे मेरा आत्मा मलीन हुआ जाता है। जितने जितने संसारी संबंध हैं उतने आश्रव आनेके कारण हैं। समय समयमें पुद्गलिक पदार्थपर राग करता है उससे कर्म बांधता है। कर्म बांधनेके बीजभूत रागद्वेषकी प्रकृति है वो प्रकृति होनेके

कारणभूत शरीर, पुत्र, स्त्री, धन, मकान, अहंकार ममकार ये पदार्थ हैं; वास्ते हैं चेतन ! ये तुझे करने लायक नहीं हैं. पुनः पुनः यह मनुष्यजन्म मिलनेका नहीं है. भाग्योदयसे यह मनुष्यजन्म मिला है इस लिये ज्यों वन सकै त्यों आश्रवकी प्रकृति बंध कर दे जिससे कर्मबंध न होवै. [यह मिथ्यादिकका विचार प्रश्न ९१ के जवाबमें है वास्ते वो पाठ देख लैना.] संवरभावना याने जो समय समयमें कर्म आते हैं वो समभावसे रुक जाय वास्ते हे चेतन ! तुं समभावमें रहै. समभावकों आनेके ५७ संव व हैं उन ५७ के सेवनसे संवरभाव होवैगा. पांच समिति, तीन गुप्ति, वाइस.परिसह, दस विश्व यतिधर्म, बारह भावना और पांच चारित्र यह ९७ के सेवनेसे आते हुवे कर्म रुक जाते हैं; वास्ते हे चेतन ! तुं संवरके कारण अंगीकार कर ले कि जिससे कर्म आ न सकै. जब तक संवरभावना नहि करेगा तब तक आत्माका कार्य सिद्ध होनेका नहीं है, और भवभ्रमणाभी मिटनेकी नहीं, इस लिये हरप्रकारसे संवरभाव कर. इस मुजब संवरभावना भावे. निर्जराभावना इस तरह भावे कि-पूर्वके कर्मोंकी निर्जरा करनेकों भावै. अकाम निर्जरा तौ समय समयमें जो जो कार्य भुक्ते जाते हैं वो वो समयमें वनती हैं; मगर उसमें आत्मा निरावरण नहीं होता है; क्यों कि निरावरण आत्मा करनेकी इच्छा नहीं है. स्वपर उपयोग नहीं है. परभावमें आसक्तता है उससे पीछे नये कर्म बंधेजाते हैं; वास्ते हे चेतन ! तुं कर्म क्षय करनेकों तत्पर हो, जो जो कर्म उदय होवै वो वो समभावसे भुक्त लै तौ सकाम निर्जरा होवै. पुनः उदय नहीं हुवे है उनकों क्षय करनेके वास्ते बारह प्रकारसे इच्छा रोधरूप समभाव युक्त तप कर कि उससे कर्मक्षय हो जावै. अनशन सो नंत्रकारसी, पोरसी, साढ पो-रसी, पुश्मिहु, अवहु, एकासणा, वेसणा, नीवी, आयंविल, उपवास, छट्ट, अष्टम, आदि तपश्चर्या कहं कि उससे मेरे कर्मकी निर्जरा होवै और आत्मा निर्मल होवै. उनोदरी तप अर्थात् खानेकों खुराक चाहिये उतना नहीं, मगर उससे कुछ कम खाना उसे उनोदरी तप कहा जाता है. वस्त्राभूषण कम चापरे उसे वृत्तिसंक्षेप कहते हैं, वो मुनि अभिग्रह धाण करते हैं वैसे श्रावक चौदह नियम धारण करते हैं सो करना. रसत्याग याने छउं विगयोंका त्याग करना, कायक्लेश अर्थात् शरीरकों कष्ट देना. मुनि लोच करते हैं. सूर्यका आतापना वगैरः लेते हैं, वो भावना भावै. सलीनता अर्थात् अंगोपांग संकोच कर सोवै. इंद्रिये और कपायकों रखे. यह

छठे बाह्य प्रकारके तप कहे जाते हैं। अब छ अभ्यंतर तपका संक्षेप स्वरूप कहते हैं। प्रायश्चित्त याने जो जो दूषण लगे हैं उसका गुरुके आगे प्रायश्चित्त लेना। विनय अर्थात् देव गुरु ज्ञानका विनय करना और उन्हींका वयावच्च करना। सज्जज्ञाय अर्थात् वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुपेक्षा, धर्मकथा यह पांच प्रकारसे स्वाध्याय ध्यान करै। काउस्सग याने क.याका एक जगह रखकर हाथ पाउं हिलानेका बंधकर-स्थिर उपयोग करके जिनगुणग्राम अंतरंगमें कर ॥; और ध्यान अर्थात् धर्मध्यान, शुक्लल ध्यावै-येह छ प्रकारके अभ्यंतर पत है; क्यों कि ये तप किसीके देखनेमें नहीं आते हैं जिसे अभ्यंतर कहे गये हैं। यह बारह प्रकारके तप समभावसे करंगा तौ मेरे पूर्वके किये हुवे कर्मकी निर्जरा हो जायगी ऐसी भावना भावे। लोकस्वरूप भावना यानी चौदह राजलोक हैं, उसमें उर्द्ध-उचा, अधो-नीचा, तिच्छा-ये अपन रहते हैं वही ये तीन लोक रहे हैं उसमें सात राज हैं, उसके भीतर नारकीके जीवकों रहेनेका स्थानक है, और कितनेक जगह भुवनपति, व्यंतरके देव रहे है। तिच्छे लोकमें मनुष्य हैं, तथा तिर्यच और व्यंतरके स्थान हैं। ऊपरके सातराजमें ज्योतिषि तथा विमानवासी देव रहते हैं। उनके ऊपर सिद्ध महाराज हैं और ऊपर अलोक है। यह चौदराजलोक हैं। यह चौदराजलोक जैसे कोइ मनुष्य जामा पहनकर दोनु हाथ दोनु बाजू कमरपर हाथ रखकर खड़ा रहा होवै उस आकृतिका चोडाइ लंबाईसें रहा है, और उसमें मेरा जीव अज्ञानपणेसें भ्रमण किये करता है वो अज्ञानताकेही फल हैं; बास्ते हे चेतन ! अब कुछ ज्ञानदशा प्रगट करके परवस्तु परसे मोह छोड दै कि जिसे तेरा स्वाभाविक गुण प्रकट होवै और सिद्धमें निवास होवै। इत्यादि विस्तारवंत स्वरूप शास्त्रमें कहा गया है सो भावै। बोधबीज-समाकित भावना अर्थात् जीव समाकित नहीं पाया उससें अनेक जन्ममरण पाया। वस्तुको अवस्तुपणेसें मान ली। और अभी मनुष्य जन्म पाया है। वीतरागभाषित शास्त्रका योगभी मिला है; वास्ते वो गुरुमहाराजके द्वारा श्रवण करके यथार्थ वस्तुधर्म समुझकर-तत्त्वातत्त्वका विचार कर, जैसा जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा कर कि सहजसें जडपदार्थपर जो तेरा प्यार बंधा हुआ रहा है वो उतर जावै और सहजसें आत्मस्वभावमें प्रीति होवै। आत्माको आत्माकी रीतिसें जाने विगर अकेली व्यवहार किया जोवन वहीत। वक्त की उससें पुद्गलिक सुख मिले; मगर आत्मिक सुख न मिला; वास्ते हे चेतन ! अब औसर प्राप्त हुआ है इस लिये बोधबीज-समाकित

प्राप्त कर कि जिससे सब करणी गिनतीमें आवै और भवचक्रका भ्रमण दूर हो जावे, ऐसा यत्न कर. प्रथम ज्यों वन सकै त्यों धनकी उपाधी छोड़ दे. इस मुजब बोधि-बीज भावना भावै. चाहवी धर्म भावना इस तरह भावै कि वीतरागकथित धर्म मिलना दुर्लभ है. रागीद्वेषीके कहे हुवे धर्मसे आत्मकार्य हुवाही नहीं और होनेकाभी नहीं. तीर्थकर देव हैं सो रागद्वेष रहित हैं, उनके कहे हुवे धर्मसे वीतरागता जाहेर होती है; वास्ते ऐसे वीतरागके धर्मकी योगवाइ मिलनी मुश्कील है. वो भाग्योदयसे मिली है तो अब प्रमाद छोड़कर जिस यत्नसे रागद्वेषकी प्रकृति कमी होवै और आत्माका शुद्ध स्वरूप प्रकट होवै वैसा यत्न कर. अब्वलमें ज्यों वन सकै त्यों उपाधि छोड़ दे, धनकी विषयकी बांछना छोड़कर निर्वाहके जितनी प्रवृत्ति कर कि तुजे अवकाशका वक्त हाथ लगै. अवकाश मिलै उस वक्त एकांतमें बैठकर सब उपाधियोंसे मनकों दूर करके तेरे आत्माका विचार कर कि—‘हे चेतन ! तेरा क्या स्वभाव है ? और रात दिन क्या प्रवृत्ति कर रहा है ? तुं जडप्रवृत्ति करता है; वास्ते समय समयमें नये तर्क आते हैं. और जो जो जडप्रवृत्ति है वो मेरी नहीं, मेरा तो जाननेका स्वभाव है, तो जो जो क्रिया पुद्गल संगसे होती है उससे मुजकों दुःख हुवा, सुख हुवा; ऐसे विचार किसलिये किये करता है ? तेरा सुख तो सहज स्वभाविक है. कृत्रिम सुख हैं वो जाता रहेगा और स्वभाविक सुख प्रकट हुवा वो तो जानेका नहीं है. इत्यादि आत्माका तथा जडस्वरूपका विचार करेगा और उसमें स्थिर हो जावैगा तो आत्मामें अपूर्व ज्ञान प्रकट होयगा, और वो ज्ञानके प्रभावसे आत्माको सुखका अनुभव होयगा. तो पीछे जडप्रवृत्तिपर हे चेतन ! तेरा राग है सो रहेनेका नहीं वास्ते हरएक प्रकारसे निरुपाधिबंत हुआ जावै ऐसा उद्यम कर. फिरसे यह जोगवाइ मिलनेकी नहीं है.’ इस मुजब धर्म भावना भावै.

यह बारह भावनाका स्वरूप नाम मात्रसे मैने मेरी अल्पबुद्धि मुजब लिखा है, विस्तारसे पूर्वाचार्योंने बहुत प्रकारसे लिखा है और वर्तमान कालमेंभी आत्मारामजी महाराज उर्फ विजयानंदसूरी महाराजने बहुत ग्रंथ और भावनाओंकी रचना की है, वो देखकर या सुनकर भावनाका दिल हो आवै उस लिये मैने लिखी है.

श्रावक पौषधमें ऐसी भावनाए भावै. ऐसी भावनाएं भावै उससे धर्मध्यानमें भी आ जावै; वास्ते पौषध करके वन सकै तो धर्मध्यान करै. परंतु वो शक्ति श्रावक

कों प्राप्त होनीही मुश्कील है; संवत् किं हरिभद्रसूरी महाराजने श्रावककों धर्मध्यानकी भजना कही है, उसका परमार्थ ऐसा मालूम होता है—वारह भावना वगैरः भावै उसमें वक्तपर ध्यान आ जावै; मगर ज्यादा वक्त तौ भावनामेंही जाता है वास्ते पौषधमें भावना भावै, और वो न बन सकै तौ स्वाध्याय ध्यान करै, आप नया पढ़ै, या पूर्वकालमें पढ़ा होवै सो याद करै, या ज्ञानका बोध फैलानेके लिये प्रश्नोत्तर करै, या वृद्ध श्रावक शास्त्र पढ़ै और दूसरे सुनै इस तरह पौषधकाल पूर्ण करै; लेकिन पौषध लेकर सज्जाय ध्यानादिकमें तो कुछभी उद्यम न करै, वहां निद्रा करै वा विकथा करै तौ पौषधमें बड़ा दूषण लागै वास्ते गुणस्थानकी प्रवृत्तिवाला जीव तो प्रमाद विकथा छोड़कर अपने आत्मतत्त्वकों प्रकट करनेका प्रयत्न करै. इस मुजब पौषध व्रत वो आत्माकों आत्मस्वभावकी पुष्टि करनी; वास्ते आत्माकी पुष्टि होवै उस तरह पौषधमें प्रवृत्तिन रखवै. बाह्य अतिथि संविभाग व्रत उसें कहते है कि पौषधके पारणके दिन एकासन व्रत करै. पीछे अपने वहां जौ रसवती तैयार हुई होवै उसमेंसे मुनिमहाराजकों देनेके लिये मुनि महाराजकी खोजना करै. भाग्योदयसे मुनि महाराजकी योगवाइ मिल जावै तौ मुनि महाराजकों बुलालाकर जोजो वस्तुकी मुनिमहाराजकों दरकार हो वो वो वस्तु देवै और जो वस्तु मुनि महाराजनें अंगीकार की हो उसका शेष रहा होवै उसी वस्तुका आप भोजन कर एकासन व्रत करै. किंवा ऐसा अभिग्रह होवै कि जो कुछ वस्तु मुनिराज लेवै वही वस्तुका शेष भाग अपने निर्वाहके लिये प्रासन करै. इस मुजब पौषधके पारणके दिन अतिथि संविभाग करै, अथवा अतिथि जो मुनिराज उनकों हमेशा आहार पानी देनेकी भावना रखवे और जब जोग मिल जावै तब जो जो चीजे मुनिराज मागै वो वो चीज घरमें होवै तौ बहुत भावतहित देवै. मुनिराजकों अन्नजल देनेसे बहुतसे प्राणी भव भ्रमणाके पार पहुंच गये हैं. सुबाहुकुमार प्रमुखका अधिकार विपाकसूत्रमें है वो सुनोगे तो मुनिने प्रतिलाभनेका लाभ क्या है वो मालूम होयगा.

इस मुजब श्रावकके वारह व्रत व्यवहार निश्चयसे हैं और अपने स्वभावमें रहनेकी भावना रहती है; मगर पूर्वकर्मकी प्रबलतासे संयम नहीं लिया जाता है उसीसे संसारमें रहा है तोभी सब जीवोंकों मित्रवत् जानता है. अपना निर्वाह करनेमें कुछ हिंसा होती है उस संबंधीभी रात दिन बहुतही दिलीरी रहतीहै; लेकिन ऐसा नहीं

शोचै कि अपन कुछ साधु नहीं है, अपन श्रावक हैं उससे सब दरबज्जे खुले हैं, वास्ते अपने वहां तो किंचित्भी जीव हिंसा होभी जाती है. ऐसा विचार करनेसे निध्वंस परिणाम होते हैं वो न करै. जो जो काम करै वो लाचारीसे करै. जैसे कोई मनुष्यों दरद हुवा हांय तो वो औषध खाता है. वो औषध अच्छा नहीं लगता है; मगर जहां तक रोग है वहां तक खुशीसे औषध खाता है, तौभी भावना यह है कि कब मेरा दरद दूर हो जाय और औषध खाना न पड़े, वैसेही यह शोचता है कि मैं कब संसारसे विमुक्त हो जाऊं के यह सब संसारी भोगादिक छूट जाय; ऐसी भावनासे श्रावक प्रवर्त्ते. यह बारह व्रतोंमें कोई अतिचार लगै या लगा होवै वो पापकों निंदै. और हमशां दो वक्त पडिकमण करै. (उस्का सविस्तर अधिकार आवश्यकके अर्थसे अति चार तथा विधि जान ले कर उस मुजब करना.)

छठा सर्वविरति वा प्रमाद गुणस्थानक अर्थात् यह गुणस्थानकमें मुनिराज मग्न रहते हैं, उनको प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ यह चारों प्रकृति उदयसे नष्ट हो जाती हैं, उससे उनके रागद्वेषकी परिणती कम होती है और आत्मा शुद्ध होता है उसके लियेसे संसारके उपरसे राग छूट जाता है, शरीरकी ममताभी छूट जाती है, तब व्यवहारसे पांचों महाव्रत अंगीकार करते हैं यानी प्राणातिपात विरमण व्रत अर्थात् त्रस तथा स्थावर जीवकी हिंसाका त्याग करते है. सब जीवकों मित्रवत् समुझकर किसीभी जीवकों दुःख न होवै वैसे काम नहीं करते हैं.

मृपावाद विरमणव्रत सो सर्वथा झूठ बोलनेका त्याग करते है. और आप झूठ नहीं बोलते हैं अगर झूठ बोलता है उसकी प्रशंसाभी नही करते हैं.

अदत्तादान विरमणव्रत सो किसीकी कुछभी चीज दिये विगर नहीं लेवै. मार्गमें पड़ी हुई धूलभी मंजूरी मिले विगर नहीं उठावै. इस अदत्तादानके चार प्रकार हैं याने जीवअदत्त सो कोई जीवने कहा नहीं कि मुझे मारो, उससे किसीभी जीवकों नहीं मारते हैं और जो मारते हैं उनको जीव अदत्तका पाप लगता है. स्वामी अदत्त—जिस वस्तुका जो मालिक है उस मालिकके दिये विगरकी चीज कुछभी न लेवै. और लेवे तो स्वामीअदत्तका पाप लगता है. गुरु अदत्त—गुरुमहाराजने जो जो आहारादि चीजे करनेकी आज्ञा नहीं दी है तौभी वो वस्तु खावे या उपयोगमें लेवे या वर्त्तना करे तो गुरुअदत्तका पाप लगता है, उससे गुरुमहाराजकी आज्ञा मिले विगर कुछभी व-

सेनों न करै. तीर्थकर अदत्त—परमात्माने जो जो आज्ञा दी है वो आज्ञासँ विरुद्ध आचरण करना उसें तीर्थकर अदत्त कहते हैं. वास्ते धर्मकों सहायकारी आहार वस्त्र पात्र रहेनेका मकान आदि जो जो निर्दोष वस्तु याने आपने न करवाइ है न की है और न गृहस्थनें मुनिके लिये करवाइ है अपने लियेही बनाइ है. और वो वस्तु वर्त्तमानमें अभक्ष नहीं है उससें प्रभुजीनें लेनेकी आज्ञा की है वही वस्तु लेवै. इस मुजब चार तरहका अदत्तदान विरमणव्रत मुनिं पालै.

मैथुन विरमणव्रत सो देवकी स्त्री, मनुष्यकी स्त्री, तीर्थचकी स्त्री अर्थात् इन्होंकी कोईभी स्त्रीके साथ मैथुन सेवनेका और स्त्रीकों छूनेकाभी त्याग करै.

परिग्रह विरमण व्रत याने धन, धान्य, जमीन, मकान, राछरछीला, चांदी सुन्ना, कुप्यधातु, मनुष्य, जानवर यह नौ प्रकारकु परिग्रहका जिसने त्याग किया है, कोडी मात्रभी जिसकों नहीं रखनी है, इस मुजब सब तरहका परिग्रह छोड देवै. मात्र शरीर ढांकनेके वास्ते वस्त्र पात्र सिवा कुछभी आहार आते दिनके लिये रख छोडनेका नहीं है. इस तरह कोईभी वस्तुकी इच्छा नहीं है उससें परिग्रहका त्याग करते हैं. परिग्रह पापकाही बीज है.

इस मुजब पांचों अव्रत, मन वचन कायासँ करके सेवे नहीं, सेवरावेनी नहीं और सेवै उसकों अनुमोदेभी नहीं. इस तरह पांच अव्रतका त्याग करके पंच महाव्रत आदरते हैं और सदाकाल ज्ञानका अभ्यास कर रहे हैं. यत्किंचित्भी विकथा आलसं निद्रामै वक्त नहीं गुजारते हैं. ज्ञानका अभ्यास करते हैं. वौभी मान महत्त्वताके लिये नहीं लेकिन अपना आत्मस्वरूप प्रकट करनेके वास्तेही फकत उद्यम करते हैं. हमेशां भावना तो समभावकीही बनी हुई रहती हैं. कोईभी पुद्गल भावमें मग्नता नहीं है. निरंतर आत्मभावना भावनेमेंही मस्त रहे हैं. लेकिन पांच प्रमाद दूर नहीं हुवे हैं, उससें प्रमाद गुणठाणा कहा जाता हैं. सातवा अप्रमाद गुणठाणा है. यह गुणठाणेसें पांच प्रमादका नाश होता है. याने प्रमाद—मद—मदिरा तथा अष्टमद अर्थात् जातिका—मद, कुलकामद, बलकामद, रूपकामद, अधिकारकामद, ठकुराइकामद, तपकामद, ज्ञानका मद यह आठ मद—गर्व हैं. विषय—पांच इंद्रियोंके तेइश विषय हैं. अर्थात् स्वर्शेन्द्रि—शरीरके आठ विषय हैं. हलका, भारी, रुखा, स्निग्ध, कोमल, खरसठ—कररा, ठंडा, गरम ये आठ हैं. हलका सो हलका वस्त्र वगैरः चीज मिलै; मगर नापसंद होवै तो

दिलगीर, और पसंद होवै तौ खुश होना. भारीम भारी चीज मिलनेसें राजी या दिलगीर होना. रुखी वस्तुकी प्राप्तिसें राजी या दिलगीर होना. स्निग्ध पदार्थमैभी राजी. या दिलगीर होना. सुकोमल और असुकोमल, ठंडा तथा गरम ये पदार्थ पसंद-गीकी मुजब मिलै तो राजी ओर नापसंदगी मुजब मिलनेसें नाराजी होना, ये स्पर्श-द्विके विषय हैं. रसोद्वि-जीभ के पांच विषय हैं याने चरपरा, कटुक, कषायल, खट्टा और मीठा—ये पांच रस हैं. खारा रस तो सब रसोंकी अंदर होताही हैं इस लिये अलग नही बतलाया गया है. यह पांचों रसमें जो जो रस मिला उसमें मुनिराज दिलगीर नहीं होते हैं. जिस वक्त जो रस मिला वो समभावसें खाते हैं और यह पांचों रसोंके स्वादमें जो अनुकूल होवै उसकी अंदर राग-प्रिती ओर प्रतिकूलमें द्वेष वो विषय कहा है. घ्राणोद्वि-नाक उनके सुरभी गंध और दुरभिगंध ये दो विषय हैं. अच्छी सुगंधीसें प्रीति और दुर्गंधीसें अप्रीति बतलानी. चक्षुइंद्रियके पांच विषय हैं अर्थात् सुरख, सफेद, पीला, हरा और काला ये पांच हैं. उसमें जो रंग अनुकूल होवै उसके मिलनेसें राग और प्रतिकूल मिलनेसें द्वेष करना सो विषय कहा जाता है. श्रोत्र इंद्रियके तीन विषय याने सचित्त शब्द अर्थात् स्त्री पुरुषका शब्द, अचित्त शब्द नगारे ढोल वगैरः का शब्द, और मिश्र शब्द—मृदंगादिकका है, उसमें जिसका शब्द प्रिय होवै उसपर राग और अप्रियपर द्वेष करना सो विषय कहा जावै—इस तरह पांचों इंद्रियोंके तेइस (२३) विषय हैं. उसमेंसें जो अनुकूल मिलै उसमें मुनि वो वस्तुका वस्तुधर्म जानते है और जिस वक्त जो मिला उससें अपने शरीरको आधार देते हैं; लेकिन उसमें यह अच्छा यह बुरा है. ऐसा मान कर खुश नहीं होते है और दिलगीरभी नहीं होते हैं. मुनि महाराज तौ आप खुद कर्मका क्षय करनेके वास्ते तत्पर हुए हैं. आपके पास कुछभी पैसा तो रख-तेही नहीं हैं उससें खरीद करना हैही नही. और आपके हाथसें आहारादिक बनाने भी नहीं है. गृहस्थके वहांसें जिस वक्त जो चीज मिल जावै उससेंही संतोष मान कर आनंदमें रहते हैं; मगर खुशी या दिलगीरी नहीं होते हैं. इस तरह तेइस विषय त्याग कर दिये हैं, बारह कषाय ये सो तो चले गये हैं. और चार जो संजलके रहे हैं वे भी पतले पड गये हैं. चार विरुधायेभी त्याग दी हैं. निद्रा कि जिसका स्वरूप मोहनी कर्ममें कहा गया है वो निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, और थिगद्दी ये तीन चली जाती है.

इस तरह पांच प्रमादका नाश होनेसे अप्रमाद गुणंठाणा कहा जाता है। यह गुणस्थानकमें आत्म विशुद्धि ज्यादा होती है। मगर छठे और सातवें गुणस्थानकका काल अंतर्मुहूर्त्तका है। सो फिर पिछे गिरकर छठे जाता है फिर सातवें आता है—ऐसे अध्यवसायमें फेरफार हुए करता है और गुणस्थानकमें भी इसी सबबसे फेरफार होता रहता है। उसमें भी सातवें गुणठाणेका अंतर्मुहूर्त्त लघु है और छठेका अंतर्मुहूर्त्त षड् है, इस सबबसे इतना अंतर पड़ता है। पूरे आयुष तकमें सातवें रहेका काल इकठा कर लेवें तो दो घड़ीमें कुछ कम जितना काल होता है; लेकिन इससे ज्यादा काल नहीं और छठेका बाकी सब काल होता है। यह अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके २७२ पानेमें है। अप्रमाद गुणठाणेका ज्यादा अधिकार कर्मग्रंथसे समझ लेना। यह विशुद्ध भावका स्थानक है। इस गुणठाणेमें धर्म ध्यानकी अंदर ज्यादा काल व्यतीत होता है और वो धर्मध्यानके चार प्रकार हैं अर्थात् प्रथम पाद आज्ञाविचय थाने परमात्माकी आज्ञाका ध्यान करै। परमात्माकी आज्ञा कैसी हैं? अविच्छिन्न है। फिर परमात्माके वचन कैसे हैं? निराबाध हैं! किसी प्रकारके दोष नहीं। आत्माकी सत्ता अनंत ज्ञानमय, अनंत दर्शनमय, अनंत चारित्र्यमय, अनंत तपमय और अनंत उपभोगमय है। ये आत्माकी सत्ता है वो स्वरूपमें रहना यह आज्ञा है। इस तरह प्रथम पादमें ध्यान करै। दूसरे अपायविचय पादमें ऐसा ध्यान करै कि जो अनंत ज्ञानमय आत्मा सो मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, योग यह चारों कारणोंसे ढका गया है। वो यह जड़में जड़ जैसी प्रकृति कर रहा है; मगर चेतन! तेरा स्वभाव नहीं। धन स्त्री पुत्र परिवारकों देखकर मेरे मेरे कर रहा है, उनके संयोगसे राजी होता है और वि-योगसे दिलगीर होता है। यह बुद्धि, अनादिके पुद्गलका संयोग बना हुआ है उनके प्रभावसे हुवा करती है; लेकिन चेतन! ये तेरे करने लायक नहीं है। आज तक तो अज्ञानता थी उससे मेरा क्या है? और पराया क्या है? वो ज्ञान न था। अब हे चेतन! भाग्योदयसे जैनशासन मिला है। जिसमें आत्माका स्वरूप अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य, अनंतवीर्य, अजर, अमर, अलक्ष्य, अविनाशी, अशरीरी, अगम, अक्रोधी, अमानी, अलोभी, अमांसी, अवेदी, अभेदी, अछेदी, अइंद्री, अनाहारी, अकामी, अविषयी, अगंधी, अवर्णी, अरसी, अस्पृशी, अगोचर, अनूपम, न संज्ञी, न असंज्ञी, न अपर्याप्ता, न पर्याप्ता, न रागी, न द्वेषी, न बाल, न युवान, न वृद्ध, न स्त्री, न पुरुष,

न नपुंसक, सच्चिदानन्दमय, और सहज सुखमय ऐसा आत्माका स्वरूप है; मगर पर संगके सबवसें कुबुद्धि प्राप्त होनेसें जड वस्तुका रागी हो हे चेतन ! तुने अनेक दुःख सहन किये. वर्तमान कालमें भी चेतन ! जो-जो सुख मानता है वो सुख कथन मान ही है. चेतन ! तुं जो जो वस्तुके संसारी सुखकों सुख मानता है; मगर वो काम तपास कर देखेगा तो मालूम हो जायगा कि क्या क्या दुःख है ? पुनः भवांतरमें नरकादिकके दुःख यह शरीरकी संगतीसें बहुत सहन किये हैं; वास्ते अब हे चेतन ! तुं तेरा स्वरूप विचार कर तेरे आत्मिक सुखमें मग्न रहै; और पर संगसें कर्म बांधे जाते है सो शोच. तीसरा पाद विपाकविचय धर्मध्यान है उसमें शोच कर कि जीवने पर संगसें आठ कर्म बांधे उनकी १५८ प्रकृतियों हैं (और उनका स्वरूप आठ कर्मके स्वरूपमें लिखा गया है वास्ते वहांसें पढ़कर माहितगारी मिला लेवें.) उसका बंध, जिस वक्त जैसे जैसे अध्यवसाय होवें, वैसे कर्मका बांधना. उसका उदय, नही हुवा है वहांतक रहेना सो सत्ता, पीछे उदय होवें तब सुख दुःख भुक्तनेम आवै सो उदय कहा जावै. यह बंध चार प्रकारका है याने प्रकृति बंध-कर्मका शुभाशुभ स्वभाव, स्थितिवंध-कर्म कितने काल तक भुक्तना पड़ेगा ? उसका मान, रसबंध-कर्म तीव्र मंद जैसा भुक्तनेका होवै वैसा रस होवै, प्रदेश बंध-कर्मके दलका मिलना. यह जब जीव कर्म बांधता है तो जिस वक्त जो अध्यवसाय वर्त्तता हो वैसाही कर्म बांधता है. उसका उदयकाल प्राप्त होता है, तब दुःख भुक्तने पड़ते हैं. आत्माकी ज्ञानशक्ति अनंत है; मगर कर्मके योगसें आच्छादित हो गइ है; वास्ते हे चेतन ! जो जो सुख दुःख आते हैं उसमें तुं रागद्वेष मत कर. रागद्वेष करनेसेंही यह कर्म बांधे गये हैं और यह जन्म मरण योगादिकके विचित्र दुःख भुक्तने पड़ते हैं. इसलिये हे चेतन ! जो जो कर्मविपाक उदय आये हैं वे वे कर्मके स्वभाव है वैसा बनता है. तेरा स्वभाव तो देखने जाननेका है सो जान ले, किंतु अज्ञानतासें अनादिकालका अभ्यास पडा है उससें मुझे दुःख होता है-पीडा होती है. ऐसा करता है सो अब तुं मत कर. अब तौ तुं तेरे स्वरूपका विचार कर और समभावसें रहै यही तेरा धर्म है. तुं समभावसें रहेगा उससें रागद्वेषमय प्रकृति नहीं बनेगी, इससें सहनसें यह कर्म क्षय हो जायगा. आज दिन तक तुं तेरे स्वभावकों नहीं जानता था. अब तेरा स्वभाव तुंने जान लिया है तौभी ये जडप्रकृतिमें किसलिये सपड़ाता है ? ऐसा यह तीसरे पादमें

ध्यान करै. चौथा संस्थानविचय धर्मध्यान है—उरमें चौद राजलोकका स्वरूप शोचै. चौदह राजलोकमें जो जो पदार्थ जिस मुजब रहे हैं उसको शोचै. पद द्रव्य रहे हैं उनकाभी शोच करै. पदद्रव्यका स्वरूप विचार लै, उस बाद आत्माके द्रव्य साथ दूसरे द्रव्यका स्वरूप विचारै कि जो जो गुण आत्मामें हैं वो दूसरे द्रव्यमें नहीं हैं, तो हे चेतन ! किस सबबसे ये द्रव्यमें भेरापणा मानता है ? ऐसा शोच कर अपने स्वरूपमें लीन होता है. मन वचन कायाभी वही स्वरूपमें स्थिर हो जाता है. अनुभवज्ञान स्वाभाविकतासे प्रकट होता है. यह ज्ञान प्रकट होवै वो अनुभवज्ञानका सुख जानै. ये सुख कितनीसे कहा नहीं जाता है. अपने आत्मतत्त्वमें एकाग्रता होनेसे आनंद होता है. वो आनंदका सुख ध्यानसे चलायमान होता है; तौभी कितनीक सुदृढ तक रहता है. वास्ते हे चेतन ! तुं तेरे स्वाभाविक सुखमें मग्न रहेवै तो तेरे रहनेका स्थान लोकाग्रमें सिद्ध स्थान है वहां होगा. इत्यादि चतुर्थपादमें ध्यान करै. यह चारों पादमें स्वरूप विचार लिखा है वो चिंतवन रूप है, और ध्यान तौ मन वचनकी एकाग्रतासे अपूर्वज्ञान स्वाभाविक होवै वही कहा जाता है. असां कहे उसका समझना कि ध्यानमें श्रुतज्ञानके बलसे प्रथम तो चिंतवन करै और पीछे स्वाभाविक होवै वास्ते चिंतवन करनेसेही ध्यान होता है. इस मुजब सातवे गुणठाणेमें ध्यानादिककी अंदर वर्त्तन रखे.

आठवा अपूर्व-गुणस्थानक है. यह गुणठाणेमें आगे नहीं आये हुवे भाव प्राप्त होते हैं. यह गुणठाणा उपशम भावसे होता है. उनकी प्रकृति उपशम पाती है और क्षायकभावसे ये गुणठाणा होता है. वो सत्ता बंध उदयसे क्षय किये जाते हैं. क्षायक भाववाले तौ चढकर केवलज्ञानही पाते है और उपशमवाला तो एकादशवे गुणठाणे तक चढकर पीछे पड जाते हैं. पीछे पुनः क्षायकभाव प्रगटे ओर चढे वो पडै नहीं. ये आठवे गुणठाणे सकृत् मोहनीका उदय न होवै; सबब कि सातवे गुणठाणेके अंत तक उसका नाश हो जाता है तब यह गुणठाणा प्रगट होता है. ये गुणठाणेमें शुक्ल ध्यान प्रकट होता है; अव्यलमें तो शुक्लध्यानके बलसे विचार करता है; मगर पीछे स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है, उससे करके ध्यान करै. भेदज्ञान प्रकट कहैता है. यह गुणस्थानमें अनुभवज्ञान प्रकट होता है सो सूर्य उदय होनेके पेस्तर जैसे अरुणोदय हो उद्योत होता है, वैसे केवलज्ञान रूप उद्योत होनेका है उसका

अव्वलही प्रकाश होता है. यह गुणठाणेमें केवल सहज ध्यान है. कृत्रिम हठादिक ध्यान नहीं है. ये गुणठाणेका सुख तथा ज्ञान जिसकों होता है वोही जानै. महा अद्भुत विशुद्धि है. ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय ये कर्मउदय रहे हैं; मगर उनके रस नास होते जाते हैं. मोहनीकर्मकी १३ प्रकृतिये रही हुई होती है; लेकिन वे बहुतही रसरहित हो गई होती हैं. अति विशुद्ध अध्यवसाय हुवे हैं. जड चेतनका केवल विभाग करते हुवे चले जाते हैं. शुक्ल ध्यानका प्रथम पाद पृथक्त्ववितर्क सप्रविचार नामक ध्यानमें ध्याते हैं.

नवम अनुवृत्ति वादर गुणठाणा है. यह गुणठाणेमें अतिशय विशुद्ध अध्यवसाय होते हैं. आठवेके अंतमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गं आ, यह छउं प्रकृतियोंका अंत हो जाता है. यह गुणठाणेमें ये छउं प्रकृतियोंका उदय नहीं है. यहाँपर शंका होगी कि आठवा गुणठाणा पाया वहाँ उसकी प्रकृतिथी उस विषयमें यह समाधान है कि लोककी रीतिके तो छठे गुणठाणेसे निकल गये हैं; लेकिन आत्माके गुणस्वाभाविक प्रकट होते हैं वो देखकर हर्ष होता है, वो रूप हास्य तथा रति है. तथा अरति परभाव पर है. भयभी अपने भाव चलायमान होंवै उसका है. शोकभी कर्मसे आत्मा मलीन हुवा उसका है. दुर्गंभी स्वाभाविक परपरिणती की है. यह पद स्वाभाविक हैं. इसका ज्यादा विस्तारपूर्वक स्वरूप विचारसारकी टीकामें किया गया है. यह नवम गुणस्थानके अंतमें संज्वलन क्रोध, मान, माया, और स्वावेद-पुरुषवेद-नपुंसकवेद-इन्हींका अंत होता है, तब दशम गुणस्थानक प्राप्त होता है.

दशवा सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान है. यह गुणस्थानमें सूक्ष्म लोभका उदय रहा है, सो अति विशुद्ध भावसे दशवेके अंतमें उस लोभका क्षय हो जाता है. अब जो उपशम भावसे श्रेणी मंड दी होवै वो एकादशवे गुणस्थानमें जावै; क्योंकि जो गुणस्थानक उपशम भाव ना है; क्षायक भावका गुणस्थान नहीं है, उससे क्षायक भाववाले बारहवे गुणस्थान जाते हैं.

ग्यारहवा उपशान्त मोह गुणस्थान है. ये गुणस्थानमें मोहनी कर्मका उदय तो नहीं होता है; मगर सत्तासे रहता है, उसके जोरसे परिणाम पीछे हठ जाते हैं. उस सबब से यह गुणठाणेसे चढ़ते नहीं लेकिन गिरजाते हैं. कदापि आयुष् आ रहा होवै और मरण आ जावै तो सर्वार्थ सिद्धि विमानमें जाता है. वहाँसे मनुष्य गतिमें आ करके मोक्ष प्राप्त करता है.

वारहवा क्षीणमोह गुणठाणा है। यह गुणठाणेमें वीतरागपद प्राप्त होता है। यह गुणठाणेमें अभेदज्ञान है, एकत्ववितर्क अप्रविचार नामक ध्यान अभेद ज्ञान है उसका दूसरा पाद वर्त्तता है; उससें आति विशुद्ध भाव होता है। उसी सबबसें यह गुणठाणेके अंतमें ज्ञानावर्णी कर्मकी पांच प्रकृति, दर्शनावर्णीकी छः प्रकृति शेष रही हुई थी, वो और अंतराय कर्मकी पांच प्रकृतिका उदय बंध सत्ता सब प्रकारसें नाश होकर तेर हवा गुणठाणा प्राप्त होता है।

तेरहवा सयोगी गुणठाणा है। यह गुणठाणेमें केवलज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है। लोकालोकके ज्ञाता होते हैं, गया हुआ अनंतकाल और आनेवाला अनंतकाल है उसमें जो जो पदार्थ हो गये और होनेवाले हैं वो सबका ज्ञान है। कुछभी वस्तु ज्ञात होनेमें अज्ञात नहीं ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, तब तीर्थंकर महाराजजीकी वैमानिक, ज्योतिषी, भवनपति और व्यंतर यह चारों जातिके देवोंके इंद्र भक्ति करनेको आते हैं, और समवसरणकी रचना करते हैं, उसमें प्रकट कोट-गढ़ चांदीका, दूसरा गढ़ सोनेका और तीसरा गढ़ रत्नका बनाते हैं। उस रत्नके गढ़ भीतर प्रभुका सिंहासन रत्नमय बनाते हैं। उसपर प्रभु विराजमान होकर देवध्वनि पूरित देशना देते हैं। वो प्रभुका ऐसा प्रभाव है कि—चारों तर्फ बैठे हुवे लोग प्रभु अपने सन्मुखही हैं ऐसा देखते हैं—सबब यह कि तीनू दिशाओंमें प्रभुके प्रतिविंब होते हैं। प्रभुके मस्तक पर अद्धर तीन छत्र रहते हैं। देवता चँवर बीजते हैं। प्रभुके पीछे तेजपुंजरूप भामंडल होता है, उसका तेज सूर्यसेंभी वारह गुना होता है। उपर अशोकवृक्ष होता है, उसकी ऐसी शीतल छांउं होती है कि वहां बैठे हुवे समस्त जीवोंका शोक संताप नाश होता है। आकाशमें दुंदभी वजे, उसमें ऐसी शब्दध्वनि होवै कि 'यही देवको भजो।' फिर त्रिगढ़के चारों ओर जानु प्रमाण सुगंधित पंचवर्णी पुष्पोंकी दृष्टि देवोंकी तर्फसें होती है। इत्यादि रचना देव रचते हैं। वहां प्रभुजी बैठकर धर्मदेशना देते हैं, उससें बहोतसे जीव प्रतिबोध पाते हैं; सबब कि केवलज्ञानद्वारा सब वस्तुको जानते हैं। यदि किसीको कोई विषयमें कुछ शंका हो आवे तौ वहभी जान लेते हैं उससें पृश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है। भगवान आपसेंही सब शंकाका समाधानरूप उत्तर देते हैं उस सबबसें किसीको शंका नहीं रहती है। इस मुजब जवतक आयुष्य कायम रहे वहांतक पृथिवी पर फिरकर भव्य जीवोंको प्रतिबोध करते हैं। इस प्रकार तेरहवे

गुणठाणमें वर्त्तते हैं। इस गुणठाणमें चार अधाति कर्म रहे हुवे होते हैं। अधाति कहनेका यही मतलब है कि आत्माके गुणोंको ये कर्म घात नहीं करते हैं। और गुण प्रकट करनेमें अटकायत नहीं करते हैं उससे अधाति कर्म कहा जाता है।

चतुर्दशवा अयोगी गुणठाणा है। यह गुणठाणा जीदगीके अंतका अ-इ-उ-ऋ-ए-यह पांच अक्षर बोलनेके वक्त जितना वक्त धाकी रहा होवै तब प्राप्त होता है। ये गुणठाणमें योग यानी मन वचन और काया इन्होंका रोध होता है और चारों कर्म नाश हो जाते हैं। तथा सब कर्मोंसे रहित होता है। चरम शरीरका त्याग होता है। एक समयमें सिद्धमें विराजमान होते हैं। वहां सदैव अवस्थित रहते हैं। फिर संसारमें आनेका नहीं रहता है; क्योंकि संसारमें परिभ्रमणका कारणरूप कर्म है, उसका नाश होता है उससे पुनः जन्ममरण होताही नहीं। संपूर्ण आत्मिकसुख प्रगट हुवा है ऐसे पूर्ण सुखको प्राप्त करते हैं।

यहांपर कोई शंका करेगा कि जो लोकके अंतमें जाते हैं वे अलोकमें क्यों नहीं जाते हैं? इसकी समाधानीमें यह है कि अलोकमें धर्मास्तिकाय नहीं है। लोकके अंत कहीं धर्मास्तिकाय है। जीव और पुद्गल धर्मास्तिकायकी सहायता बिगर नहीं चल सकते हैं। उससे आगे नहीं जा सकते हैं। यदि कहैगा कि यहांसे वहां तक आत्माको जानेका क्या सबब है? उसका उत्तर यही है कि उर्द्ध जानेका स्वभावही है जिसे हांही जाते हैं। इस मुजब चौदह गुणस्थानरूप धर्म है उनमेंसे जितना बन सके उतना कर्म करे उसी मुजब शुद्ध होता है।

१५ प्रश्नः—इस मुजबका धर्म जैनवालेही कर सकते हैं या दूसरेभी कोई कर सकें ?

उत्तरः—बहुत करके जैनवालेही कर सकते हैं; सबब कि—जिसको वस्तु धर्मका ज्ञान नहीं होता है, वहांतक वस्तुको वस्तुपणेसे मानना नहीं बन सकता है, उसीसे स्वभाव विभाव नहीं जाना जाता है। और विपरीत जाननेसे क्योंकिर मुक्ति होवै ? किसी जीवको स्वाभाविक सहजहीमें वस्तु धर्मका ज्ञान होवै, तौ आपके स्वभावमें रहकर परभावका त्याग कर देवें तो गुणस्थानमय धर्म प्राप्त होवै। जैसे कोई मनुष्यको मार्गमें चलते चलतेही पाँव जमीनमें घुस जाय और वहांसे द्रव्य प्राप्त होनेसे धनवान हो जाता है, वैसे स्वभाविक बोध हो जावै। मगर वो थोड़े जीवोंकोही ऐसा बन

आता है, बहुतसे जीवोंको ऐसा होना बहुतही मुश्किल है. पूरेपूरा उद्यम करनेसे तो बहुतसे मनुष्य द्रव्य पैदा करते हैं, तैसे जैनमार्गसे निकट मुक्ति है. अन्य भावसेभी जैनधर्मकी मर्यादावत्, आत्मिकधर्म आज्ञावै तभी मुक्ति पाते हैं.

५६ प्रश्न:—ऐसा समझकर जैनधर्मके उपर राग-प्यार रखे और दूसरे धर्मपर द्वेष रखे तो युक्त है या नहीं ?

उत्तर:—जिसने जैनधर्म पाया होवै उसको मुनासिब है कि किसी धर्मके उपर वा किसी मनुष्यके उपर द्वेष न रखे; क्यों कि जैनाचार्योंने तो कहा है कि—‘सकल दर्शनके नय ग्रहे, आप रहे निज भावेरे’—इसका परमार्थ यह है कि, जिनधर्मवालाओंने मार्ग दर्शाया है उसमें सारभूत क्या है ? वो सारभूत जिस पक्षसे होवै सो पक्ष जान लेवै और अच्छे पक्षकी व्याख्या करै, दिरुद्ध पक्षकी और लक्ष न देवै. आप रहे निज भावे—यानी जैनशासनमें सप्त नयसे मार्गका निर्णय है वही भावमें स्थिर रहेवै; लेकिन किसी जीव पर द्वेष न करै. निंदा न करै—निंदा करनी संसारमें दुरस्त नहीं है. और वादविवादमेंभी दूसरे जीवों या अपने जीवों लाभ-फायदा होवै ऐसी प्रतीति होवै तो वाद कर. मगर अपने अहंकार ममकार के लिये मत कर. अष्टकर्जनि पत्र (५२) बारहवें अष्टकमें हरिभद्रसूरि महा-राजने धर्मविवाद करना कहा है; लेकिन शुष्कवाद—कंठशोषरूप—कुछभी फायदा न होवै वैसा वाद करनेका निषेध किया है. फिर जिसको आत्मधर्म अकट करना है तो ज्यों वन सकै त्यों वे पुद्गल भावकी प्रवृत्तिसे मुक्त होनेका उद्यम कर रहे हैं. वे दूसरोंकी पंचातम्यें क्यों पडै ? जिसको व्यवहार करणी करनी है वै ऐसी करै कि जिसमें आत्म विशुद्धि होवै. और रागद्वेषकी परिणती कम होवै वैसा उद्यम करै. वैसे जीव किसीपर द्वेष रखेही नहीं, वो तो हमेशा भावदया कर रहते हैं. वास्ते आपको फुरसद मिले जब धर्मोपदेश देवै; उसमेंभी किसीके छिद्र जाहेर होवै वैसा न करै. लेकिन सुन्नेवालोंको जिस प्रकार समता वहै उस प्रकार उपदेश देवै.

५७ प्रश्न:—अधर्मि जीवोंके ऊपर द्वेष करें किंवा नहीं करें ?

उत्तर:—अधर्मि जीवोंके ऊपर मध्यस्थ रहेवै यानी रागभी न ल्यावै और द्वेषभी न करै. राग करनेसे अधर्मकी प्रशंसा होवै तौ आपको कर्मबंधन होवै, और स्वप्रशंसा देखकर दूसरे जीव अधर्म सेवन करें तौ उनका कारणीक बनै. और द्वेष करनेसे वो जीवके साथ वैर बंधन होवै तौ वो कर्म श्रुक्तना पड़े; वास्ते समभावसे रहेवै. अधर्मकी प्रशंसा करनेसे श्रावकको भवभ्रमण करना पडा है. वो कथा अर्थदीपिकामै छपी हुई किताबके पत्र ७७ में है. वास्ते अधर्मिका बहु मानभी न करै.

५८ प्रश्न:—अन्य धर्मवाले धर्मकरणी करते है वो निष्फल जाती है या नहीं ?

उत्तर:—अन्य दर्शनीमैभी कितनेक जीव केवल अपने आत्माको कर्मसें युक्त करनेके लिये जीवदया पालते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, मैथुन नहीं सेवते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ पतले पडे हुवेकों ज्यादा पतले करनेका उद्यम करतेही रहते हैं. किसी धर्मपर द्वेष नहीं ल्यावै येभी क्रमसें चढती दशाका निशान है. जिस्सें हरीभद्रसूरी महाराजने योगदृष्टिसमुच्चयमें पातंजलीकों मार्गानुसारीमें गिन लिये हैं. कितनेक जीव सत्य जैनधर्मपर द्वेष कर रहे हैं और अहंकार ममकार कर रहे हैं, हिंसा करके धर्म मानते हैं. ऐसे जो अन्य धर्मवाले होवै उनका कार्य सिद्ध कैसे होवै ? रागद्वेष है सोही संसारका बीज है और वो तो रातदिन कर रहे हैं, तब उसका लाभ तो सब धर्मवाले कह गये हैं कि संसार फल-भवभ्रमणही मिलता है. उनका दूसरा फल कहाँसे प्राप्त होवै ?

५९ प्रश्न:—जैनमैभी बहुतसे गच्छ हैं वै सभी शुद्ध हैं या नहीं ?

उत्तर:—जैनमै शुद्ध आचार्य महाराजका गच्छ तो एक आचार्यका परिवार हो उनको गच्छ कह गये हैं, उसी मुजब अलग अलग आचार्योंके परिवारको अलग अलग गच्छ कहेवै तौ उनमै कुछ एक दूसरेकों हठवाद नहीं है. ऐसे जो जो गच्छ हैं उन सभीमें धर्मसाधन समान हैं—सभी मुक्तिको इच्छा रखनेवाले हैं. कभी कुछ समझकी नफावनसे किसी किसी उपायमें

एक दूसरे आचार्यके विचारमें तफावत आता है; तौभी एक दूसरेके ऊपर द्वेष नहीं होता है. दोनू मुक्तिके कामी हैं. उससे उनके पीछेकेभी आचार्य ऐसा कहते है कि जिनभद्रक्षमाश्रमणजी यों कहते हैं और सिद्धसेनदिवाकरजी यों कहते हैं असें मध्यस्थ रहते हैं; लेकिन किसीकों ज्यादा कम नहीं कहते हैं. वैसें अपनकोंभी मध्यस्थ रहना चाहिये. जैसे कि खरतर-गच्छवाले सामायिकके आद्यमें करेमिभंतेही कहते हैं और पीछे इरियावही पडिकमतें हैं. इस मुजव आवश्यकर्जकी टीकामें हरिभद्रसूरि महाराजने कहा है. और तपगच्छमें प्रथम इरियावही पडिकमतें है, उस पीछे करेमिभंते कहते हैं. इस विषयके बारेमें श्रीमहानिसिस्थमूत्रकी अंदर कहा है कि इरियावही कहे विगर कुछभी काम नहीं करना. इन आधार परसें तपगच्छवाले वैसेंही करते हैं. अब दोनू गच्छवाले दोनू शास्त्रकों कबूल करते हैं, तब दुरस्त है कि दोनू गच्छवालोंकों मध्यस्थ रहना चाहियें. जैसे पूर्वाचार्य दोनू आचार्यके दोनू मत दर्शाते हैं मगर किसीका निरादर नहीं करते है, तैसें अपनकोंभी कबूल करना चाहियें कि यह गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसें क्रिया करते हैं, और ये गच्छवाले इस ग्रंथके आधारसें करते हैं. ऐसा कहकर मध्यस्थ रहना. मगर एकके शास्त्रकों सच्चा और दूसरेके शास्त्रकों झूठा कहकर रागद्वेषमें गिरना वो आत्माकों दुःख दायक है. जो प्रवृत्ति पूर्वाचार्यकी नहीं है तौ वो अपनी मत्तिकल्पनाकीही गिनी जाती है, और शास्त्रसेंभी विरुद्ध है. उसमैभी वो शांतपणेसें समझ सकै तौ समझाना चाहियें; लेकिन रागद्वेष करना तौ बेमुनासिब है. अपने आत्माकों गुण प्राप्त होवै वैसी प्रवृत्ति करनी; क्यों कि ठाणंगजीमें चौ-भंगी है कि-परगच्छी है और योग्य जीव है उसकों अपने गच्छके हठसें ज्ञान नहीं देते है वो भगवंतकी आज्ञाका उलंघन करते हैं. इससे समझा जाता है कि जो गुणवंत होवै और परगच्छी होवै तौभी उनका अनादर चहीं करना; सद्य कि गुणवंत होवै वो सम परिणतिवंत होते हैं, उसके साथ परिचय करनेसें गच्छकी तकरार आनेही नहीं पाती है. एक दूसरेकी भूल होवै सो सुधर जाती है; वास्ते गच्छका हठ करके तकरारमें

नहीं झुक जाना. शास्त्र तर्क दृष्टि देकर विचारना. दोनू शास्त्रमें दो बातें अलग होवै वो कुछ दोनू ग्रहण होती नहीं. और दोनूमेंसे एकभी बात असत्य होतीही नहीं; लेकिन वे दोनूके हेतु अलग अलग होते हैं, वो गीतार्थ जान सकते हैं. आधुनिक कालमें ऐसे गीतार्थका वियोग है. भगवतीजीकी टीकामें अभयदेवसूरि महाराजभी गीतार्थका विरह कहते हैं, वास्ते अपनी अल्पमतिसें मुकरर नहीं हो सकता है. इसलिये मध्यस्थ रहकर प्रवृत्ति करनी और जिस मुजब करनेसे हठ कदाग्रह न होवै उस मुजब चलना कि जिससे आत्माकी परिणति न बिगडने पावै. ठाणांगजीके चौथे ठाणेमें छपी हुई प्रतके पत्र २८२ के दूसरे पृष्ठमें इस मुजब लेख है कि:—पुरुष चार प्रकारके हैं—१ साधुधर्म सो जिनाज्ञा उसकों छोड देवै, और गण-गच्छकी स्थिति यानी गच्छकी मर्यादा नहीं छोडता है. किसी आचार्यने ऐसी मर्यादा कही है कि दूसरे गच्छके यति साधुकों सिद्धांत न देना. अब दूसरे गच्छके यतिकों श्रुत न देवै, न पढावै, वो धर्म जिनाज्ञा छोडता है; मगर गच्छकी स्थिति नहीं छोडता है. जिनाज्ञा ऐसी है कि—‘जो योग्य होवै उन सभीकों श्रुत देनाही योग्य है.’ यह पहले पुरुषकी रीति है. और दूसरा पुरुष गच्छकी आज्ञा छोडकर दूसरे गच्छके यतिकि जो योग्य होवै उसकों श्रुत देता है. वो पुरुष जिनाज्ञारूप धर्म नहीं छोडता; मगर गच्छ स्थितिका उल्लंघन करता है. तीसरा पुरुष जो अयोग्य अन्य गच्छवाले यतिकों श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और गच्छ ये दोनूका उल्लंघन करता है. और चौथा पुरुष, दूसरेके शिष्य हैं; लेकिन वे श्रुत रखनेके योग्य हैं इसमें अपने शिष्य बनाकर श्रुत देता है, वो पुरुष धर्म और स्थिति इन दोनूकी मर्यादा पालन करता है. इस मुजब ठाणांगजीमें अधिकार है. उस पर लक्ष देकर कदाग्रहमें न गिरते स्हाम-नेवालेकों या अपने आत्माकों लाभ होवै सोही प्रवृत्ति करनी. ये चौथंगीमें ऐसी शंका होगी कि ‘आचार्योंने गच्छकी स्थिति कैसी बनाइ है?’ उसके लिये उसी टीकामें कहा है कि—प्रभुके उपदेश रहित आज्ञा बंधी गइ है. सबव कि प्रभुका उपदेश समस्त योग्य जनोंकों ज्ञान देना असा

है. इस गुजब टीकामै है. फिर चौथे भागिवालेके लिये गाथा रखी गई है कि—ये पूजनीक हैं. उससे विदित होता है कि ये गच्छकी खोटी रीति परसें चित्तकी रुचि कम हुई मालूम होती है. तत्त्व केवली गम्य है.

६० प्रश्न:—इस कालमें देव आता है या नहीं? न आनेके सबब परदेशी राजाके विवादमें आगे कह बतलाये है, उसी वास्ते नहीं आ सकते हैं?

उत्तर:—चार कारणसें देवता आते हैं. यह अधिकार ठाणांगजीमें चौथे ठाणेमें छपी हुई प्रतके पत्र २८६ के पहले पृष्ठसें संबंध चला है. चार स्थानकमें अभीका पैदा-हुवा देवता देवलोकमें रहा हुवा चाहता है और मनुष्यलोकमें आनेके वास्ते समर्थ होता है यानी तुरतका उत्पन्न हुवा देवता देवलोकमें दिव्य काम भोगनेके विषे मूर्छित न हुवा होवै वो देव अनित्यता ध्यानमें लेकर यावत् अत्यंत आसक्त मन न हुवा होनेसें चिंतवन करता है कि—मेरे मनुष्य भव संबंधवाले आचार्य, प्रतिबोधक, वा उपाध्याय, सूत्रदाता, प्रवर्तक (जो साधुजनकों आचारमें प्रवर्तवै), वा स्थविर वा गणीगच्छके स्वामी, गणधर [गच्छके धरनेवाले], वा गणावच्छेदक [गच्छकी सार करनेवाले] ऐसे महाशय कि जिनके प्रभावसें यह प्रत्यक्ष देवसंपत्ति—देवताका शरीर तथा कांति प्राप्त हुई. जन्मान्तरमें उपार्जन की हुई पुण्यलक्ष्मी सन्मुख खड़ी हुई; वास्ते में वहां जाऊं और वो उपकारी भगवंतका वंदन करूं यावत् उन्हींकी सेवा करूं. यह पाहिला सबब. दूसरा सबब यह होता है कि—तुरतका उत्पन्न हुवा देवता जबतक विषयमें अत्यंत आसक्तियों प्राप्त न हुवा होवै तब तक वो देवता चाहता है कि मेरे मनुष्यजन्म संबंधी माता पिता भार्या भाई भगिनी पुत्र पुत्री हैं उनकों मिलनेके वास्ते वहां जाऊं. उन्हींकी पास जाकर प्रकट हो खड़ा रहूं. वे सब मेरी दिव्य देव संबंधी विमान वगैरः की संपत्ति, रत्न प्रमुखका दिव्य देवकांति आदि प्राप्त हुई है वो देखें; यह दूसरा सबब है. तीसरा सबब यह है कि—तुरंतका उत्पन्न हुवा देवता शोचता है कि मनुष्य भवमें ज्ञानी श्रुतज्ञानादिक सहित हैं, वा बड़े तपस्वि हैं, वा अति दुष्कर करणीके करनेवाले हैं उन्हांकों वंदन निमित्त यावत् सेवा भक्ति निमित्त वहां जाऊं. ये तीसरा कारण है. और

चोथा सबब यह है कि—नवीन उत्पन्न हुवा देव मनमें शोचता है कि—मेरे मनुष्य भवके मित्र स्नेही सहचारी वा संगतिक—परिचयवन्त है उन्हींके साथ मनुष्यजन्ममें था उस वक्त परस्पर संकेत कीआथा या देवतामें संकेत किया था कि देवताकी अंदरसे प्रथम च्यवन हा मानवमें जावे तब उन्हकों प्रतिबोध देना, ये चार सबब हैं. इस मुजब ठाणांगजीकी अंदर अधिकार है; वास्ते देव यहांपर नहीं आता है असाभी एकांतसे न समझना चाहिये. फिर वीरस्वामीके निर्वाण पश्चात् बहुतसे आचार्य महाराजकी सेवामें देवता आये हैं. देवकी मददसे श्रीसीमंधरस्वामीजीके पास शंकाकी समाधानीके स्वालोंके खुलासे मंगवाये हैं; लेकिन अत्यंत गुणवन्त होवै उनकी सेवामें देव आता है. हीरविजयसूरीजी तकके आचार्योंने देवकी सहाय्यतासे शासनकी बहुतसी प्रभावना की है. फिर आनंदविमलसूरीके वक्तमें श्रावकने देवाराधन कियाथा और उस देवकों पुंछाथा कि—‘अभी युगप्रधान कौन हैं?’ तब देवने युगप्रधानकी पहिचान होनेके लक्षण कह बतलायेथे. उससे श्रावकने तजवीज की तो आनंदविमलसूरीजीको युगप्रधान मुकरर कीये थे. यह अधिकार हीरविजयसूरीके रासमें है. वास्ते न आवे असा निश्चय नहीं है. (शेठ अनूपचंदजी लिखते हैं कि—) मुझेभी मुनिसुव्रतस्वामी जीके प्रभावसे कुछ अनुभव हुवा है. फिर व्यवहार सूत्रकी भाष्यमें कहा है कि—किसी मुनिकों गुरुमहाराजका योग न होवै और प्रायश्चित लेंना होवै तो अट्टमका तप करके भरुचमें मुनिसुव्रतस्वामीजीका आराधन करना, उससे उन प्रभुके अधिष्ठायक आकर प्रायश्चित देवेंगे; सबब कि मुनिसुव्रतस्वामी जीने और उन्हीके गणधरोंने बहुतसे प्रायश्चित दीये हैं वो उन्ह अधिष्ठा-यक देवोंने सुने हुवे हैं उस सबबसे वे देवेंगे. कदापि वे देव दूसरी गतिमें चले गये होवेंगे तो उन्हीके दूसरे अधिष्ठायक देव श्रीसीमंधरस्वामीजीको पुंछ करकेभी खुलासा देवेंगे, इससेभी समझा जाता है कि देव यहां आते हैं. यह अधिकार व्यवहारसूत्रकी भाष्यकी टीकावाली प्रत जो मेरे पास है उसमें पत्र २०६ के दूसरे पृष्ठ में पहिला उद्देशाकी समाप्तिके भागमें है.

११ प्रश्नः—सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका यह पांचों अंग तुल्य माननेमें आते हैं. और कोई नहींभी मानते हैं, तो उसमें व्याजवी क्या है?

उत्तर:—ये पाँचाँ अंग समान मानने चाहियें; सत्र किं सूत्रमें दश पूर्वधरके वचन तो सूत्र तुल्य कहे हैं. अब भद्रबाहुस्वामी चोदह पूर्वधर हुए, उन्होंने निर्युक्ति रची है, तौ उसमें तफावतकी भावना ल्यानी वो अज्ञानता है. फिर समवायांग सूत्रमें अँसा पाठ पत्र २२८ में छपी हुई प्रतमें है कि—
 ‘कप्पस्स समोसरणंजेयं’—इसका अर्थ किया गया है सो कल्पकी भाष्यसें समवसरणका अधिकार जान लेना. और छपी हुई भगवतीजीमें पत्र ९१८ में कहा है वो सिद्धगंडिआसें जान लेना.

यहां पर कोई शंका करेगा कि समवायांगजी तौ गणधर महाराजने गुंथन किया है, और भाष्य पीछेसें रचा गया है, तैसेही सिद्धगंडिआभी पीछेसें रचा गया है, तौ उसमें वो अधिकार कहाँसें आया? उसके उत्तरमें यह समाधान है कि जिस वक्त देवर्दिगणिक्षमाश्रमणजीनें शास्त्र लीखे उस वक्त ज्यादा लिखान न बढ़ जावै उनके लिये एक दूसरे शास्त्रकी भलामण की. जैसे कि भगवतीजीमें पन्नवणाजीकी और जीवाभिगमजी वगैरः की भलामण है. अब पन्नवणाजी शामाचार्य महाराजने बनाया है तौ वो भलामण भगवतीजीमें कहाँसें आवै? मगर लिखनेके वक्त एक बात ज्यादा जगह लिखनी न पडे उससें उपांग पयन्ना भाष्यकी ये भलामणें करके संकोच किया. इसपरसें शोचनेका है कि देवर्दिगणिक्षमाश्रमणजीकों जो ज्ञान था उसमें सूत्रनिर्युक्ति भाष्य वगैरः यादीमें था सो लिखा. तब जो सूत्रमें और निर्युक्ति भाष्यमें शंका होती तौ क्यों लिखते? उन्होंने तो अपने पर परमोपकार बुद्धि लाकर सूत्रादि लिखाये. वास्ते इसमें कुछ शंका या फेरफार माननेका बेमुनासिब है. फिर आर्यसुरक्षितसूरीजीनें सूत्रका संक्षेप किया, वो अधिकार हरिभद्रसूरीजीकी रची हुई आवश्यककी टीकामें है. वोभी मानवगणकों शंका हो आवैगी कि उन्मेंभी कुछ फेरफार किया होगा; लेकिन आर्यरक्षितसूरीजीके पाटपर दुर्वलीपुष्प हुवे. उनके वक्तमें गोष्ठामाहिल हुवे. उस समय देवताके द्वारा पुंछवा लिया था कि—
 ‘आर्यदुर्वलीपुष्प कहते हैं वो सच्चा है या गोष्ठामहिल कहते हैं वो सच्चा है?’ श्रीसीमंधरस्वामी महाराजजीने देवताकों कहा कि—“आर्यदुर्वलीपुष्पका कथन सत्य है. गोष्ठामहिल निन्दव है.” यह अधिकार उत्तराध्ययनजीकी टीकामें है. इससें सबूत होता है कि आर्यरक्षितसूरीके पाटपर आर्यदुर्वलीपुष्प हुवे है तौ वे आर्यरक्षितसूरीके वचन

मानते थे, वे वचनोंकी प्रतीति श्रीसीमंधरस्वामीजीने दी, तौ यह चार्त्ताभी सिद्ध हुई। उस पीछे जिनभद्रगणीक्षमाश्रमणजी हुवे, उन्होंने भाष्य रचना की, और चूर्णी आ-
द्याचार्यने बनाइ। और उनमेंसे कितनीक टीका हरिभद्रसूरीजीने बनाइ। वैसेही दूसरे
आचार्यकी बनाइ हुईभी उन्होंने प्रमाण रख्खी। उन हरिभद्रसूरीजीकों शासनदेवने
१४४४ ग्रंथ रचनेका कहा। अब शोचिये कि पांच अंगमै विरुद्ध होता तौ हरिभद्रसू-
रीजीकी श्रद्धाभी विरुद्ध ठहरती, तो शासनदेव रचनेका क्यों कहे ? मगर शासनदेवने
शुद्ध पुरुष जानकर हरिभद्रसूरीजीकामान्य किया-सच्चा माना तौ १४४४ ग्रंथ रचनेके
लिये कहा। वास्ते ये पांच अंग शासनदेवताने योग्य जान लिये थे, इस प्रमाणसें
इसमै कुछभी विषमवाद गिनना नहीं। और गिने तौ वो सरस्व भगवंतकी आज्ञाका
लोपनेवालाही ठहरे। फिर अभयदेवसूरीजीने टीकायें बनाइ तौ उन्होंनेभी शासनदेवके
कहनेसेंही टीकायें बनाइथी। इस तरह बहुत प्रकारकी ये पांचों अंगोंको छाप है। फिर
दूसरी तरह शोचो कि सूत्र तौ सूचकमात्र है और सबका खुलासा तौ पंचांगीसेंही
मिल सकता है। जो लोग पंचांगीकों नहीं मानते हैं वैभी गुप्त रीतिसें टीकायें देख कर
शोचते हैं तभीही अर्थ हाथ लगता है; वास्ते पंचांगी प्रमाण करनेसें यथार्थ बोध होता है।

६२ प्रश्नः—उनसठवे प्रश्नमै कहा गया है कि-दश पूर्वधरके वचन प्रमाण करना
ऐसा शास्त्रमै कहा है, और देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमणजी तौ दश पूर्वधरभी
न थे तब वो कथन किस तरहसें प्रमाण कीआ जावै ?

उत्तरः—देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमणजीने कुछ नई रचना नहीं की है। गणधर महारा-
जकी पाट परंपरामै जो पुरुष चले आये उनकी पाससें आपने धारणा
कीथी उस मजबूत लिखा; वास्ते उसमै कुछ पूर्वकी न्यूनताके वारेमै शंका
ल्यानेकी जरूरतही नहीं है।

६३ प्रश्नः—बाह्य वा अभ्यंतर तपश्चर्या करनेसें निर्जरा होवै कि पुण्य बंधा जाता है ?

उत्तरः—जो पुरुष स्वसत्ता परसत्ताका ज्ञान पा चुके हैं वै पुरुष शरीरकों जड़
करके जानते हैं। फिर जानते हैं कि जो जो कर्म उदीरणा करके उद्दय
होता है और समभावसें भुक्तनेसें नये कर्म बंधाते नहीं पूर्वके बांधे हुवेभी
एक कर्मके साथ दुसरेभी शिथिल कर्म रहे है। तब समभाव आनेसें शि-
थिल कर्म तौ प्रदेशसें भुक्ते जाते हैं, तब जो पुरुष कर्म खपानेके लिये

उदीरणा करै उसकों तौ अवश्य समभावही होवै. वास्ते वो प्रदेश उदयके कर्मकी निर्जरा होती है. दूसरे कर्म जो निकाचित होवै वोभी शिथिल होवै, मात्र एक उत्कृष्ट स्थानवर्ति निकचित कर्म है वो भुक्ते विगर अलग होते ही नहीं, और मध्यम स्थान वर्ति तौ ज्ञानसहित तपसें नाश होती है. यह अधिकार विशेषादृश्यमें है. तप करनेमें अशाताभी होवै तौ उसकीभी निर्जरा होती हैं. फिर शुभ योग रहे हैं उससें पुण्यभी बंधा जाता है; परंतु पुद्गलिक सुखकी इच्छा नहीं है उससें वो पुण्यभी मुक्तिकों सहाय्यकारी होवै; लेकिन मुक्तिकों रोकनेवाला नहीं है. वास्ते तपश्चर्या करनेसें मुख्य पणे निर्जराही होती है. निर्जराके बारह भेद वही तपके बारह भेद कहे हैं. फिर तिर्यंकर महाराजजी और दूसरे मुनि महाराजभी बहुत तपश्चर्या करके कर्मक्षय कर तद्भव मुक्तिसंदिग्धमें पधारे हैं, वास्ते जो तपश्चर्यासें पुण्यबंध हो अटक जाता तो वै पुरुषोंकोभी रुकावट होती वो नहीं हुई है, उससे समझा जाता है कि निर्जराही मुख्यपणे होती है.

६४ प्रश्न:—आत्मतत्त्वका ज्ञान न होवै उसकों तपश्चर्या करनेसें क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—आत्मज्ञान नहीं होता; मगर आत्मज्ञानी पुरुषकी निश्वासे रहकर वर्तते है वै पुरुषभी कर्म क्षय कर सकते हैं. जैसे कि मासतुस मुनिकों चरणभी मुँहपर याद नहीं हो सकता था; मगर गुरुकी आज्ञामै रहकर एक चरणका अभ्यास जारी रखवा तौ केवलज्ञान प्राप्त हुवा; सबव कि गुरुमहाराज निश्चय-व्यवहार-उत्सर्ग-अपवाद-द्रव्य-भाव ये सभीके ज्ञाता है; वास्ते शिष्यकों थोडा बोध होवै तौभी मुख्य मुख्य बावत गुरु समझा देवै. उससे उनके आत्माका कार्य सहजहीमै हो जाता है. दूसरे मनुष्य साथ वादविवाद न कर सके; मगर स्वात्माका काम कर सकता है; वास्ते ऐसे पुरुषका तप सफल है. गीतार्थ और गीतार्थकी निश्वा यह दो प्रकारका मार्गही कहा है.

६५ प्रश्न:—गीतार्थकी निश्वा नहीं और स्वच्छंदतासें करे उसकों कुछ लाभ-फायदा होवै या नहीं ?

उत्तरः—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६९८ में चौभंगी है, उसमें कहा है कि—

जो श्रुतसें करके रहित अज्ञानी बालतपस्वी गीतार्थ अनिश्रितदेश आराधक कहा है, फिर ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ३४६ में मेघकुमारका अधिकार है. मेघकुमारने पिछले हाथीके भवमें ससेकी दया कीथी उससें उस जगह कहा है कि संसारका अंत लाया. विपाकसूत्रमें—सुखविपाकमें पत्र २६२ से बाहु तथा सुबाहुकुमारके पिछले भवका अधिकार है. उन्होंने मुनिकों प्रतिलाभे थे उस वक्त कुछ समकित नहीं था. तथापि वहां कहा कि संसार परित किया उससें अंत आया; वास्ते गीतार्थकी अनिश्रासें मोक्षकी कामना युक्त धर्मकरणी करता है वोभी सफल होती है. परंपरासें लाभ मिलता है; लेकिन अपने अहंकारके लिये गीतार्थकी निश्रा छोड़ देता है और दिलमें उन्माद करता है कि गुरु क्या करनेवाले हैं ? गुरु जो करनेका कहेंगे वो तो मैं करता हूं. जैसे अभिप्रायसें करनेवालेकों तौ फायदा होनेका संभव नहीं है. गुरुकी योगबाइ नई मिलती तौभी चित्तकी भावना वर्त्तती है कि—कब मुझे गुरुका योग मिलेगा ? फिर मिलनेसें उन्हींकी आज्ञा मुजब चलुंगा—अैसे जीवकों लाभ होता है. इस वृत्ति सिवायके अहंकारी प्रमुखकों लाभ नहीं मगर नुकसान तौ बेशक होता है.

१६ प्रश्नः—यह लोकके उपर लोककी बांछना रहगइ है और तप वगैरः करै उसकों लाभ किस प्रकार होवै ? फिर उपदेशमालाकी गाथा ३२५ में कहा है कि अज्ञानी तप करै वो निष्फल होवै वास्ते उसका क्या खुलासा है ?

उत्तरः—मुख्य वृत्तिसें यह लोक परलोककी बांछासें तपश्चर्या वगैरः करनेसें संसार बढावे; मगर प्रथम तौ यह लोककी बांछासें करे; तथापि उत्तम पुरुषकी संगति होवै तौ उससें किसीकोंभीलाभ होता है. जैसे कि संप्रतिराजाके जीवने पिछले भवमें आजीवीकाके वास्ते संयम ग्रहण कीया था; तौभी वो काल कर (मरन के शरन होकर) के राजा हुवा. वहांभी आर्यसुहस्तिमुरीजीकों देखकरके जातिस्मरण ज्ञान हुवा और समकित पाया. इत्यादि बहुतसें गुण हुवे. यह अधिकार परिशिष्टपर्वणिमें पत्र २७७ की अंदर छपी हुई किताबमें है. वास्ते एकांत येभी निश्चय नहीं है; लेकिन ज्यों बने त्यों यह

लोककी और परलोककी वांछना कम होवै वही उद्यम करना दुरस्त है. मगर कितनेक जीव लालचसे करते होवें उसका तपश्रयादिकका उद्यम छुड़ाना नहीं. उनको उपदेश देकर यह लोक परलोककी वांछना छुड़ा देनी चाहिये जैसे कि उपाश्रयमें बतासे श्रीफलकी प्रभावना होती है.—अब वो लेनेको आया, लेकिन बंटनेकी देर है और दरम्यान धर्मश्रवण किया, वो अच्छा लगा और रुचि हुई, तो पीछे आत्माका हितभी हांवै; वास्ते धर्मकरणी करनेमें किसीको रुकावट नहीं करनी. और बन सकै तो परभावकी जो वांछना है वो छुड़ा देनी ये अच्छा है. हरिभद्रसूरिजी अष्ट-कर्ज के आठवें अष्टकमें मेरी पास जो पत्र हैं उसके पत्र; ४९ में लिखते हैं—कि—जो ये लोक परलोककी वांछनासे तप करता है; मगर अरिहंतजीके भक्तिफलसे मुजकों लाभ मिलेगा ऐसी भावना है, उसमें अरिहंतजीके ऊपर राग है वो परंपरासे जोड़नेवाला हैं—इस मुजब ल्याये हैं. फीर पंचाश-कजीमेंभी इसी मुजब पत्र १९४ में तपका अधिकार है, उसमेंभी यह बात परंपरासे लाभकारक बतलाइ गई है. फिर नंदीजीकी टीकामें (छपी हुई उनके पत्र २४१ में.) सबसे कम गृहस्थलिंगसे सिद्ध और अन्य-लिंगसे असंख्यात गुणे सिद्ध होवै, उससे साधुलिंगसे जैन के वै असंख्यात गुणे सिद्ध होवैं. फिर सिद्ध पंचाशिकामें एक समयमें गृहस्थलिंगसे चार सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है और अन्य तापसलिंग दश सिद्धि प्राप्त करनेका कहा हैं. अब शोच ल्यो कि गृहस्थलिंगमें श्रावक सम्यग्दाष्टि सब आगये तोभी चार सिद्धि प्राप्त करते हैं. और तापस्यादिकको कुछ समाकित गृहल शुरूसेही नहीं, परभी दश सिद्धि प्राप्त करै. उसका सबब इतनाही है कि जो समाकित दाष्टि श्रावकने आत्माका और परका स्वरूप और संसार अस्थिर जान लिया है; लेकिन पूर्व कर्मके योगसे संसारमेंसे नहां निकल सकता है, इस सबबसे विशेष विशुद्ध न होनेके लिये कम जन सिद्धिकों प्राप्त करते हैं. तापस वगैरका अज्ञानतासेभी वैराग्य प्राप्ति होनेसे संसार छोड़ दिया; मगर यथार्थ बोध नहां हुवा उससे अन्यदर्शनमें पड़ रहे हैं; तोभी भवितव्यताके जोरसे सहजसे खोटे दर्शनका मार्ग

देखनेसें वो खोटा मालूम हुवा, और जो वस्तु सर्वज्ञ महाराजजीनें जैसी बताई है वैसी दिलमें सच्ची मालूम हुई उससें खोटी वस्तुके ऊपरसें दिल हठ गया। सच्चे पदार्थ जो नव तत्त्व वै ज्यों है त्योंही उपयोगमें आये, देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी मुजब ध्यानादिकमें कुशल हुवे, द्रव्यसें संसार खोटा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावसेंही खोटा समझनेमें आया, अपने आत्मिक सहज भावमें रहना वही भिय हुवा—इस मुजब ध्यान करना सुगम पड़ा, उससें गृहस्थसें अन्य लिंग ज्यादा सिद्ध होते हैं। तापसोंने अज्ञानपनेसें संसार न त्याग किया होता तो गृहस्थकी तरहसें उनकोभी मुश्किली उठानी पड़ती। इसपरसें ख्याल करनेका है कि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तो जैनकी तप-ध्याना अभ्यास है वै अनुक्रमसें क्यों गुणकों न जोड़ दे ? वास्ते धर्मकी अभिलाषा है वही गुणदायक है; मगर कितनेक ऐसी क्रिया करके अहंकार करै कि अपन तो बराबरही करते हैं, बहुत पढ़कर क्या करना है ? थोड़ेही ज्ञानसें बस है। फिर कोई समझाता है कि ज्ञानाभ्यासका उद्यम करनेका कहता है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है। प्रभुकी आज्ञा आराधनेकी बुद्धि नहीं—जो जो वस्तुको बोध नहीं है उसको मीलानेकी इच्छा नहीं—फक्त जनरंजनार्थके लियेही करता है—उनके वास्ते तो उपदेश मालामें कहा है उसीही तरह तप निष्फल होवै। यह लोककी वांछावाले बहुत करके देवलोकादिक मिलनेसें देवके सुखोंका अभिलाष है उसमें लुब्ध हो जावै उससें धर्म करना दुर्लभ हो पड़े। वास्ते ज्यों बन सकै त्यों वांछा तो कम करनी; लेकिन त्यागभावसें विमुख नहीं बनाना। निकट साधन तो प्रभु आज्ञासें चलना और वोभी ज्ञान सहित चलना कदाचित् ऐसा न बन सकै तो ज्ञानसहित आज्ञा सहित करनेकी अभिलाषा रखकर चलै वही उत्तम पुरुषका काम है, जैनकी जो जो क्रियाए हैं उनका अभ्यास करनेसें शुद्ध होता है, उस लिये पंचाशकके पत्र ८ वेंमें सामायिकता अंदर उनके अतिचारमेंभी ऐसा कहा है कि मन स्थिर है वो अभ्यास करनेसें स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ञानाराधनमें लक्ष र-

लोककी और परलोककी वांछना कम होवे चही उद्यम करना दुरस्त है। मगर किन्तनेक जीय लालचसे करते होवे उसका तपश्चर्यादिकका उद्यम छुड़ाना नहीं। उनको उपदेश देकर यह लोक परलोककी वांछना छुड़ा देने चाहिये जैसे कि उपाश्रयमें बतासे श्रीफलकी प्रभावना होती है।—अब वो लेनेको आया, लेकिन बंटनेकी देर है और दरम्यान धर्मश्रवण किया, वो अच्छा लगा और रुचि हुई, तो पीछे आत्माका हितभी हांवे; वास्ते धर्मकरणी करनेमें किसीको रूकावट नहीं करनी। और बन सके तो परभावकी जो वांछना है वो छुड़ा देनेी ये अच्छा है। हरिभद्रसूरिजी अष्ट-कर्ज के आठवे अष्टकमें मेरी पास जो पत्र है उसके पत्र; ४१ में लिखते है—कि—जो ये लोक परलोककी वांछनासे तप करता है; मगर अरिहंतजीके भक्तिफलसे मुजको लाभ मिलेगा ऐसी भावना है, उसमें अरिहंतजीके ऊपर राग है वो परंपरासे जोड़नेवाला हैं—इस मुजब ल्याये हैं। फीर पंचाश-कजीमेंभी इसी मुजब पत्र १९४ में तपका अधिकार है, उसमेंभी यह बात परंपरासे लाभकारक बतलाइ गई है। फिर नंदीजीकी टीकामें (छपी हुई प्रतके पत्र २४१ में.) सबसे कम गृहस्थलिंगसे सिद्ध और अन्य-लिंगसे असंख्यात गुणे सिद्ध होवे, उससे साधुलिंगसे जैन के वै असंख्यात गुणे सिद्ध होवे। फिर सिद्ध पंचाशिकांमें एक समयमें गृहस्थलिंगसे चार सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है; और अन्य तापसलिंग दश सिद्धि प्राप्त करनेका कहा है। अब शोच ल्यो कि गृहस्थलिंगमें श्रावक सम्यग्दृष्टि सब आगये तोभी चार सिद्धि प्राप्त करते हैं। और तापस्यादिकको कुछ समाकित मुहल शुरूसेही नहीं, परभी दश सिद्धि प्राप्त करै। उसका सबब इतनाही है कि जो समाकित दृष्टि श्रावकने आत्माका और परका स्वरूप और संसार अस्थिर जान लिया है; लेकिन पूर्व कर्मके योगसे संसारमेंसे नहीं निकल सकता है, इस सबबसे विशेष विशुद्ध न होनेके लिये कम जन सिद्धिको प्राप्त करते हैं। तापस वगैरका अज्ञानतासेभी वैराग्य प्राप्ति होनेसे संसार छोड़ दिया; मगर यथार्थ बोध नहीं हुवा उससे अन्यदर्शनमें गड़ रहे है; तोभी भवितव्यताके जोरसे सहजसे खोटे दर्शनका मार्ग

देखनेसें वो खोटा मालूम हुआ, और ओ वस्तु सर्वज्ञ महाराजजीनें जैसी बताई है वैसी दिलमें सच्ची मालूम हुई उससें खोटी वस्तुके ऊपरसें दिल हठ गया. सच्चे पदार्थ जो नव तत्त्व वै ज्यों है त्योंही उपयोगमें आये, देवका स्वरूप उपयोगमें आया उसी मुजब ध्यानाविकमें कुशल हुवे, द्रव्यसें संसार खोटा जान कर त्याग कर दियाथा वो अब भावसेंही खोटा समझनेमें आया. अपने आत्मिक सद्गुण भावमें रहना वही भिय हुआ-इस मुजब ध्यान करना सुगम पड़ा, उससें गृहस्थसें अन्य लिंग ज्यादा सिद्ध होते हैं. तापसोंने अज्ञानपनेसें संसार न त्याग किया होता तो गृहस्थकी तरहसें उनकोभी मुश्किली उठानी पडती. इसपरसें ख्याल करनेका है कि अन्य लिंगमेंभी त्यागभावसें गुण होता है, तो जैनकी तप-श्रयाका अभ्यास है वै अनुक्रमसें क्यों गुणकों न जोड़ दे ? वास्ते धर्मकी अभिलाषा है वही गुणदायक है; मगर कितनेक ऐसी क्रिया करके अहंकार करै कि अपन तो बराबरही करते हैं, बहुत पढ़कर क्या करना है ? थोड़ेही ज्ञानसें बस है. फिर कोई समझाता है कि ज्ञानाभ्यासका उद्यम करनेका कहता है पर ज्ञानाभ्यास नहीं करता है. प्रभुकी आज्ञा आराधनेकी बुद्धि नहीं-जो जो वस्तुको बोध नहीं है उसको मीलानेकी इच्छा नहीं-फक्त जनरंजनार्थके लियेही करता है-उनके वास्ते तो उपदेश मालामें कहा है उसीही तरह तप निष्फल होवै. यह लोककी बांछावाले बहुत करके देवलोकादिक मिलनेसें देवके सुखोंका अभिलाष है उसमें लुब्ध हो जावै उससें धर्म करना दुर्लभ हो पडै. वास्ते ज्यों बन सकै त्यों बांछा तो काम करनी; लेकिन त्यागभावसें विमुख नहीं बनाना. निकट साधन तो प्रभु आज्ञासें चलना और बोधी ज्ञान सहित चलना कदाचित् ऐसा न बन सकै तो ज्ञानसहित आज्ञा सहित करनेकी अभिलाषा रखकर चलै वही उत्तम पुरुषका काम है, जैनकी जो जो क्रियाए हैं उनका अभ्यास करनेसें शुद्ध होता है, उस लिये पंचाशकके पत्र ८ वेंमें सामायिकका अंदर उनके अतिचारमेंभी ऐसा कहा है कि मन स्थिर है वो अभ्यास करनेसें स्थिर होता है, वास्ते अच्छा अभ्यास करना और ज्ञानाराधनमें लक्ष र-

रखना जो जो प्रभु आज्ञाकी वहार होता है यानी आज्ञा विरुद्ध होता है उसके वास्ते ऐसी भावना रखनी कि—जो भगवंतजीकी आज्ञा है उस मु-जब कब चलुंगा ? जैसे भाववालेको कार्यसिद्धि समीप है.

६७ प्रश्न:—यात्रा करनेके लिये तीर्थमें जाना उससे क्या फायदा-लाभ है ? जहां अपन रहते हैं वहांभी भगवंतजी तो होतेही हैं तौ तीर्थभूमिकी यात्रा करनेसे क्या विशेषता है ?

उत्तर:—यात्रा जानेका लाभ, समाकित निर्मल होता है ऐसा आवश्यक निर्युक्तिमें भद्रबाहुस्वामी कि जो चौदह पूर्वधर थे उन्होंने कहा है. (वो प्रत हाजिर न होनेसे पत्रांक नहीं दिया गया है.) फिर उपदेशमालामें धर्मदास गणि महाराजने ३३६ वी गाथामें कहा है कि—श्रावक भगवंतके पांचों कल्याण-ककी जगह यात्रा करनेको जावै. अब जानेसे क्या फायदा होता है ? उसका खियाल करो कि—घरके आगे व्यौपारकी, संसारकी, कुटुंबकी, ऐसी अनेक पीडाये-उपाधिये होती है उनके विकल्प करके धर्मसाधन पूर्णतासे नहीं हो सकता है; लेकिन गाँव घर छोड़कर तीर्थयात्राको जावै जब वे सभी दूर हो जाते हैं, सोचतमें सब धर्माष्ट भ्रातायें होते हैं उससे बुद्धिभी शुद्ध होती है और शास्त्रका ज्ञान होता है. फिर मार्गमें गाँव आवै वहांभी कितनेक उत्तम मुनि महाराज तथा श्रावकोंका योग मिलै, उनकी पाससेभी नवीन ज्ञान प्राप्त होवै, और तीर्थोंमेंभी वैसेही उत्तम पुरुषोंकी भेट होवै, उन्हांके समीप रहनेसेभी ज्ञानका बोध होवै तथा वैराग्य हो आवै—यही लाभ होते हैं. यहां पर कोई प्रश्न करेगा कि—घर घरभी ऐसे पुरुषोंकी भेट हो सकती है. तो उसके उत्तरमें यही खुलासा है कि घरपर ऐसा पुरुष कभी कभी आ जावै तो लाभ होता है मगर तीर्थस्थलमें वैसे उत्तम महात्मा बहुत प्राप्त हो सकते हैं, वास्ते ज्यादा लाभ होता है. और तीर्थस्थलमें तीर्थकर महाराज, गणधर महाराज तथा मुनि महाराज जहां जहां निर्वाण पद पाये हैं वहां वहां जानेसे वे महान् पुरुष याद आते हैं और उन्हांके गुणानुवादका गान किया जाता है, उससे बुद्धिकी शुद्धि होती है. फिर वे महान् पुरुष जिस प्रकारसे गुणवंत हुवे वो धामपर बहन करनेकी

अभिलाषा होती है और संसारसे उदासीनता होवै, तथा आत्मतत्त्व खोजनेकी इच्छा होती है, परभाव रमण दूर होवै, अपने आत्माका गुण प्रकट करनेका उद्यम लब्ध होवै, जैसी जैसी विशुद्धि होवै वैसा वैसा उद्यम करै, अतिशय विशुद्धिवाले जन पहाडमें गुफाओं है वहां एकांतमें बैठकर अपने आत्माकी जड़के विभाग करै, भेदज्ञान करै, धर्मध्यान शुक्लध्यानादिक ध्यावि और बड़ा लाभ उपार्जन करै, औरभी बुद्धि शुद्ध होनेका सबव है कि—उत्तम पुरुषोंके अंगमें जो पुद्गल [रजकण—परमाणु] इकट्ठे हुवे हैं वे बहुत उत्तमही एकत्र हुवे हैं, जैसे कि क्षपकश्रेणि मांडनेकी इच्छा होवै तो वज्ररूपभनाराच संघयण चाहियें—उस संघयण बिगर उत्तम ध्यान न कर सकै, तब पुद्गलकीभी सहायता चाहियें, तथा उत्तम पुरुष यानी जिसकी मुक्ति होनेकी है ऐसे पुरुषके शरीरमें जो ध्यानमें वृद्धि होवै वैसे पुद्गल एकत्र हुवे हैं, वे पुरुष तीर्थस्थलमें निर्वाण प्राप्त हुवे हैं उससे वहां वे पुद्गल बिखरे हुवे हैं; वास्ते वहां अच्छे पुद्गलोंका बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो अपनमें दाखिल होता है, यदि बहुतसा काल हो गया है, तदपि वैं सब उत्तम पुद्गल कुछ नाश नहीं हो जाते हैं, उससे तीर्थस्थलपर भाग्यवंत जीवकों श्रेष्ठ पुद्गलोंका स्पर्श होता है और उसीसे बुद्धि शुद्ध होती है, उनमेंभी जिस पुरुषकों विशेष अच्छे पुद्गलोंका स्पर्श होता है उनकी विशेषतासे बुद्धि विशुद्ध होती है, कवचित् भाग्यहीनोंको अच्छे पुद्गलोंकी स्पर्शना नहींभी होती है, बुरे पुद्गलोंकाही स्पर्श होता है वो उनके कर्मकी विचित्रता है; परंतु मुख्यता तो वहां अच्छे पुद्गलों कीही है, उसी लिये क्रमसे ज्यादा लाभ होनेकाही कारण तीर्थयात्रा है, अपने गाँवमें जिन विंव होवै; मगर ये कारण सभी नहीं प्राप्त होते हैं, वास्ते शास्त्रकारोंने यात्रा जानेमें लाभ बतलाया है, उसी सबवसे यात्रा करके ऐसे साधन साध्य करै कि जिस्से बहुतही फायदा होवै.

६८ प्रश्न:—सामायिक पौषध और प्रतिक्रमणके अंदर आभूषण रखवे जाँय या नहीं?

उत्तर:—पंचाशकजीमें सामायिक व्रताधिकार पत्र १८ वे. में है, वहां आभूषण उतार डालनेका कहा है, और पोषधाधिकार पत्र १९-२० मेंभी आप

पण उतार ढालनेकी आज्ञा दी है. फिर भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९७७ में शंखजीका अधिकार है, वहांभी आभूषण उतारकर पौषध लिया है. फिर दूसरी तरह भी समझनेका है कि सामायिक संयुक्त जो पौषध करता है उसमें आहारका पौषध देशसे तथा सर्वसे हैं, और शरीर सत्कारादिक पौषध सर्वथा करनेका कहा है तो फिर आभूषण क्योंकर रखे जाय ? फिर तत्त्वार्थमेंभी पत्र २४३ में आभूषण पहरेकर सामायिक पौषध करना योग्य नहीं ऐसा कहा है. सौभाग्यवती स्त्रियों जो अहिवा-तन-सधवाचिन्ह रूप शृंगार पहरती हैं और किसी समयभी जो शृंगार परित्याग करने योग्यही नहीं वैसे भूषण रखे जावै; मगर उस शिवा-यके भूषण स्त्रियोंभी पौषधादिकमें त्याग कर देवै ऐसी आज्ञा है.

६९ प्रश्न:—कोई मुनी संयमसे भ्रष्ट हुवे हैं वे प्रवृत्ति नहीं कर सकते; मगर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं तो उनके मुखसे धर्म श्रवण करना या नहीं ?

उत्तर:—शुद्ध प्ररूपक गुण उपदेशमाळामें बहुत प्रशंसनीय कहा है. ऐसे पुरुषोंको शास्त्रमें संवेगपक्षी कहे हैं. शुद्ध प्ररूपकपणा प्राप्त होना बड़ा कठिन है, और जिनको वो गुण प्राप्त हुवा होवै तो उनकी पास धर्म श्रवण करना चाहिये. उन्हांका विनयभी करना उचित है. कितनेक कहते हैं कि जैसे तैसेके पास जावै सही मगर उन्को वंदना न करै. ऐसा कहना अयोग्य है; सबव कि जिनके पास श्रवण करना है और ज्ञान लैना है, तो बेशक वंदनाभी करनी चाहिये. और वंदना करनी योग्य नहीं तो श्रवण कर-नाभी योग्य नहीं. लेकिन संवेगपक्षीकी मुख्य परीक्षा इतनीही है कि दूसरे त्यागी पुरुष हैं, अच्छी तरहसे संयम पालन करते हैं वो पुरुषकी निंदा नहि करेंगे, मगर उनका बहु मान करेंगे, उनका सेवा भक्तिकी प्रेरणा करेंगे; क्यों कि आपसे संयम पलता नहीं, मगर समाकितगुण आपमें रहा है, उससे वे अपने आपके दूषणकी निंदा करेंगे. और आपसे अधिक संयम पालते हैं. उनका अवश्य बहुमान करेंगे. गुणवतका ऐसा स्वाभाविक धर्म है, और ऐसे पुरुष हैं वे श्रावकों सेवा करनेही योग्य हैं. वर्तमान समयमें बहुशकुशल संयमभी है; वास्ते अल्प दूषण देखकर

मुनिपणोंको निषेधनेसे बड़ा भारी दूषण होता है, इसलिये शुद्ध प्ररूपक पर बहुत लक्ष रखना. गुणीकी निंदा होवै तो फिर दूसरे मरतवे गुणिका योग मिलना दुर्लभ हो जावै. निर्गुणिकी साथ राग-प्रीति हो जावै तो गुणिजनपर द्वेष हो आवै, तो पुनः धर्मकी प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है. वास्ते अपने आपके आत्माकी हिफाजत रखकर शुद्ध प्ररूपणा करते हैं. ताँ वै अवश्य सेवा करनेके लायक है.

७० प्रश्नः—साधुजी महाराजके पास कोई शस्त्र दीक्षा लेनेको आवै तो उन शस्त्रके माता पिताकी आज्ञा मिल चुकी है या नहीं अँसा निश्चय कर पीछे दीक्षा देवै या उस बिनाभी देवै ?

उत्तरः—माता पिताकी आज्ञा मिल चुके बाद दीक्षा लेनेकी मर्यादा है; मगर वो मर्यादा अष्टकजीमें हरिभद्रसूरी महाराजने दर्शाई है उनका रहस्य निम्न लेख मुजब हैः—

दीक्षा लेनेवाला अपने मा बापको समझाकर आज्ञा माँगे, और माबाप आज्ञा देवै वो उत्तम है; लेकिन मातादिक आज्ञा न देवै तो आप खुद, साधुका वेष पहनकर घरमें रहवै और रजा माँगे. अँसे कितनेक दिन घरमें रहवै तथापि रजा न मिलै तो उस पीछेसे घरमेंसे चल धरै और गुरुके पास जाकर संयम अंगीकार कर लेवै. इस विषयमें वहाँ अँसाभी तर्क किया है कि—'इस तरह घरसे चला जाय तब घरमें रहे हुवे माततातादिक दुःखी होवै उनका दोष दीक्षा लेनेवालेको लगै ?' इसका जवाब अँसा दीया है कि—किसीके माता पिता रोगी हैं और वै किसी गाँवको जाते होवै तथा इस वक्त उनका पुत्रभी साथ होवै और उस मुशाफरी दरम्यान बड़ी भारी बीमारी प्राप्त हो जानेसे पुत्र औषध लेनेको कही चला जाय और कदाचित पीछेसे माता पितादिमेंसे किसीका मरण हो जावै तो उसका दोष पुत्रको नहीं लगता है. इसी तरह माता पितादिकको समजानेपरभी आज्ञा न देवै तो वो दीक्षा लेनेवालेको दोष नहीं लगता है जँसे पुत्र औषधी लेनेको गया और पीछेसे मातादि मरण पावै तो उसको दोष नहीं, तैसेही वो पुत्रभी जानै कि मैं दीक्षा लेकर और ज्ञानवत होकर पीछे माता पिताके मनोगत अज्ञानजनित रोग मिटनेको बोध करुंगा. अँसी भावनासे जावै और पीछेसे माबापादिकका मरण हो जावै तो उनको दोष नहीं होता है. अँसा अधिकार अष्टकजीके पत्र

९२ में पचीशवे अष्टकजीमें है. वैसेही पंचवस्तुमेंभी दीक्षाका अधिकार बहुत लिखा गया है, वहांभी बहुतसे तर्क किये हैं कि—‘मातापिता वृद्ध हैं और पुत्र दीक्षा लेवै तो उस पुत्रके दयाके परिणाम किस तरह कायम रहे ?’ उनका जवाब असा दिया है कि दीक्षा लेनेवालेको जगतमें जितने जीव हैं वे सबके साथ अनंताकाल व्यतीत हुवा, उससे मातापिताका संवध हुवा है, तब एक मातापिताकी दया पालन करे कि भवोभयके मातापिताकी दया पालन करे ? उनके चित्तमें तो चौदहराजलोकके जीवकी दया है, उनमें मातापिताकीभी दया करनेको तैयार है; लेकिन उसके कहने मुजब ये नहीं करते हैं तो फिर किस तरहसे दया पालन करे ? नहीं तो उसके भाव तो दया-केही हैं. ऐसे ऐसे कितनेक प्रश्न कहे हैं वो पहेले हिस्सेमेंही पांच वस्तुये हैं. (वो प्रत हाजिर न होनेसे पत्रांक नहीं लिखा है.) यह अधिकार तर्फ निगाह करनेसे गुरुको मातापितादिक दीक्षा लेनेवालेको रजा देवै तभीही दीक्षा देवै असा संभव नहीं है. लेकिन दीक्षा लेनेवालेकी परीक्षा तो वेशक करनी चाहिये. उसके वारेमें पंचाशकजीके पत्र ३३ में दीक्षा लेनेवाला समवसरणकी रचना करै वहां प्रथम जगह शुद्ध करनेके लिये काजा निकालै, पीछे गंधोदकसे छंटकाव करै, पीछे समवसरणमें प्रभुजीकी स्थापना करै, तथा पर्पदाकीभी समवसरणमेंही रचना करै. पीछे दीक्षा लेनेवालेकी आंख पर पाटा बांधकर हाथोंमें पुष्प देवै, वे पुष्प तीन दफे समवसरणमें डाल देवै उसमेंसे एक दफेभी पुष्प अंदर गिरे तो दीक्षा देवै और तीनू दफे पुष्प बहार—समवसरणकी मर्यादा के बहार गिर जावै तो दीक्षा न देवै. असा अधिकार पंचाशकजीके पत्र ३४ में हैं, तथा पत्र ११७ में दूसरा अधिकार है—उनमें दीक्षा लेनेवाला श्रावककी पडिमा बहन करै; सबब कि पडिमा बहन की होवै तो उनको दीक्षा पालनी कुछ मुश्किल नहीं पडती. फिर इसमें काल विलंब होवै उसके वास्ते गुरुकी निगाहमें आवै तो छः महिने तक अपने साथ फिरावै, उस पीछे योग्य मालूम होवै तो दीक्षा देवै. और जीव विशेष योग्य होवै तो तरत शिष्यको दीक्षा देवै, असीभी प्रणालिका है; वास्ते दीक्षा देनेका काम गुरुकी आधीनतामें है. गुरुमहाराजको जैसे योग्य लगै वैसे कर लेवै. मगर श्रावक बिना विचारसे दीक्षा देनेवालेकी निंदा करै तो वो उससे महा कृपण उपार्जन करता है. गुरुनिंदाका बड़ा भारी दूषण है. गुरुकी भक्ति करनेमें सहज

गुरुके शरीरकी मलीनता लगनेसे अंग रहित जीव हुवे हैं. यह अधिकार वासुपूज्यजीके चरित्रमें है. वास्ते जैसे वन सके तैसें गुरुमहाराजका अवर्णवाद नहीं बोलना. गुरु-लाभालाभ देखकर काम कर लेवें, वो अपनी समझमें नहीं आ सकता है.

७१ प्रश्न:—श्रावक प्रतिक्रमण करता है वै हरएक वेस्तुओंके क्या क्या हेतु हैं ?

उत्तर:—प्रतिक्रमणहेतुगर्भित ग्रंथ कि जो जयचंद्रसूरीजी कृत है, उनके और क्षमाकल्याण मुनीने हेतु दर्शाए हैं उनके आधारसें लिखता हूं कि—गुरु-महाराज होवै तौ गुरु संधीपमें प्रतिक्रमण करना, और न होवै तौ स्थापनाचार्यजीकी समझ करना. वै स्थापना दश प्रकारसें कही हैं. उनमेंसें जिस स्थापनाका योग मिल जावै उसकी स्थापना करके नवकार मंत्रका उच्चार करै; क्यौं कि नवकार मांगलिकरूप है. सब प्रकारके मांगलमें नवकार मुख्य मंगल है; वास्ते प्रथम नवकार पढ़कर पीछे पंचिंदियका पाठ पढ़ै. सबव कि पंचिंदियमें आचार्यमहाराजके गुणोंका वर्णन है वैसे आचार्यकी स्थापना की है, इस हेतुसें पढ़ै. बाद इरियावही पढिकमें; क्यौं कि हरएक धर्मकरणी शुद्ध होकर करनी चाहियें. उस इरियावहीमें पापकी आलोचना होनेसें शुद्ध हो सकता है. फिर जौ पाप आलोचनासें शुद्ध न होवै वो कायोत्सर्गसें शुद्ध होवै उस वास्ते काउस्सग करनेका है; मगर वो काउस्सगके आगार रखने चाहिये, उस वास्ते तैस्सउत्तरी अन्न-त्थउससीएणं कहेना. पीछे एक लोगस्सका काउस्सग करना. उसका सबव यही है कि एक लोगस्समें चंदेसुनिम्मलयरा तक पच्चीस श्वासो-श्वास होते हैं वै नहीं गिने जावै, वास्ते लोगस्स गिनेसें प्रशुका ध्यान होवै और वो वक्तभी पूर्ण हो सकै. काउस्सग पूर्ण कर पीछे पूर्ण लोगस्स कहेना उसका सबव कि सामायिकके अंदर प्रथम देववंदना करनी चाहियें वो लोगस्समें हो जाती है. बाद मुहपत्ति पडिलेहनेका आदेश गुरुके पाससें मांग लै और मुहपत्ति पडिलेहवै. उसका सबव कि गुरुको वंदना करनेमें पंचांग एकठे होवें, उसमें किसी जीवकी विराधना हो जावै वास्ते मुहपत्ति पडिलेहनी कि जिसे जीव होवै सो दूर हो जावै—उस वास्ते मुहपत्ति पडिलेहवै. बाद सामायिक संदिसाहु ? यानी सामायिकका

आदेश दो. पीछे गुरुजी आदेश देंगे. फिर दूसरी दफे गुरुजीकों कहेवै कि सामायिक ठाउं ? तब गुरु आदेश देंगे. पश्चात् मंगलार्थ नवकार पढकर इच्छाकारी भगवन् पसाय करी सामायिक दंडक उच्चरावोजी, पीछे गुरुजी उच्चरावै. गुरुके पास व्रतका उच्चार करना उससे गुरुका विनय होता है, पीछे गुरु न होवै तौ श्रावकमें जो वृद्ध-ज्ञानवृद्ध होवै वो करेमिभंतेका पाठ उच्चरावै. अब सामायिक लेनेकी तथा प्रतिक्रमण करनेकी रीति खडे खडेही है. बैठै बैठै हुवे प्रतिक्रमण करनेका प्रायश्चित्त एक आंघिलका श्राद्धजितकल्पमै कहा है; वास्ते शक्ति होवै वहां तक बैठै हुवे प्रतिक्रमण करना योग्य नहीं है. फजरका प्रतिक्रमणभी खडे खडेही करनेका है. पढिक्रमणाहेतुगर्भित देखोगे तौ मालूम होगा कि सामायिक लिये बाद खमासमण देकर बेसणेसंदिसाहु ? यानी मैं बैठुं ? तब गुरु आदेश देते है. उस पीछे पुनः खमासमण देकर बेसणेठाउं ? यानी आदेश होनेसे बैठता हुं. इससेभी साबीत होता है कि बैठे हुवे प्रतिक्रमण करनेका होता तौ ऐसा आदेश लेनेकी कुछभी जरूरत न रहती; लेकिन खडा रहाथा, उससे बैठनेकी रजा मांगनी पडी. अब बैठकर सज्झाय ध्यान करना, उस वास्ते सज्झाय संदिसाहु ? यानी सज्झाय करूं ? गुरु कहेवै कि करो. तब फिर ज्यादा विनय बतलानेके लिये कहे के 'करूं ?' तब फिर गुरु कहेवै उस बाद तीन नवकार पढकर सज्झाय ध्यान करना. नवकार पढनेका मतलब यही है कि हरएक कार्य मांगलिक पाठ सहित करना दुरस्त है. अब जिसको प्रतिक्रमण करना हो तो वो प्रतिक्रमणमै छट्टा पच्चख्खाणका अंतिम आवश्यक आता है उस वक्त प्रत्याख्यानका काल-वक्त व्यतीत हो गया होता है. वास्ते मुहपत्तिका आदेश मांगकर मुहपत्ति पढिलेहवै और शरीरकी उससे शुद्धि कर लेवै. मुहपत्ति पढिलेहनेकी वक्त खमासमण दे आदेश मांगकर मुहपत्ति पढिलेहवै ऐसा सेनप्रश्नमें कहा है. पीछे द्वादश वंदन करै; क्योंकि पच्चख्खाण गुरुके पास करना है वास्ते उन्होंका विनय करनाही मुनासिब है, वो विनय करके गुरुमुखसे पच्चख्खाण करै. बाद चार थुइ सहित देववंदन करै; सबब कि हरेक कार्यमें प्रथम देववंदन करनाही चाहिये. देववंदनमै प्रथम स्तुति अरिहंतजीकी भाक्तिकी पदे,

दूसरी स्तुतिमें समस्त अरिहंतजीकी भक्ति होती है, तीसरी स्तुतिमें ज्ञानकी स्तुति होती है, और चौथी स्तुतिमें समकित दृष्टि देव शासनरक्षक है उनकी यादीके निमित्त पढ़ै—इस मुजब चार स्तुतिका हेतु हैं. नमुश्थुणं पढकर चार खमासमण देकर चार पुरुषकों वंदन करते हैं यानी प्रथम भगवान् हुं. ये भगवंत तथा किसी जगह धर्माचार्यजिनके द्वारा धर्म प्राप्त हुवा है उनकोंभी भगवान् वंदनमें वंदना करनी. वास्ते भगवान्को वंदना करनेके वक्त भगवान् वा धर्माचार्यकों उपयोगमें लेवै. आचार्य तथा उपाध्याय और साधु ये चारोंकों वंदना करै. पीछे इच्छकारी भगवान् पसाय करी समस्त श्रावककों वंदना करुं ? श्रावककों वंदनके निमित्त पडिक्रमणाहेतुगर्भितमें तथा धर्मसंग्रहमें तथा ज्ञानविमलसूरीकी बनाइ हुई प्रतिक्रमणविधिकीसंज्ञायमैभी हैं, वो संज्ञायमालाकी बुकके पत्र २०४ में है. और प्रवृत्तिभी कितनेक ठोर पर है. इस मुजब वंदना कर रहे बाद देवसी पडिक्रमणे डाउ ? यानी अब देवसी प्रतिक्रमण शुरू करतहुं. दिनके पापका सामान्यपणसें मिच्छामिदुकडं देना. देवसिअदुच्चित्तिअ कहे बाद करेमिभंते कहनेसें प्रथम आवश्यक शुरू हुवा. पहला सामायिक आवश्यक कहा जाता है, ऐसा बारंवार कहनेकी मतलब इतनीही है कि प्रतिक्रमण करना सो समता पारिणाममें रहकरकै करना. पुनः पुनः करेमिभंते कहनेसें समताकी वृद्धि होती है. बाद देवसि अइयारोकओ कहकर तस्सउत्तरी पढ पीछे आठ गाथाका काउस्सगग करना. उसका सबब यह है कि आगे पाप ओलोचना है वो काउस्सगगमें रहकर याद कर लेनी है; उस वास्ते कायोत्सर्ग करना. पीछे लोगस्स कहना. यह दूसरा आवश्यक है. चौविसथ्या नामक यह आवश्यकमें चौविश जिनेश्वरजीके गुणग्राम करनेके हैं. बाद मुहपत्ति पडिलेहवै. तत्पश्चात् गुरुके आगे पाप ओलचना है वास्ते उन गुरुकों वंदना करनी चाहिये; वास्ते द्वादशाव्रत वंदन करना. यह तीसरा आवश्यक है. पीछे देवसी ओलाउं कहकर सामान्य प्रकारसें ओलोचनारूप देवसिं अइयारोकओ कहकर गमणागमण अठारह पाप-स्थानक आलोच लेवै. बाद वंदितु कहनेके प्रारंभमें मंगलार्थ नवकार

कहकर समभावकी वृद्धि निमित्त करेमिभंते और सामान्य आलोचनारूप देवसि अइराओकओ कहकर विस्तारसे पाप आलोचनके वास्ते वंदितु केहवै. यह चौथा आवश्यक है. समता परिणामसे स्थिरतायुक्त वंदितु कहना और जो जो अतिचार आबैं उनके दूषण लगे होवैं तो उनक मिंदा करै. महान् वैराग्यभाव लयाकर पापकों आलोच लेवै वंदितु पूर्ण हुंए वाद जैसे राजाके आगे अर्ज क्रिये वाद नमन कर नाही योग्य है, तैसे पाप ओलये वाद गुरुजीकों नमन करनाही लाजि है; वास्ते वंदन कर अशुद्धिओ अभ्यंतर खमाना दुरस्त हैं. उसमें जो गुरुजीकों खमाये वाद पाप आलोचना शुद्ध न होवैं वो काउस्सगसे शुद्ध होवैं वास्ते काउस्सग करना. गुरुवंदना करके समस्त जीवोंकों खमानेवें लिये आयरिय उवजझाये कह कर समभावकी वृद्धिके वास्ते करेमिभंते केहवै, वाद जोमेदेवसिओ अइआरोकओ कहकर पाप, निंदकैं काउस्सगके आगारादिक हितार्थ तस्सउत्तरी पढकर चारित्राचारकी विशुद्धि वें लिये दो लोगस्सका काउस्सग करना, यह पांचवा आवश्यक है. काउस्सग पूर्ण हुवे वाद ग्रन्थस्तवनाके निमित्त प्रकट लोगस्स केहना. सब्वलोए कहकर समकित शुद्धि होनेके वास्ते एक लोगस्सकों काउस्सग करना. बाद पुष्करवरदी कहकर ज्ञानकी शुद्धिके वास्ते एक लोगस्सका काउस्सग करना. यहांपर कोइ शंका करेगा कि—चारित्र शुद्धिका काउस्सग दो लोगस्सका क्यों है ? उसके समाधानमें यही जवाब है कि चारित्राचारमें ज्यादा दूषण लगते हैं वास्ते ज्ञानी माहाराजने दो लोगस्सका काउस्सग कहा है. तदनन्तर सिद्धाणंबुद्धाणं कहकर श्रुतदेवता आराधनके वास्ते एक नवकारका काउस्सग करना, उसका सबब यही है कि श्रुतज्ञानसे समस्त धर्म मालूम होते हैं और अमलमें लिये जाते हैं. तो श्रुत देवकी साक्षता मिलनेसे श्रुतधर्मकी वृद्धि होवै. मल्लवादिजीकों कोइभी गुरुका योग नहीं था; मगर श्रुतदेवका आराधन किया था उससे श्रुतदेव प्रसन्न हुवै और बौद्धकी साथ जय मिलायी. बौद्धलोगोंकों देश बहार निकाल दिये, वास्ते श्रुतदेवताका काउस्सग करके स्तुति कहनी. तत्पश्चात्

क्षेत्रदेव आराधनार्थ एक नवकारका काउस्सग करना; सबव कि जिसके क्षेत्रमे रहना उस क्षेत्रका देव प्रतिकूल होवै तो धर्माराधनमें विघ्न होवै वांते निर्विघ्नतासँ धर्माराधन होनेके लिये ओक काउस्सग और स्तुति करना चाहिये. यह अधिकार आवश्यकसूत्रकी काउस्सग निर्युक्तिमें कहा है. फिर भत्तपच्चख्खाणपयन्नायै कहा है कि-मुनि संथारा करै उस वक्त कुल संघ क्षेत्रदेवताका काउस्सग करै; सबव कि अनशन करनेवाले मुनिकों कौइ देव उपसर्ग न करै. उसी मुजव यहाँपरभी ज्ञानदर्शनचारित्र्यद्वारा मोक्षमार्ग साधक पुरुषके दुरित हरनेके लिये कहना है, सो अैसे मुनिकी भक्ति है; वास्ते करनेके योग्य है. वाद मंगलार्थ नवकार पढ मुहपत्ति पडिलेहवै, और छट्ठा आवश्यकमै पच्चख्खाण करना है उस वास्ते गुरुकों वंदना करै. अवसर हो जानेके सबवसँ पच्चख्खाण प्रथम करलिया गया है उससँ पुनः नहीं करना मगर छउं आवश्यककी संख्या बतानेकी मर्यादा है. छउं आवश्यक पूर्ण हुए उसकी प्रसन्नता प्रदर्शित करनेके लिये देवकी स्तुतिरूप नमोस्तु बर्धध्यानाय, नमुध्थुणं स्तवन कहना. बाद १७० जिन वंदनरूप वरकनक केहवै. स्त्रीयोंकों उक्त पाठ पढनेकी मना वै वास्ते वे संसारदावाकी स्तुति पढें. तदनन्तर भगवन् प्रमुख वंदन कर अढाइद्वीपके सगस्त मुनियोंकों नमन करनेके वास्ते अढाइज्जेसु कहकर उस वाद कुछ दिवस संवंधी पाप रह गया होवै उनके लिये देवसिप्राश्चितका चार लोगस्सका काउस्सग करना. पीछे लोगस्स कह कर सज्जायका आदेश लेकर सज्जाय ध्यान करना यहाँतकके हेतु वहाँ बतलाये गये हैं वो दाखेल किगे गये है.

राइपडिकमणेमें प्रथम कुसुमिण दुसुमिण उट्ठावणियं राइय पायच्छित्तविसोहणत्थंका चार लोगस्सका काउस्सग करना शुरु होता है. उनका हेतु यही है कि स्वप्न संवंधी दोष निवारणके वास्ते करना. अगर जो निद्रामै-स्वप्नमें चतुर्थश्रत-ब्रह्मचर्यादिकमें दूषण लग गया होवै तो १०८ आसोआसका काउस्सग करनेका फरमान है; वास्ते सागरवरगंभीरा तक लोगस्स पाठका काउस्सगमै उपयोग करना. वाद भरहेसरकी सज्जाय केहवै-क्यों कि उत्तम पुरुषके नाम-स्मरण होवै. वाद एक लोगस्सका काउस्सग चारित्र्यविशुद्धिके वास्ते रात्रिमै कचित् दूषण लगे होवै उस वास्ते करना. वाद

दर्शनविशुद्धि निमित्त एक लोगस्सका तथा ज्ञानकी विशुद्धि निमित्त अष्ट गाथाओंका काउस्सगग करना और उसमें जिस व्रतमें दूषण लगा होवे उसको याद करना. यह काउस्सगग वंदितु कहनेके अखल करनेके आते है उसकां सबव इतनाही है कि प्रथम यह क्रिया होवे तो निद्रा ज्यादा मुक्त हो जावे और उससे पाप पूर्णपणेसे ओलोये जावे; वास्ते राइप्रतिक्रमणमें पेस्तर आते हैं. वंदितु वाद कायोत्सर्ग करना है उसमें तप सम्मंभी भावना भावे कि—हे चेतन ! तूं तपश्चर्या कर. भगवंतश्रीजीने छमासी तप करके बहुतसे कर्मनाश कीए हैं वैसे तूंभी छमासी तप कर, वो न बन सकै तौ एक उपवास उससे कम कर. योंभी न बन सकै तो दो या तीन उपवास कम कर, अैसे उनतीस उपवास कम करने तक भावना भावे. तदनंतर पांचमासी, चौमासी, त्रिमासी, द्विमासी, एकमासी तपकी उक्त संकल्प मुजब न्यूनोपवास करते करते जो बन सकै उसकी भावना भावे. पुनः हे चेतन ! ऐसाभी न बन सकै तौ चौतीसभक्त अगर बत्तीस, अठाइस, छब्बीस और चोवीस भक्तका त्याग कर. और ऐसाभी न हो सकै तौ दो दो भक्त कम करते करते अंतमें चोथभक्त तकभी त्याग कर. और येभी न हो सकै तौ आर्यविल, नीवी, एकासना, बैसना, पुरिमड्ड, साढपोरिसि, पोरिसि, नौकारसी—मतलबमें जो यथाशक्ति बन सकै वो तप कर; मगर विगर पञ्चखाणसे मत रहा कर. ऐसा चिंतवन करै. तदनंतर काउस्सगग पूर्ण कर प्रकट लोगस्स कहकर मुहपत्ति पडिलेहवै. वंदन कर तीर्थवंदना करके पञ्चखाण कर लेकर विशाललोचनका पाठ प्रमोदार्थ पढकर चार स्तुतिसे देववंदना करनी. पीछे भगवान् प्रमुखकों वंदन कर अट्टाइज्जेसु खामे. यदि पौषध पेस्तर लिया होवे तौ बहुबेल प्रमुखका आदेश लेवे. इस मुजब हेतु मेरी समजमें आये हुवे है सो लिखे हैं. क्षमा माँगनेके वक्त हाथ नीचे रखकर खामनेका हेतु यही है कि गुरुके चरन पर रखता हुं ऐसा संकल्प सिद्ध करना. स्थापना करनेके वक्त हाथ स्थापनाजीके स्हामने रखते है उसका हेतु यही है कि ये स्थापनाचार्यजीकी स्थापना करता हुं. वंदना करनेके वक्त मुँहपत्तिकों दोनू हाथोंकी दशों अंगुलियें लगाकर मस्तकसे स्पर्श करना; क्यों कि गुरुके चरनकी धूरी सिरपर चढाता हुं ऐसा बतलानेका है वास्ते वैसे करना चाहियें. ये सभी विनयकी निशानी है, और वीतरागदेवका धर्म विनयमय है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों वंदेका विनय करनाही उचित है. विनयसे करके ज्ञान, दर्शन और चारित्रकी वृद्धि होती है.

७२ प्रश्न:—प्रतिक्रमण कौनसे वक्त करना मुनासिब है ?

उत्तर:—दोनुं प्रतिक्रमण संध्यामेंही करने चाहियें यानी संध्याका प्रतिक्रमण (देवसि) अर्द्ध सूर्य बहार होवै उस वक्त बंदितुं कहना चाहियें. उस करते मोड़ों अगर जल्दी करनेका प्रायश्चित ज्ञानविमलसूरीजीकी वनाइ हुइ स्वाध्यायमें कहा है. कदाचित् किसी सबबके लिये अपवादसें ऐसीभी आजा है कि—देवसि प्रतिक्रमण जल्दी करलेने की आवश्यकताही होवै तो दुपहरके बारह बजे वाद और मौडा करै तौ रात्रिके बारह बजे तक किया जावै और राइ प्रतिक्रमण जल्दी करना हो तो रात्रिके बारह बजे पेस्तर किया जावै. इस मुजब प्रतिक्रमणहेतुगर्भितमें कहा है. उसका सबब यही है कि कुछ जरूरी कार्यमें फँस गया होवै और विलकुल वक्त न मिल सका हो तो प्रतिक्रमण करनेका नियम भंग न हो जावै उस लिये ये फरमान किया गया है. क्यौं कि जीवकी ऐसीही आदत होती है कि एक दिन कामका क्रम छोड दिया जावै तौ फिर हमेशां वैसाही प्रमाद हो आता है. वास्ते अपवादसें यह समयका फरमान किया गया है; लेकिन वनते तक मुकरीर वक्तपरही करना योग्य है. कुछभी उपाय समय हाथ करेनेका न रहा होवै तभी अपवादका फरमान उपयोगमें लेना चाहिये; क्यौंकि हरिभद्रसूरीजीने कहा है कि—समयपर खेती करनेसे सफल होती है; मगर वे मोसममें करै तो निष्फलता हाथ आती है. वास्ते अकालमें क्रिया करनेसेंभी वैसीही निष्फलता मिलती है, इस लिये जो जो धर्मक्रिया करना हो वो मुकरीर किये गये वक्तमें करै कि जिस्से फल प्राप्त होवै.

७३ प्रश्न:—प्रतिक्रमणके भीतर पट् आवश्यक है उसमें कौनसे कौनसे आचारकी शुद्धि होती है ?

उत्तर:—सामायिक आवश्यक वा प्रतिक्रमण आवश्यक और काउस्सग आवश्यक सें चारित्राचारकी विशुद्धि होती है; क्यौंकि सामायिक लेनेसें सावद्य यानी पाप उसका त्याग होता है उससें चारित्रकी विशुद्धि होती है. प्रतिक्रमण पापकी निंदा गर्हा करनेसें अतिचारकी विशुद्धि होती है उससें चरित्रकी

विशुद्धि होती है. काउस्मग्न करनेसे कायाका बोलिराना होता है, एक आत्माकी अंदर उपयोग स्थापित होता है उससे समभाव वृद्धि पाता है. प्रभुके गुणमें एकाग्रता होती है वही चारित्र है; वास्ते चारित्राचारकी शुद्धि होती है. चउविसंध्या यानी लोगस्ससे दर्शनाचारकी विशुद्धि होती है. पचख्खाण आवश्यकसे तपाचारकी विशुद्धि होती है और वंदन आवश्यकसे ज्ञानाचारकी विशुद्धि होती है; सबव कि गुरुजीका विनय करना ये ज्ञानका आचार है और छउं आवश्यकमें वीर्य स्फुरायमान करना है वास्ते बिर्याचारकी शुद्धि होती है. हम्मेशां संसारमें वीर्य स्फुरायमान कर रहा है वो बलवीर्य है. धर्ममें वीर्य श्रावककों स्फुरायमान करना है वो श्रावककों बालपंडित वीर्य कहा है और मुनि आराधकपणसे प्रवर्त्तते हैं वे पंडित वीर्य है. इस मुजव छउं आवश्यकसे पांचों आचारकी विशुद्धि होती है.

७४ प्रश्न:—ज्ञान पढनेसे वा श्रवण करनेसे अगर वांचनेसे क्या लाभ होता है ?

उत्तर:—ज्ञान दो प्रकारका है यानी एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर. उसमें जो बाह्य ज्ञान वो संसारके व्यौपार रोजगार धन पैदा करना, कला कौशल्यता, विषयसेवन इत्यादि वातका जो ज्ञान है वो आत्माका हित करनेवाला नहीं है; मगर भवभ्रमणा बढ़ानेका कारणभूत है. और स्वर्ग नरकका स्वरूप जानना उससे वस्तुबोध होता है, तथा उत्तम पुरुषोंके चरित्र श्रवण करना और श्रावक, मुनिके बाह्यके व्रताधिकार जानना बोभी बाह्य ज्ञान है; मगर अंतरमें शुण होनेका कारणभूत है; क्यों कि उत्तम पुरुषोंने जो जो मार्गसे अंतरंग ज्ञान धिलाकर आत्मा निर्मल किया वैसे करनेका आलंबन है, और अंतरंगविशुद्धिके कारण है. बाह्यसे त्याग हुइ भइ वस्तुका अभ्यास पढनेसे उनके पर इच्छा नहीं जाती है. ये सुज्ञजनके अनुभव गम्य है. ऐसा होनेसे उन चीजोंके संबंधी विकल्प नाश हो जाते हैं, तो आत्माकी निर्विकल्पदशा जाग्रत होती है. फिर व्रतोंसे संसार संबंध छूट जाता है, तो उस संबंधी कारण नाश हो जाते हैं, उससे उनके विकल्पभी नाश होते हैं. पुनः हिंसा असत्य भाषण प्रमुखका त्याग होता

है, नव किसी जीवके साथ क्लेश विकल्पभी नहीं होवें; वास्ते ये बाह्यज्ञानसे व्रतादिक अच्छी तरहसे पालन करै तो ऐसे अंतरंग गुणका कारण होवें. अब दूसरा अंतरज्ञान उससे आत्मा क्या पदार्थ है? यह शरीर मालूम होता है वह क्या पदार्थ है? ये शरीरादिककी प्राप्ति काहेसे होती है? ये वर्त्तना होती है वो स्वाभाविक है या विभाविक है? आत्मा नित्य है या अनित्य है? छउं द्रव्यके भावके क्या धर्म हैं? छउं द्रव्यके क्या गुणपर्याय हैं? निश्चय स्वरूप क्या है? व्यवहार स्वरूप क्या है? और विभाविक आनंद वो क्यों? इत्यादि स्वपरं स्वरूपका बोध यह बोध होनेसे होवै. बाद एकांतमें बैठकर अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर चित्तकर बाह्यप्रवृत्ति उद्योग हटाकर एक आत्मज्ञानमें लीनता करै. पेस्तर श्रुतज्ञानके जोरसे अपने आत्माके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव सोचै कि द्रव्यसे आत्मा द्रव्य एक पदार्थ हैं. द्रव्य किसको कहें? जिनका तीनों कालमें विनाश नहीं. जो विनाशी द्रव्य है वो उपचरित द्रव्य है. फिर द्रव्य किसको कहें? गुणपर्यायसे युक्त सो द्रव्य कहा जावै. वो आत्मद्रव्य क्षेत्रसे असंख्यात प्रदेशमय है. सूक्ष्मजंतुमें सूक्ष्मजंतु जितने क्षेत्रमें रहते हैं सो जुगलियोंके तीन गाउ प्रमाण शरीर हैं, उसमें उन प्रमाणसे विस्तारयुक्त रहते हैं. पुनः केवलज्ञानी महाराज केवलिसमुद्रयात करते हैं तब कुल चौदह-राजलोकमें आत्म प्रदेश फैलाने हैं, नव अखिललोक प्रमाणसे क्षेत्र है. कालसे अनादिकालका है वो कोई दिन अंत होनेका नहीं, उससे अनंत है. भावसे अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र्य, अनंतवीर्य, अव्याघातसुखमय, अगम, अगोचर, अलक्ष्य यह यादि अनंतगुण वो आत्माका भाव है. ऐसा भाव जानकर आत्मा परभावमेंसे चित्तको हटाकर भावे कि-यन कुहुंवादिक जो पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं. यह शरीर है वोभी मेरा नहीं है; सबव कि जो मेरी वस्तु है वो नाश नहीं होनी. मेरेसे अलग नहीं होवै. और यह शरीर तो नाश होता है. मेरा और इसका स्वभाव अलग है. ये शरीर सो पुद्गल पदार्थ है. पुद्गलके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न्याये हैं. पुद्गल द्रव्य सो प्रमाण है और वैसे अनंत पर-

माणु मिलकर जो पदार्थ हुवा है उनको स्कंध कहा जाता है, उनका ये शरीर बना है. ऐसेही स्कंध बिखरकर पीछे परमाणु हो जाते हैं. फिर इसमें जड़ता स्वभाव है उससे मेरे द्रव्य और शरीरके द्रव्य न्यारे हैं. पुनः क्षेत्र जितना बड़ा शरीर वा स्कंध है उतना क्षेत्र अवकाश कर रहे हैं. परमाणु है सो एक अवकाश प्रदेश अवगाह कर रहे हैं; वास्ते आत्मा और पुद्गलका क्षेत्र भिन्न है. कालसे परमाणु अनादि अनंत है, शरीरादि स्कंधसादि सांत है. यानी आदिभी है और अंतभी है. भावसे अचेतन यानी जड़भाव वर्ण गंध रस स्पर्शमय है तो भावसेभी आत्माके गुणसे शरीर जो पुद्गल द्रव्य उसका भाव भिन्न है. इस तरह पुद्गल द्रव्यका स्वरूप जानता है. आप जड़भावसे भिन्न होता है. ऐसेही चारों निक्षेपसे शोचें. नामसे जीव वा आत्मा ऐसा नाम है. जीव और स्थापना निक्षेप सो जीव ऐसे अक्षर लिखना, वा मूर्ति बनानी. द्रव्य निक्षेप सो असंख्यात प्रदेशमय—ये तीन निक्षेप तो व्यवहार हैं. भाव निक्षेपसे आत्माका अरूपि स्वरूप, अव्यावाधस्वरूप, अक्षयस्वरूप, सभी वस्तु जानने देखनेका स्वभाव ऐसा आत्माका स्वभाव जानता है. जो जो पुद्गलदशार्क प्रवृत्ति मनका चिंतवन बन रहा है वो मेरे स्वभावका नहीं. ऐसा निश्चय होनेसे जो जो जड़प्रवृत्ति उसकेपर उदासीन वृत्ति होवें. यहांपर कोई शंका करेगा कि—‘उदासीन वृत्ति और वैराग्य भिन्न है?’ इसके समाधानमें यही उत्तर है कि शास्त्रमें वैराग्य किसको कहते हैं? जो परवस्तुपर भाव जाता है उनको पीछे हठाकर अपने मनको दूर हठा लेता है, उसको उदासीन वृत्ति होवें तो कुछ चिंतवन नहीं करना पड़ता है; क्यों कि जो जो वस्तुसे उदासवृत्ति हुई है उसके पर दिल नहीं जाने पाता है वास्ते भिन्न है. ऐसे विचार कर आत्मस्वरूप अनुभवगम्य है उससे सहजसेही उसकी बाह्यदशापर चित्तप्रवृत्ति नहीं जाती है. मात्र अपने स्वरूपमें मग्न होती है, सुख दुःख समान मानता है, वोहकी वोही वस्तु मा-

कर्मसंयोग यह शरीरमें रहा है उसके आधारसे चाहिये वो निरवग्रह चीज औसरपर मिल गई तौभी आनंद है और न मिलगई तौभी आनंद है. जैसे कि ऋषभदेवजीकों वर्षादिन तलक शुद्धमान आहार न मिला तौभी उनकों विकल्प न था और समभावसे वक्त व्यतीत किया. वैसैही उदासीन वृत्तिवंत होते हैं वो तो अपने स्वरूपकों अपनी वस्तु मानते हैं, उसमें जितनी कसर है उतनी उतनी पुद्गलभावकी प्रवृत्ति करते हैं; मगर उनमें कोईभी परभावकी इच्छा नहीं होती, अगर हो आवै तो वहांसे वैराग्य लाकर मनकों पीछा लोटाते हैं. यौं करनेसे ज्यादा विशुद्धि होती है तब उस वस्तुपरसे उदासीनता भाव होता है. पुनः अपनकों कितनी हृद प्राप्त हुई है वो देखनेके वास्ते परमात्माने सप्त नयसे स्वरूप बतला दिया है और सप्त नयके ज्ञानसे बाह्यप्रवृत्तिका अंतरंग वृत्तिका ज्ञान होता है उससे अपना स्वरूप शोचता है. उनमेंभी अपना स्वरूप भांसन होता है. वो अनुयोगद्वार सूत्रकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२८-५२८-४१ में है वहांसे देख लैना. यहांपर मात्र उनके नाम लिखता हूं. सप्त नय-नैगम-नय, संग्रहनय, व्यवहारनय, ऋजुसूत्रनय, शब्दनय, समभिरूढनय, एवंभूतनय, ये सप्तनय हैं. उसमें एक एक नयका विषय विशुद्ध है. नैगमसे संग्रह, संग्रहसे व्यवहार, व्यवहारसे ऋजुसूत्र, ऋजुसूत्रसे शब्द, शब्दसे समभिरूढ और उससे एवंभूतनय है, सो पूर्ण वस्तुको माननेवाला है, तैसे आत्माकी प्रवृत्ति संपूर्ण गुण प्रकट होवै तब एवंभूतनय धर्म मानै. वहांतक जो जो आपकी कसर है उससे मुक्त हो आत्माका शुद्ध स्वरूप प्राप्त करनेकी भावना भावै. ज्यों ज्यों अंतरंगमें स्थिरता करनेका अभ्यास करै त्यों त्यों क्षयोपशमभाव वृद्धि होवै और ज्ञान विशुद्धि होवै, नवतत्त्वका स्वरूप शोचै उसमें त्याग करने और आदरनेके योग्य पदार्थका स्वरूप विचारै. आठों कर्मका विचार करै. उनके सत्ता बंध उदासीनता का स्वरूप शोचै. नौ अनुयोगसे आत्माका स्वरूप शोचै. संतपय-आत्मपद है वो ह्यात है, वो कृत्य नहीं है. द्रव्य प्रमाणमें शोचै कि जीव अनंत है वै सत्तामें तुल्य है. अपने अपने स्वभावसे न्यारे हैं. क्षेत्र विचारमें जहां

तक शरीरमें रहा है वहां तक शरीर प्रमाणसें है. जब शरीरसें न्यारा होता है तब जो अवगाहना होवे उस गुजब उसका तीजा हिस्सा संकोचन कर सिद्धमें रहता है, उस गुजब आकाश प्रदेशकी सगुर्दी कुछ अधिक है. कालसें अनादिकालका है और जो जो सिद्धि पाता है तब संसारका अंत होता है और हम्मेशां सिद्धमें रहता है, अभवि जीव अनादि अनंत संसारमेंही रहता है. अंतरंगसें शोचते मालूम होता है कि जीवका अजीव होनेका नहीं. और पुद्गल भंगमें रहा है वहां तक पुद्गलके रूप अनेक बनते हैं; मगर वस्तुपणसें रूप बदल जाता नहीं. भाग-हिस्से शोचनेसें समस्त जीव अनंत है, उसके अनंतवै हिस्से मैं हूं. भाव विचारनेसें पांच भाव हैं, उसमें उदयिक भावके इक्कीस भेद हैं, सो कर्मसंयोगसें हैं उसके नामः—अज्ञानपणा है जिस्से अपने आत्मा स्वरूपसें भूलपर जो पुद्गलिक पदार्थपर मेरेपणका ममत्वभाव बन गया है, ये पहेला भेद. दूसरा भेद असिद्धता—सो आत्मा सत्तासें सिद्ध स्वभाव है सो अवराने के सबवसें असिद्धता हुई है, तीसरा भेद जो असमयपणा—आत्म स्वभावमें समभावमय रहना सो छोड़कर विषयादिकके अंदर राग द्वेषकी परिणती हुई उससें धन शरीरमें, कुटुंबादिकमें मूर्छितपणा बन गया है सो छउं लेश्या के छ भेद उसमें प्रथम कृष्णलेश्या कही जाती है. नील-वेश्या सो कर्म संयोगसें बुरे परिणामका होना; जैसे कि छउं लेश्यावाले जामनके फल खानेकों गये, उसमें कृष्णलेश्या वालेने कहा कि ये वृक्ष काट डालो और पीछे उनके फल खाओ. ऐसे दुष्ट परिणाम सो कृष्णलेश्या वालेने कहा कि इस दरख्तकी डालीयें काट डालो. ऐसे परिणाम होवै वो नीललेश्या. कापोतलेश्यावालेने कहा कि जिन जिन डालीपै जामन लगे हुवे हैं उन उन डालियोंकों काट डालो. ऐसा शोचै सो कापोतलेश्या. तेजोलेश्यावालेने कहा कि डालियें काटनेकी कुछ जरूरत नहीं, फकत जामन लगे हुवे होवै वही पतली डाली नीच ल्यो, सो तेजोलेश्या पद्मलेश्यावालेने कहा कि फकत जामन जामन चुन ल्यो—ऐसे परिणाम होवै सो पद्मलेश्या. और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि जामन पककर नीच

गिर गये है उनकोंही बीनकर खाओ. झाड़कों छुनेकीभी क्या जरूरत है? जैसे परिणाम होवै सो शुक्ललेख्या. इस मुजब छउं जातके परिणाम कर्म संयोगसें होते हैं सो छउं भेद. कपाय सो क्रोध-मान-माया-लोभ. चारों गति सो मनुष्य, देव, तिर्यच और नारकी. तीनवेद सो-पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद. और मिथ्यात्व सो विपरीत बुद्धि-स्वरूपकों भूलकर विपरीत परसुखमै लीनता. ये इक्कीस भेद कर्म उदयसें बनते हैं ऐसा मानकर जो जो वस्तु अपनी मान चित्त बदला देता है और ये स्वरूपकों परस्वरूप जाने इस रीतिसें ये भाव शोचै-विचारै. दूसरा प्रणामिकभाव उसके तीन भेद हैं-भव्यपणा, अभव्यपणा और जीवितव्यपणा है. तीनभेदमै जीवितव्यपणा है. तथा भव्यपणा अभव्यपणाके प्रणाम विचारै और जो हाथ लगै सो भावै. तीसरे उपशम भावके दो भेद है-उपशम चारित्र सो उपशम श्रेणिमै प्राप्त होवै तथा उपशम भावका समकित उस श्रेणिमैभी होवै और उस विनाभी होवै सो है या नहीं वो विचारै क्षायक भाव, उसके नौ भेद है सो क्षायक समकित, यथाख्यात चारित्र, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतदान, अनंतलाभ, अनंतभोग, अनंतउपभोग और अनंतवीर्य ये नौ भेद क्षायकभावके हैं सो प्राप्त करनेका भावै. क्षयोपशमभावके अठारह भेद हैं. सो चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षयोपशमसमकित, देशविरती और सर्व विरती-यह अठारह भेदमैसैं जो जो भाव क्षयोपशमभावसें प्राप्त होते हैं सो क्षायकभावसें करनेका भावै. ये भाव विचारके अल्प बहुत्व विचारै कि आत्मा पंदरह भेदसें सिद्धि प्राप्त करता है उसमै कौनसें भेदसें बहुतसे जीव सिद्धि प्राप्त करते हैं? वो आगमसें जान लेवै कि मुनिपणसें १०८ अंक समयमें सिद्धि प्राप्त करते हैं. दूसरे सब लिंगसें कमसिद्धि प्राप्त करते हैं; वास्ते मुनिपणमें प्रवर्तनेका भावै. मुनिभावमें जो जो कसर-न्यूनता है वो प्राप्त करनेका भावै. सम भावकी वृद्धि करै. फिर षड स्थानकों ध्यानमै लेवै अर्थात् प्रथम स्थानक चेतन लक्षण सो ध्यानमै लेवै कि आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, तप, उपयोग ये छउं लक्षणमय हैं. दूसरा स्थानक यही है कि-आत्मा

नित्य है, अविनाशि है. जन्म मरण पुद्गल संयोगसें बनता है वो मेरा स्वभाव नहीं है. तीसरा स्थानक शोचै कि-आत्मा अपने स्वभावका कर्त्ता है और कर्म संयोगसें पुद्गलिक भावका कर्त्ता बन गया है, वहांसें उपयोग बदल डालै. चौथा स्थानक भोक्तापणा शोचै कि निश्चयनयसें अपने स्वभावका भोगी है, परभावका भोगीपणा पर संयोगसें है. पांचवा स्थानक ध्यानमै लेवै परमपदका विचार करै कि आत्माका पद और सिद्धका परमपद समान है, कर्मके संयोगसें भेद पड गया है, वो भेदसें रहित आपका परमपद है. उस मुजब रहनेका भावै. छठे स्थानकमै शोचै कि ये परमपद प्राप्त होनेके कारण संयम और ज्ञान ये दो हैं; वास्ते दोनू वस्तुओंमें वर्त्तना करै. इस तरह भावनाओं भावनेका ज्ञान सो ज्ञान श्रवण करनेसें होता है और अैसें भावसें स्वाभाविक अनुभव ज्ञान प्रकट हुवे बाद ज्यों ज्यों स्वभावकी अंदर स्थिर होवै त्यों त्यों आत्माकी निर्मलता अनुभव ज्ञानकी बुद्धि और निज तत्व प्रकट होवै; वास्ते हर हमेशां सुंदर भावनाओंका उद्यम करना. पुनः हेमाचार्यजीने ध्यानकी बहुतसी रीतियें योगशास्त्रमै बतला दीहैं, वहांसें देखकर ये उद्यम विशेष प्रकारसें करना. अंतिम उद्यम यही है वास्ते आत्मार्थि पुरुष जो जो निवृत्तिका वक्त हाथ लगै वो वो वक्त पर ध्यानका अभ्यास करै यही श्रेय है.

७५ प्रश्नः—किसी गच्छवाले कहते हैं कि छउं पर्व और कल्याणक दिवस सिवा पौषध नहि करना उसके संबंधमै सत्य क्या है ?

उत्तरः—ये बात न्यायसें और शास्त्रसें विरुद्ध मालूम होती है; सबव कि परमात्मा श्रीका तौ यही उपदेश है कि—‘समय मात्र प्रमाद नहि करना.’ वो उपदेश आत्मार्थि जनोके दिलमै रमण कर रहा है. हर हमेशां भावना तौ अप्रमादकीही वर्त्तती हैं; मगर कर्मके संयोगसें—पूर्व कर्मके जोरसें उन प्रकारकी विशुद्धि नहीं हो सकती है उससें संयम अंगीकार नहीं करते तौ भी पर्वके दिन पौषध तौ अवश्य करते हैं, और पर्वके दिन सिवा दूसरे दिनोंमैभी वक्त हाथ लगै तौ वो वक्त प्रमादमै क्यों गुजारै ? उस दिनभी अवश्य पौषध व्रत धारण करै. शास्त्रमै तौ

जहां जहां अधिकार होवै वहां वहां पर्वके दिनकाही होता है; सबव कि ग्रहस्थ संसारके प्रबंधमें फंसा हुआही होता हैं. यदि फंसा हुआ न होता तो संयमही अंगीकार करता; लेकिन फंसा हुआ होनेकेही सबवसें संयम अंगीकार नहीं करता है; उस वास्ते हम्मेशां न बन सकै वोही हेतुसें पर्व दिन अवश्य पौषध करै. इसी लिये तिथियोंका दर्शाव किया है. असा आशय तत्त्वार्थके पत्र २४३ में है कि—“सपौषधोपवासकोत्रयपक्षयोरष्टम्यादि तिथिमभिगृह्य निश्चित्य बुद्धान्यतर्माचेति प्रतिपदादि; तिथि मनेन-वान्वासु तिथिषु अनियमं दर्शयति नावश्यतयान्यासु कर्त्तव्यः” इस मुजब तत्त्वार्थकी टीकामें है—यानी अष्टमी प्रमुखके दिन अवश्य (पौषध) करना-वास्ते अष्टमीदर्शाई है, और दूसरी प्रतिपदादितिथिके दिन अवश्य कर्त्तव्य नहीं. इसमें कुछ निषेध किया है असा नाहि कहा जाता है—मतलबमें अवकाश मिलै तौ वेशक पौषध और तिथियेंमेंभी करै. अगर जो शस्त्र इस बातका निषेध करते है उनका तौ इलाजही क्या है—उनकी बुद्धिकीही विचित्रता है. आत्मार्थियोंको तौ जिस वक्त मोका हाथ लगै उसी वक्त धर्म प्रवर्ति करनी वही श्रेय हैं. पुनः प्रतिक्रमणमेंभी तपचितवनका काउ-स्सग आता है उसमें छ मासी तपसें न्यूनक्रमसें चितवन किया जाता है. वोभी तिथि विगरेके दिनोंमें चितवन नहीं करना चाहियें; सबव कि उपवास आहार पोषध है और पर्व तिथि विगरेके दिनोंमें नहीं करना है तौ चितवन किस वास्ते करना चाहियें? लेकिन ज्ञानीका मार्ग तो हर हम्मेशां धर्मकरणीकाही है. ज्ञानीयोंने शास्त्रकी अंदर तप चितवन करनेका कहा है तप चितवनका अधिकार योगशास्त्रमें तथा प्रवचनसारोद्धारकी छपी हुई किताबके पृष्ठ ३७ में है. इस सिवाभी बहुतसें शास्त्रोंमें है, वास्ते वक्त मिल जावै उसी वक्त पोषध करना यही दुरस्त है. पुनः वही प्रवचन सारोद्धारके पत्र ४० में अनागत तप पञ्चखाणका स्वरूप कहा है कि—अगात पर्युपणादिक पर्वके दिन किसी सबवके लिये तप बन सकै बेसा योग नहीं है तौ उससें पीछेसें करै. या तौ अतित तप यानी पंस्तरभी करै तौभी कुछ हरकत नहीं. इस अधिकारसें समझा जाना है, कि पर्वके पंस्तर

या पीछेभी तप करै तो कुछ हरकत नहीं है. तप है सो आहार पोषध है वास्ते पर्वके दिन सिवाभी पोषध करनेमें कोई चुकसान नहीं किन्तु लाभही है. फिर ये पक्षवाले योंभी कहते हैं कि—‘हमेशां उपवासका पचखाण करना; मगर ज्यादे एकदम पचखाण करना नहि. ये बातभी शास्त्रसें भिन्नता धराती है; सबव कि येही तप चिंतवनमें जितने भक्तका अभी एकदम पचखाण किये जाते हैं वितनेही भक्तका चिंतवन है. दूसरा चिंतवन दूसरी तरहसें है. फिर पचखाण भाष्यमें और प्रवचनसारोद्धार आदि बहुतसी जगे पचखाणके अधिकार हैं, वहां चौथ भक्तादि पचखाण करनेके कहे हैं. ये आदि शब्दसें उपवाससें अधिक पचखाण सिद्ध होते हैं. वास्ते अधिक पचखाण चौबीस भक्त तक करनेमें हरकत नहीं है, और जो हरकत होवै तो ये चिंतवन झूठा हो जाता है. क्यों कि वन सकै वहां रुक जानेका कहा है और वहां तक ही चिंतवन करनेका कहा है. पीछे काउस्सग पूर्ण करके पचखाण करनेका है; वास्ते वन सकै उतनाही पचखाण करना वही रीति अच्छी है.

७६ प्रश्नः—पञ्चसणमें कल्पसूत्र ही वांचना ऐसी परंपरा प्रचलित है उसका क्या सबब है ?

उत्तरः—कल्पसूत्रमें मुख्यत्वतासें साधुका आचार है, वो वर्ष वर्ष दिन पर सुनेमें आवै तो समस्त मुनि महाराजोंका उपयोग रगृत रहवै. फिर जबसें सभाकी अंदर वंचाया जाता है तबसें श्रावक प्रमुखकों प्रभुके अद्भुत चरित्र यानी कठिन तपश्चर्या, कठिन आचार, कठिन दुःख ग्रसित होने परभी अपने उपशान्तपणेमें रहे हुवे, कठिन दुःख देनेवाले परभी समताभाव—किंचित्भी द्वेष नहीं, अतिशय ज्ञानशक्ति ऐसी दशा श्रवण करनेसें प्रभुपर आस्तिकता वृद्धि होवै; क्यों कि पुरुषकों देव मानै उनके आश्चर्यकारक चरित्र सुनेसें अवश्य रागकी वृद्धि होवै और भगवान् गणधर मुनिमहाराजादिक ऊपर राग बंधे और आज्ञा आराधै वही सम्यक्त निर्मल होनेका सबब है. ऐसे सबबसें उपकारी पुरुषोंने हमेशा कल्पसूत्र वांचनेका रीवाज रखवा मालूम होता है.

७७ प्रश्न:—अंजनशलाका कौन कर शकै ?

उत्तर:—प्रभुकी अंजनशलाका आचार्य महाराज करें-ऐसी षोऽंजीमै हरिभद्रसूरी-जीने कहा है. और दूसरे भी प्रतिष्ठाकल्पोंमें मुख्यपणोंसे वैसाही कहा है. फिर कुलप्रभसूरीजीके शिष्य नरेश्वरसूरीजीने समाचारी रची है उसमें आचार्य करै सो सुरिमंत्रसें करै और आचार्यके अभावमें उपाध्यायादिक वर्द्धमान विद्यासें करै ऐसी रीति है. एक प्रतिष्ठा कल्पकी पुरानी प्रत मैंने देखीथी उसमें श्रावक करै ऐसाभी कहा है, और वो मंत्रभी अलग बताया है. अब यहांपर कोई शंका करैगा कि-‘हीरविजयसूरिजीने हीर-प्रश्नमें श्रावक प्रतिष्ठित प्रतिमार्जीकों अपूजनीय कही है. उसका क्या सबब ?’ इसके समाधानमें यही है कि ऐसी प्रतिष्ठित हुई प्रतिमाजी मुनि-के वासक्षेपसें पूजनीय होती है. उससें जाना जाता है कि जिस प्रतिष्ठा कल्पमें श्रावकका मंत्र बतलाया है-उसका यही सबब होगा कि आचार्य, उपाध्याय जीका योग न बनै ऐसा होवै और प्रभुभक्ति करनेकी जरूरत है तो खुद श्रावक प्रतिष्ठा कर लेवै. और जब आचार्यजी वगैरःका योग मिल जावै तब उन्हींकी पाससें वासक्षेप करा लेवै. इस तरह वो वार्त्ता बज्जूद भ्रमालूम होती है. कोई कोई कहतेहैं-कि आचार्यजी वासक्षेप करैही नहीं श्रावकही करै; मगर ये अयोग्य वार्त्ता है, सबब कि त्रैलोक्य शलाक पुरुष चरित्रमें कापेल केवलीजीने प्रतिष्ठा की है. उसके पीछेभी बहुतसें आचार्यों की हैं ये वार्त्ता विश्वविदित है; वास्ते मुख्य दृष्टिसें तो छत्तीस गु युक्त विराजित आचार्य महाराजही योग्य हैं.

७८ प्रश्न:—इस कालमें धर्मसाधन करनेवालोंमें कितनेक दुःखी मालूम होते हैं औ अधर्मिजन सुखी दृष्टिगोचर होते हैं उसका सबब क्या ?

उत्तर:—अधर्मि जीव हैं उनको पिछले जन्मकी प्रायः अधर्मकी संज्ञा चली आती है उससें अधर्मकी बुद्धि होती है, पिछले जन्ममें अधर्म सेवन किया है वो कुछ मनुष्यमेंसें बहुत करके मनुष्य नहीं होवै. अधर्मि प्रायः नरक तिर्यचमें जावै, तब उन भवके पाप नरक तिर्यचमें भुक्तकर मनुष्य होते तब उसको कितनेक दुःख कमती होते हैं; लेकिन वो सुख पानेसें फिर

मीजीने पूछा कि—“ भगवान् ! गर्भमें रहा जीव निहार करता है ? या नहीं ? ” भगवंतश्रीने कहा “ नहीं. ” तब फिर प्रश्न किया कि—“ कवल आहार करता है ? ” तबभी प्रभुश्रीने कहा “ नहीं. ” रोम आहार आदि करता है वो माताकी रसहरकी-रसवाहिनी नाडी कि जो नाभिके नीचे होती है सो गर्भके बालककी नाभिके साथ लगी हुई रहती है, उस द्वारा बालकों आहार मिलता है और सब शरीरमें फैलता है. माताके रुधिरका भाग उत्पत्तिके वक्त यदि ज्यादा होवै तो पुत्री होती है और पिताके वीर्यका हिस्सा ज्यादा होता है तो पुत्र होता है; लेकिन रुधिर और वीर्य दोनु समान होवै तो नपुंसक पैदा होता है. बालकके शरीरमें मांस, लोही, मस्तककी अंदरका भेजा ये माताके रक्तसेही होता है. इस लिये ये माताके अंग कहे हैं, और हड्डियें, हड्डिके अंदरकी मिंजी तथा रोम ये पिताके वीर्यसे उत्पन्न होते हैं; वास्ते ये पिताके अंग कहे हैं. इस मुजब उन ग्रंथमें बहुतसा स्वरूप दर्शाया है तथा योगशास्त्रमें हेमाचार्यजीने और भवभावना ग्रंथ कि जो मल्लधारी हेमचंद्र आचार्यका किया हुआ है उसमेंभी बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन है सो वहांसे देख लैना.

८२ प्रश्न:—वासुदेव नरकमें जाता है उसका सबब क्या ?

उत्तर:—वासुदेव पुद्गलिक मुखका नियाणा करता है, उससे संयम धर्मकी आराधना नहीं हो सकती है. कृष्णवासुदेवने श्री नोमिनाथजीसे पूछा कि—‘ मुजकों दीक्षा लेनेका दिल क्यों नहीं होता है ? ’ तब भगवंतश्रीने फरमाया कि—‘ पिछले भवमें तुने नियाणा किया है वास्ते इस भवमें संयम उदय नहीं आयगा; मगर तूं नरकसे निकलकर तीर्थकर हो मोक्षमें जायगा. ’ इस मुजब अंतगडदशांगजीकी लिखी हुई प्रतके पत्र २३ में अधिकार है. वासुदेवहिंदमेंभी पांच भव कहे हैं. तत्त्व केवली गम्य है.

८३ प्रश्न:—पिंडस्थ ध्यान किस प्रकार करना ?

उत्तर:—योग्यशास्त्रमें हेमाचार्यजीने बहुत प्रकारसे बतलाया है उनमेंसे दो रीति लिखता हूं. अरिहंतजीका ‘ अ ’ नाभिके विषे सिद्ध महाराजकी ‘ सि ’ मस्तकके विषे, आचार्यजीका ‘ आ ’ मुखपर, उपाध्यायजीका ‘ उ ’ हृद-

यमै और साधुजीका 'सा' कंठमै स्थापन करना. इस तरह पांचो हुफै स्थापन कर एकाग्रतासँ उन्होंका ध्यान करना ये १०८ वक्त ध्यान करना. उससे एक चोथभक्तका फल मिलता है. दूसरी तरहसँ पत्र १८८ मै चितन करनेका कहा है सो पिंडस्थ ध्यान है. वो पिंडस्थ ध्यानकी पांच प्रकारसँ धारणा कही है. पृथिवी, अग्नि, वायु, वारुणी और तत्त्वशु ये पांच धारणा करनी यानी प्रथम जितना तछिलोक है वैसा क्षीरसमुद्र ध्वावै मतलब कि चोरो तर्फ जल है ऐसा ध्यावै और वो जलके बीच जंबूद्वीप है उतना सुवर्णका सहस्र दलमय कमल चितवै, वो कमलके बीचमै सुवर्णमय मेरुपर्वत कर्णिकारूप चितवै, वो कर्णिकाके ऊपर श्वेत सिंहासनपर अष्टकर्म छेदन करनेको उद्यमवंत ऐसा मैं वहां बैठाहुं ऐसा चितवै. इस प्रकार एकाग्रतासँ चितवन करै सो पृथिवी धारणा कही जाती है. पीछे अपना नाभि कमलमै सोला पांखडीका कमल चितवै. ये सोला पांखडीके कमलकी मध्यःकर्णिकाके मध्यभागमै महामंत्र सिद्धचक्र बीज 'अहं' एसा मंत्र स्मरण करै. बाद कमलकी सोला पांखडीयोंपै अ, आ, ई, ई, उ, ऊ ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः एक एक एकस्व स्थापन कर उन्होंका स्मरण करै. पीछे 'अहं' ऐसा महामंत्र विंदुकला सहित रेफ एसा अक्षर है, वो रेफ अक्षरमैसँ थोडा थोडा बहार निकलता हुवा धुम्रशिखा-धुम्रचित्तवै और उसीका स्मरण करै. पीछे धुम्र निकलती हुई अग्निकी चिनगीका समूह निकलता हुवा ध्यावै. पीछे अग्निकी ज्वाला दिशि विदिशि आकाश व्यापित महाज्वाला स्मर लेंवै और ज्वालाके समूहसँ अष्टकर्मरूप अधोमुख कमल कि जो अष्ट पांखडीयोंका है उसकी हर एक पांखडीपै एक एक कर्म स्थापन करके उनके रहनेका स्थान हृदयकमल उसको जला देवै यानी इस मंत्रके ध्यानसँ ध्यानरूप सबल अग्नि प्राप्त हुई है वै अग्नि दहन करती है. उससे वे कर्म जलते हैं ऐसा ध्यावै. तदनंतर देहसँ बहार दूर प्रकाशवंत अग्नित्रिकोण है उसको ध्यावै. वो त्रिकोणके तीन कौनेमै एक एक स्वस्तिक स्मरण कर वो त्रिकोण अग्निरेफ स्मरण करके पीछे अंतशरीरमै महामंत्रसँ उत्पन्न हुवा जो अग्नि वो अ-

शिकी ज्वाला जाजुल्यमान है उससे देह और अष्टदल कर्म, स्थापित किये गये कर्मकों जलाकर खाक कर देवै, जिससे आत्मा शांत होवै ऐसा ध्यावै, वो अग्निधारणा कहलाती है. अब वायुका स्मरण करै यानी वायु कैसा है ? तीन भुवन-स्वर्ग-मृत्यु-पातालकों पूरित कर रहा है, पर्वतकों भी उन्मूलन करता है, समुद्रकोंभी क्षोभ करता है, गर्यादा मुक्त कराता है. ऐसा अति प्रचंड वायुसे करके अंगकी धारणासे देह तथा अष्ट कर्म रूप कमलकों जलाकर खाक किया है, उस भस्मकों ध्यानरूप वायुसे उड़ाये पीछे वायु स्मरण शांत कर देवै. ये वायु धारणा कहलाती है. वाद जल धारणाकों अमृत रूपिणी अति बहूल वर्गवंत वृष्टि करती हुई मेघमाला परिपूर्ण आकाशमें स्मरण करै. वो कलाविंदु साहित वरुणांकित मंडल वारुण बीज स्मरण करै. वाद वरुणबीजसे पैदा हुवे अमृतरूप जल प्रवाहसे आकाश भर देवै, अग्निधारणासे अग्निपूरसे देह तथा कर्म जल गये है उनकी भस्मकों ध्यानरूप जलकी वृष्टिसे प्रक्षालन करना सो वारुणीसे स्मरण करै. ये वारुणी धारणा कहलाती है. अब पांचवी तत्त्व धारणा सो सप्त धातुसे रहित, निष्कलंक, निर्मल, चंद्रबिंब समान उज्ज्वल ऐसा सर्वज्ञ सब वस्तुके ज्ञाता उन समान अपने आत्मापनको भावै. बहुत तेज मय अज्ञानतिमिरसे रहित मणिमय सिंहासनपर बैठे हुवे देव दानव गांधर्व सिद्ध चारणादिकसे सेवित अनेक अतिशय करके शोभायमान सब कर्मोंसे करके रहित, सहजसरूपी, परस्वरूपसे रहित, स्वभाव महिमा निधान ऐसा आत्मा अपने शरीरके बीच पुरुषाकारसे स्मरण करै, वो, तत्त्वभु धारणा कहलाती है. ये पिंडस्थ ध्यान योगीश्वर ध्याते हैं. उसमें अपने स्वरूपमें लीन होनेसे मुक्तिके सुखका अनुभव करते हैं. पुनः वही ध्यानके प्रभावसे योगीश्वरको दुष्ट विद्या, उच्चाटन, मारण, स्थंभन आदिसे पीडा नहीं होवै. शाकिनी, डाकिनी, लाकिनी, काकिनी, क्षुद्रयोगिनी, भूत, प्रेत, पिशाचादिक भी योगीश्वरोंका असह्य तेज मालूम होनेसे तुरंत भग जाते हैं. मदोन्मत्त मजेंद्र, व्याघ्र, सिंह, शरभ, अष्टापद, दृष्टिविष सर्प कि जो बहुतही भयंकर होते हैं वे सभी योगी श्वरको उपद्रव नहीं कर सकते

है, इतनाही नहीं मगर देखतेही स्थंभित हो जाते हैं वा पलायन कर जाते हैं. ऐसा पिंडस्थ ध्यानका महिमा है और उस ध्यानसे अंतमै निज सुखकी प्राप्ति होती है.

८४ प्रश्न:—पदस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर:—योग्यशास्त्रके अष्टम प्रकाशके पत्र १९२ में उस ध्यानकी रीति बतलाई है—
यानी नाभि कंदमै सोला पांखडीका कमल है वो दर पांखडीपै आगे बत लाये गये सोला स्वर क्रमसे स्थापन कर चित्तकी एकाग्रतासे चितवन करै. पीछे हृदय कमलमै एक चौबीस पांखडीका कमल चितवन करके उसमै कार्णिका चितन कर और दर पांखडीपर 'क' से लगाकर 'भ' तकके चौबीस व्यंजन स्थापन कर कार्णिकामै 'म' स्थापन करै और पीछे उन्का ध्यान धरै. बाद मुखस्थान अष्टदल कमल चितन करके दर पांखडीपर य, रं, ल, व, श, प, स, ह, ये आठ व्यंजन स्थापन कर चितवन करै. इस तरह तीनू कमलके ध्यानमै एकाग्रता कर लेवै ये ध्यानमय रहनेसे सब शास्त्रके पारगामी होवैं—त्रिकाळज्ञानी होवैं. ये आदि बहुतसे फल बतलाये हैं. दूसरी तरह नवकार मंत्रका ध्यान करना सौ भी पदस्थ ध्यान कहा है. उसके ध्यानसे भी खांसी वगैरः बडे १६ रोग नाश वचनसिद्धि प्रमुख होवै. हलुवे कर्मीकी गति पावै, और परमानंद सुख प्राप्त होवै. पुनः प्रकारांतरसे कहा है कि अष्टदल उज्ज्वल कमल चितवन करके कार्णिकामै मध्य महान् पवित्र मुक्तिसुखदाता आद्यपद सत्याक्षर मंत्र 'नमो अरिहंताणं' चितवै. पूर्व दिशा दलमै 'नमो सिद्धाणं' चितवै, दक्षिण दलमै 'नमो आयरियाणं' चितवै. पश्चिम दलमै 'नमो उवज्जायाणं' चितन करै. उत्तर दलमै 'नमोलोअे सव्वसाहूणं' तथा आग्नि कोण दलमै 'एसोपंचनमुक्कारो' नैऋतकोणमै 'सव्वपावप्पणासणो' वाय्वकोण दलमै 'मंगलाणंच सव्वेसिं' और इशानकोण दलमै 'पढमं हवइमंगलं' चितवन करै. इस तरह नवपदका ध्यान करना और मन वचन कायाकी एकाग्रता करनी इस्से महान् फलकी प्राप्ति होवै. पुनः प्रकारांतरसे अष्टदल उज्ज्वल कमल मुख मध्य स्थापै और दर दलपर अ, क, च,

ट, त, प, य, श, ये क्रमसें अक्षर स्थापन कर स्मरण करै. पीछे ॐ नमो 'अरिहंताणं' ये अष्टाक्षर अनुक्रमसें स्मरण कर लेवै. बाद ये कमलकी केसरामै सोला स्वर किं जो आगे बताये है उन्होंका स्मरण करै. पीछे सुखसें संचरता, कांतिमंडलमै रहता निष्कलंक उज्ज्वल चंद्रविंव समान मायाबीज हीं कार मंत्रका स्मरण करै. तदनंतर उन पांखडीयों के बीच फिरता, आकाशमंडलमै संचरता, मनोमल विनासता हुवा, अमृत श्रवता हुवा तालुमार्गसें जानेवाला, भयमध्य हुलासित हुवा, जाजुल्यमान् त्रिलोक्य विभुत्व रक्षक अचिंत्य महिमाका देनेहारा अद्भुत आश्चर्यकारी चंद्र सूर्यके तेजको जीतनेहारा योतिमय साक्षात् तेजरूप अति पवित्र निःपाप-ये मंत्र एक चित्तसें-मन वचन कायाकी एकाग्रतासें ध्यावै तो जो पाप कर्म किये होवै वै सभीका नाश हो जावै और श्रुतज्ञान सकल वचनमय शब्द ब्रह्म प्रकट होवै. इस तरहसें निश्चल मन कर छ महीने तक अभ्यास करनेसें मुँहमेंसें धुम्रशिखा निकलती हुई मालूम होवै और उससें भी ज्योंदाँ एक वर्षतक अभ्यास करनेसें मुँहमेंसें अग्नि ज्वाला निकलती हुई नजर आवै. और उनसेंभी ज्यादा अभ्यास शुरू रखवे तौ सर्वज्ञका मुखकमल दृष्टिगोचर होवै. और उनसें भी आगे अभ्यास करै तौ अष्टकर्म रहित कल्याण प्रहात्म्य आनंदरूप समग्र अतिशय संयुक्त प्रभामंडल नजर आवे साक्षात् प्रकट सर्वज्ञ बीतराग देवकों देखै. पश्चात् निश्चय मन होवै, मनका व्यौपार जीतकर परमेश्वरके स्वरूपकी अंदर एकाग्र मन करके संसाररूप भयंकर व नकों छोड़ कर सिद्धिमंदिर-मुक्तिमंदिरमें पहुँच जावै. प्रकारांतरसें योगीश्वर मंत्राधिराज हकारकों उपर और नीचे रेफ संयुक्त कलाविंदु सहित अनाहत नाद संयुक्त अर्ह कनक सुवर्णका कमलमै रहा निष्कलंक चंद्रविंव समान निर्मल, अति उज्ज्वल, चपल, आकाशमै फिरता, दशोदिशाओंमें व्यापित, मुखकमलमै प्रवेश करता हुवा, परस्पर भटकता, नेत्रप्रत्ये स्फुरता, ललाट मध्य रहता, तालु मार्गसें निकलता, अति बहुल शरीरकों आनंद परमनिर्भर सुख उत्पन्न करता, अमृतरस श्रवता हुवा, अति उज्ज्वलपणेसें चंद्रमंडलके साथ स्पर्द्धा करता हुवा और ज्योति शरीरमै स्फुरकर आका-

शमंडलमै संचरता शिव श्री मोक्षलक्ष्मीपु एक भावना श्रीके सब अवयव संपूर्ण कुंभक करके यानी श्वासोश्वास स्थिर कर एकाग्रतासे इस मुजब ध्यान करै, उससे साक्षात् तत्वकों, प्राप्त करै. दूसरेभी बहुत प्रकारसे ध्यान आठवे प्रकाशमै है. वो देखकर ध्यानमै लेना.

८५ प्रश्न:—रूपस्थ ध्यान किस तरहसे करना ?

उत्तर:—योगशास्त्रमै नवम प्रकाशके अंदर यह ध्यानका व्यौरा है, उनमैसै किंचित मात्र यहां लिख बतलाता हुं. अव्वलमै भगवंत समोवसरणमै विराजमान है उन्होंका ध्यान धरना. वै कैसे हैं ? मोक्षलक्ष्मी जिनके सन्मुख है, अष्ट-कर्मके विनाश करनेहारे, अन्य जीवोंकों अभयदानके देनेहारे, निष्कलंक, अति उज्ज्वल चंद्रविंव समान, तीन छत्र मस्तकपर धारण किये हुवे हैं, उल्लासवंत चक्रचकित भामंडलसें करके सूर्यका तेजभी न्यून मालूम होता है, देवदुंदुभी, भैरी, मृदंग, आदि अनेक वाजीत्रके शब्दसें कर किन्नर गांधर्वादिकके गीत देवांगना-अप्सरा के नृत्य, और देवेन्द्रादिककी सेवा इत्यादि ऋद्धिसें संयुक्त, अशोकवृक्ष युक्त शोभित सिंहासनपर विराजित हुवे हैं. और चामर डुल रहे हैं, देवदानव दैत्य गांधर्वादि नमन कर रहे हैं, मंदार पारिजातक हरीचंदन कल्पवृक्षादि दिव्यवृक्षोंके पुष्पोंसें सुगंधित हुआ समवसरण, उस समवसरणके कोटमें मृग, वाघ, सिंह, सांप, हाथी, घोडे आदि तिर्यच शांतपणसें स्थित हैं, एक दूसरेका वैरभाव प्रभुके अतिशय प्रतापसें शांत हो गया है जैसे अनेक अतिशय संजुक्त वीतराग भगवान्कों केवली महाराजभी वंदना कर रहे हैं—जैसे सर्व जीवकों पूजनीय परमेष्ठी भगवंत अरिहंत वीतरागका स्वरूप देखकर—मनमै रमण कर ध्यान करै और वै प्रभुके गुणोंमें एकाग्रता करै. उसकों रूपस्थ ध्यान कहा जाता है. दूसरी तरहभी किया जाता है सो भी कहता हुं—राग, द्वेष, मद, मत्सर, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकारादिक महा मोहके विकारसें अकलंकित हैं, शांत हैं, कांति तैजसें करके चक्रचकित हैं, मनहर महा सौभाग्यसें करके संयुक्त हैं, समस्त १०८ लक्षणोंसें युक्त, अन्यदर्शनसें अगम्य योगमुद्रा महात्म्य है, आंखोंको अमंद बहुत आश्चर्यकारी आनंद

परम आनंदका हेतु है. इंद्रियोंकों जीतकर मन काश्रुमै रखव निर्मल चित्तसे और द्रष्टिका मेपोन्मेपसें दूर रखकर श्री वीतरागजीका प्रतिमाका रूप ध्यावै उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं.

ऐसे अतिशय अभ्याससें योगीश्वर तन्मयपणा वीतराग प्रतिमापणा पावै. अपना सर्वज्ञपणा देख सकै. निश्चयतासें जो भगवंत सर्वज्ञ वीतराग सो मैही हुं असें एक मनसें तन्मयता वीतरागपणा पाया तुं सर्ववेदी सर्वज्ञ मानकर ये वीतरागका ध्यान करनेसें वीतराग होकर मुक्ति प्राप्त करेगा. और रागी देवका ध्यान करनेसें क्षोभण उच्चाटनादिक कर्मका करनेवाला होवेगा. अज्ञानतासें यानी वस्तु धर्मकों यथार्थ पढे बिना जो ध्यान करैगा सो असतं ध्यान गिना जावेगा और प्रयास निष्फळ होवैगा वास्ते यथार्थ वस्तुके कथन करनेवाले वीतराग देव उन्हींकी आज्ञा मुजब ध्यान करना चाहिये. इत्यादि बहुतसें ध्यानके स्वरूप योगशास्त्रमै हे वो देखकर ध्यानमै लैना.

८६ प्रश्न:—रूपातीत ध्यान किस तरह होता है ?

उत्तर:—योग्य शास्त्रके पत्र २०४ मै इस ध्यानके बारे मै कहा है कि—अमूर्ति चिदानंद स्वरूप नित्य अव्यय निरंजन निराकार शुद्ध परमात्माका ध्यान करना सोही रूपातीत ध्यान कहा जाता है. इस मुजब योगीश्वर निराकार स्वरूप अवलंबन करता हुवा—निराकार ध्यान करता हुवा ग्राह ग्राहक वर्जित निराकारपणा पावै. (जो कुछ पुद्गलिक इच्छासें जप ध्यान किया जावै उसे ग्राह ग्राहक कहा जाता है; और मनकों तावे करके जप ध्यान द्वारा किसी देवका आराधन किया जावै उसे ग्राहक कहते हैं.) उससे रहित जो योगीश्वर—पर स्वरूपसें रहित और निराकार परमात्म स्वरूप चितवन करता हुवा अच्य निराकारपणा पावै. मनकों और परमात्माकों जो समरस करै वैसें भावकों एकीकरण कहते हैं, वही आत्मा परमात्माके अंदर एक करके लय करादेता है, इस प्रकारसें योगीश्वर इंद्रियोंकों जीत मन वश करके तत्त्व अव्यय स्वरूप निरंजन निराकार चितवता हुवा निरंजन पणा पावै. यह ध्यान अनुभव ज्ञानके जोरसें होता है. ज्यों ज्यों आत्मा स्व स्वरूपमै लीन होता जावै त्यों त्यों विशेष विशुद्धिसें अपूर्वज्ञान प्राप्त होनेसें विशेष अनुभव होवै. ये ध्यान कृत्रिम नहीं है इससें इसका विस्तार

अल्पतासें बतलाया गया है.

८७ प्रश्न:—जैनमै समाधी चढानेका मार्ग है या नहीं ?

उत्तर:—योगशास्त्रमै बहुत विस्तारसें समाधि चढानेका लेख है और कपुरचंदजीके स्वरोदयमैभी समाधी संबंधी बहुत रचनायें कही गई हैं. तथा दूसरे ग्रंथों-मैभी बहुतसी जगहपर इसका बयान है. आजकलभी इसके अभ्यासी हैं.

८८ प्रश्न:—कितनेक जैनधर्मि नामधारी तेरापंथी श्वेतांवरी कहते हैं कि-भगवतीजीमें पत्र ६१३ की अंदर असंजमीको दान देनेसें केवल पाप होनेका कहा है, वास्ते दान न देना वो दुरुस्त है या नहीं ?

उत्तर:—जैनमार्गकी शैली स्याद्वाद है, उस शैलीके ज्ञानकी ठीक ठीक माहेती मिलायें बिना जो सरूस एकांतमार्ग ग्रहण करता है उसके हाथमै सूत्रका परमार्थ नहीं आता है. सूत्रमै जितने वचन हैं वे अपेक्षित हैं, वो अपेक्षा गुरुद्वारा ज्ञान लेनेसें होती है; लेकिन गुरुके सिवा अपनी स्वच्छंदतासें अर्थ करै उसके हाथमै परमार्थ किस प्रकार आ सकै ? सूत्रके अर्थ निर्युक्तिकारने-भाष्यकारने-टीकाकारने कहे है, उसपरसें या वे अर्थ गुरु मुखसें धारण करै तब प्रभुके अभिप्रायका ज्ञान होवै. मगर पुर्वधर पुरुष अर्थ कर गये हैं उनसें विपरीत-दूसराही अर्थ स्वयंपंडितशेखर बनके करलेवै और वैसे मंडुकबुद्धिवाले (अल्पमति) पंथ चलावै और उस कुपंथको प्रमाण कर लेवै तब तौ उनकी अज्ञानताके आगे लाजवाबी हैं-निरुपाय है. प्रभुजीने वर्षादान दीये हैं वे दानके लेनेवाले असंयमी थे, यदि दानमार्गका निषेधही होता तो प्रभुजी क्यों दान देते ? प्रभुजी सम्यक् दृष्टिवंत और तीन ज्ञानके ज्ञाताथे उन्होंने जो जानबूझकर-गुण समझकर-कार्य किया है वो कार्य (दानधर्म) सबी गृहस्थोंको करनाही मुनासिब है. ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ८५४ मै महिनाथजीने दान दिया था उसका अधिकार है. और उन्हीके पिता कुंभराजानेभी चारों प्रकारके आहारका दान दिया है उसकाभी वर्णन पत्र ८५५ मै है. जो दान देनेसें केवल नुकसानही होता तो मल्लीनाथजीहीं निषेध करते, मगर निषेध नहीं किया है. पुनः कृष्ण वासुदेवनें थावच्चाकुमार दीक्षा

लेनेकों तैयार हुवे तब सारी द्वारिकावासी प्रजामें उद्घोषणा कराई-
 थाली पिटवाइथी कि—“ जो कोई जन दीक्षा लेवैगा उसके पिछले कुटुं-
 बकी मैं प्रतिपालना करुंगा. ” अैसें आशयका अधिकार ज्ञाताजीके पत्र
 ५४६ मै है. उससें विचार करो कि पिछले लोक संयमी नहीं थे मगर
 असंयमी ही थे, तौभी उन्होंके संरक्षणमें लाभ समझ कर वो काम किया
 था; वास्ते वो काम दूसरोंकोंभी हितकारक हैं. फिर तीर्थकर महाराजभी
 जहां पारणा करते है. वहांभी साढे बारह करोड सोनैयों—अशरफियोंकी
 वृष्टि होती है—जैसे कि पूरणशेठके वहां श्री वीरस्वामिने पारणा किया
 तो वो कुछ समकिति न था तौभी वहां सोनैयोंकी वृष्टिहुइथी और वो
 लेनेहारा असंयमी ही था. और इसी तरह मुनियोंकाभी महिमा करनेके
 लिये सम्यक्वृष्टि देवेता अैसीही भक्ति करते हैं; मगर ये सम्यक्वृष्टिके
 किये हुवे अैसे कृत्य प्रभुने निषेध नहीं, तो उससे सबुत होता है कि ये
 कृत्य गृहस्थोंके आचरने योग्यही है. पुनः रायपसेणी सूत्रमें परदेशी
 राजाकों केशि गणधर महाराजाने धर्म पाये पीछे कहा है कि—‘हे परदेशी !
 तूं रमणिक होकर पीछे अरमणिक मत होना.’ उस वक्त परदेशी राजाने
 कहा कि—‘मैं मेरी ऋद्धिके चार हिस्से करुंगा उनमेंसें एक हिस्सा दान-
 शालामै दउंगा. ’ यह अधिकार रायपसेणी सूत्रकी छपी हुइ प्रतके मूल
 पाठ पत्र २८० मै है. इससेंभी खुला मालूम होता है कि दान देना ये
 मुद्देकी बात है. हां, दानका निषेध है वो मात्र कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसें
 देना उसकाही है. बाकी अनुकंपासें दुःखी जानकर दैना तथा शासन
 प्रभावनासें दैना उनका किसी ठोर निषेध—मना नहीं है. आगमकी पर-
 पणां गुरु मुखसें धारण करके करनेसेंही बरोबर समुझा जावै. पुनः आ-
 त्माका दानगुण तौ स्वाभाविक है; मगर जहां तक दानांतराय होवै वहां
 तक वस्तु बराबर नहीं समुझी जाती है—दान नहीं दैना अैसाही दिलमें
 विचार आवै. पुनः जहां जहां तीर्थकर महाराज वा आचार्य महाराज
 समोसरे हैं अैसी वधाइ देनेवालोंकों बहुत प्रकारसें प्रीतिदान दीए है
 उनमेंसें एक अधिकार लिखता हुं:—चित्रसारथीने केशि महाराज समोसरे

तब बधाइ ल्यानेवाले वनपालक (जंगल खातेका अमलदार) को दान दिया था. ये अधिकार रायपसेणीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र २३२ में है वहांसे दरकार हो तो देख लीजियें. यदि दानमें लाभ न होता तो सम्यक्दाष्टि क्यों दान देवै? उसमें प्रभु भक्तिके भावका उत्साह है वास्ते भारी लाभ है उससे दान दीये है. 'ये दानमें धर्म नहीं'—ऐसा कथन करै उसको शोचना चाहियें कि—भगवतको वंदन करनेके लिये जानेके वक्त काममें लिय जाता रथका नाम मूल पाठमें बहुतसी जगहपर 'धर्म-रथ' ऐसा कहा गया है और ज्ञाताजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १४९ में वही वार्त्ता है. वास्ते हरएक वस्तु सब शास्त्रोंका विचार करके ग्रहण करनी चाहियें. दानके बारेमें ऐसा कहते हैं कि—'असंयमीको दान देवै उससे वो पुष्ट होवै और आरंभ करै उसकी हिंसा लगै वास्ते नहीं देना.' ऐसा कहनेवालेको समझना चाहियें कि—तेरापंथी अपने गुरुको दान देते हैं, और चलकर जायेंगे उसमें पाउंके नीचे कितनेक त्रसजीव तथा पेटमें आहारके योगसे कृमि आदि पैदा होंगे और निहार-दस्त करेंगे उस वक्त वै नाश होंगे तो ये सब हिंसा लगेगी. तथा बड़ीनीत करेंगे उस विष्टामें जीवोत्पत्ति होगी और फिर नाश हो जायगी उसकीभी हिंसा लगेगी; वास्ते तुमारे गुरुवोंकोभी आहार नहीं देना चाहियें. लेकिन जरा गौरसे शोचो कि शुद्ध संयमी मुनिमहाराज अपना आत्मसाधन करते हैं वही अपने देखनेका है पर दूसरा विचार लेनेकी कुछ जरूरत नहीं. मात्र आहार पाणीके आधारसे सुखपूर्वक धर्मसाधन होगा. उसी तरह दुःखी जीवको दान देनेसे आहार संबंधीके संकल्प विकल्परूप उसका दुःख दूर होगा और उसको संतोष होगा वही लाभ शोच कर दान देनेका है. अपन कुछ दुष्ट काम करनेके वास्ते आहार नहीं देते हैं, उससे वो दूषण अपनको नहीं लगता है. फिर तेरापंथी लोगोंको धर्मोपदेश करते हैं और वो उपदेश सुनकर अज्ञानपणेसे तपस्या करता है सो तपस्या करनेसे देवलोकमें वा मनुष्यमें उत्पन्न हो पुद्गलिक सुख भुक्तेगा वो पापभी धर्मोपदेशकोंही लगना चाहियें, वो कभी ऐसा कहें कि

उन्हें तो धर्मोपदेश देना है उससे वो पाप नहीं लगता है, तो हम कहते हैं कि दान देनेवालेको भी स्हामनेवालेकी भूखका दुःख दूर करना है—दूसरा विचार नहीं। जीव छुड़ानेवालेको जीवको मरता हुआ बचानेकी चाहत है—अभयदान करनेका भाव है, दूसरा भाव नहीं है; वास्ते करुणाभावका लाभ है। वो पीछेसे क्या करेगा ? उसका दोष अभयदान देनेवालेको नहीं लगता है। हर एक वस्तुमें भाव बलवान है, गुरुवन्दन करते हैं, वन्दन करनेको जाते हैं उनमें भी मार्गमें—उठने बैठनेमें हिंसा होभी जावे; मगर वन्दनके लाभार्थ करते हैं उस लिये वो शोचना युक्त नहीं। तैसेही दान देनेमें भाव बलवान है। पुनः भगवंतजीनें सब दानोंमें अभयदान बलवंत कहा है। ये अधिकार सुयगडांगजीकी प्रतके पत्र ३१८ में मूल पाठकी अंदर है और उसका अर्थ टीकाकारने पत्र ३२० में विस्तारसे किया है, उसमें वसंतपुरके राजाकी कथा भी है, उनका सार यही है कि—राजाकी रानीने चोरको गर्दन मारनेसे देहांत शिक्षासे छुड़ाया है और चोर बच गया है। इसपरसे शोचो कि जीव बच जाय और पीछे वो जीव हिंसा करे उनका पाप यदि आता होता तो अभयदानकी भगवंत प्रशंसाही नहीं करते। जीवको कोई मारता होवै तो बचाना। और कोई भूखसे मरता हो तो उसको खाना खिलाकर तृप्त करना वो अभयदान है। इस लिये शोचना चाहिये; सबव कि स्याद्वाद मार्ग ध्यानमें लैना। सुयगडांगजीके दूसरे श्रुत स्कंध—पंचम अध्यायमें छपी हुई प्रतके पत्र ८७२ वे आलावेमें कहा है कि—‘कोई खुदग ऐसा कहे कि एकेंद्रियसे लगाकर पंचेंद्रिय तकके जीवका विनास होनेका समान पाप है, या एकांत समान पाप नहीं है। ऐसा कहवै तो अनाचार। (ये दोनू बोल एकांतसे बोलनेमें, अनाचार कहा है)। अब इसके शब्दका कुछ दूसरा अर्थ निकलनेका नहीं; मगर प्रभुजीने गणधर महाराजजीका परमार्थ दर्शाया है वही पाठ परंपरासे चला आया है उसी आधारसे पूर्व पुरुषोंने भी अर्थ भरे हुवे होवै उससे अर्थ पाते हैं—इसका खुलासा टीकाकारने किया है। वहां देखनेसे मालूम हो जायगा। फिर पत्र ८७३ की अंदर आलावा है उसमें कहा है कि:—

आधाकमीं आहार करनेसें कर्मसें करकें लिप्त हो जाय ऐसा एकांतसें कहना, अगर तो आधाकमीं आहार करनेसें अलिप्त रहता है ऐसाभी न कहना चाहिये—ये बातें एकांतसें बोले उससें अनाचार कहा जाता है. इसपर शोचेनाकि जो भगवतीजीके पाठके आधारसें दानका निषेध है; मगर टीकाकारने पाठके अर्थमें साफ साफ लिखा है और दूसरे स्थानकी गाथा रखी है कि—अनुकंपा दान जिनेश्वरजीने नहि निषेध किया है—ऐसा स्पष्टार्थ है. उसी मुजब पूर्व पुरुषके अभिप्रायसें तो दानका निषेध किसी जगहपर नहीं है. सूर्यगडांगजीके शिरोलिखित पत्रका अर्थभी टीकाकारके खुलासेसें आ जायगा. वैसाही अर्थ अपनकोंथी ग्रहण करना चाहिये. जो अर्थ, सूर्यगडांगजीके पाठका मुँहसेंही प्रमाण सिवा कहा करै तो वो सच्चा क्यों माना जाय ? आधार क्या है ? और जिस जीवका मिथ्यात्व दूर न हुवा हो वो कल्पित अर्थ मान लेगा; मगर जिस जीवका थोडा थोडा क्षयाउपशम हुवा होगा वो तो महा पुरुषके किये हुवे अर्थ मुजबही प्रमाण करेगा. वास्ते आत्मार्थिकों रीतसर कहना और वो न समझ सकै तो कंठशोष न करना वही श्रेष्ठ है. पुनः वै लोग आचारांगजीमें हिंसी निषेधका पाठ बताते हैं; लेकिन वो पाठ सब मुनिमहाराज सर्वथा हिंसा त्यागीका है. आचारांगजीमेंभी पत्र २२४ में (छपी हुइ प्रतमें) जो आश्रवके सबव वही संवरके होते हैं. और जो संवरके सबव है वही आश्रवके होते हैं. इसमें परिणाम विशेषकी मुख्यता दर्शाई है. वैसें हरकिसीमें परिणाम विशेष विचार लेना. फिर ठाणांगजीके पत्र ५६३ की अंदर (छपी हुइ में) दशम स्थानांगमें दश प्रकारके दान बतलाये हैं, उसमें अनुकंपादान अभयदान कहा है, और अधर्मदान अलग बतलाया है.

फिर केवल अधर्ममें तुमारे विचार मुजब अनुकंपादान होता तो अधर्मदानमेंही उसका समास होजाता, अलग बतलानेकी फिर जरूरतही क्याथी ? परंतु अनुकंपादान और अभयदान अधर्ममें न होनेसें अलग दर्शाया गया है वास्ते जिस मुजब भगवंत आप खुद दान देते हैं उसी मुजब श्रावकके अभंगद्वार कहे हैं कि श्रावक शक्ति मुवाफिक दान देवै सम्यक्त्वदृष्टिके सडसठ बोल कहै हैं—उसीके भीतर चौथा अनुकंपा लक्षण कहा गया है, द्रव्यसें दुःखीकों दान देकर सुखी करै, और भावसें धर्म प्राप्त करवा कै धर्मसें सुखी करै. ये लक्षण होनेपरभी क्यों दान नहीं देवै ? अवश्य समकित द्रष्टिवाला दान देवेही देवै. सुपात्रकों कुपात्र

बुद्धिसँ देना वो महान् दोषरूप है और वैसेही कुपात्रकों सुपात्र बुद्धिसँ देना वोभी महान् दोष है। जिस सबबके लिये देना वो भाव विचार कर देना उसमें दोष नहीं है। उपाशकदशांगजीमें सगदाल पुत्रने गोशालेकों दीया हैं वहाँ कहा है—तेरे तप संयमसँ करके नहीं देता हुं; लेकिन वीरप्रभुके गुणग्राम करता है वास्ते देता हुं। अब गोशाला मिथ्यादृष्टी था तौभी प्रभुगुणग्रामका पक्षकारक समझकर दीआ सो लाभही है। फिर वंदितुं सूत्रकी गाथा २३ में अंतपदके भीतर कहा है कि 'असङ्गोसं च वज्जो' पापीकों पोषन करनेमें अतिचार है; मगर इसका अर्थ किया है कि व्यापारके निमित्त ऐसे जीवोंका पोषन करै—वेचै—पैसा कमा लैवै उस वावतका अतिचार है। अनुकंपासँ करके पोषन करनेका अतिचार नहीं है। हेमाचार्यजीनेभी इसी मुजब अर्थ किया है। इन सब बातका सारांश इतनाही है कि बहुतसँ ग्रंथोंमें ये बात है; वास्ते ऐसे मनुष्यकी वार्त्ता कमशक्तिवालोंकों नहीं सुन्नी चाहिये। महान् आचार्य हो गये हैं उनके वचनोपर लक्ष देना जिससँ आत्माका हित होवै, और शक्त्यानुसार दानभी देना यही उत्तम मार्ग है।

८९ प्रश्नः—ऐसे जैनमें बहुतसे मत हैं, क्या उन लोगोंकों आत्माका डर नहीं होगा?

उत्तरः—कितनेक जीव डर रखनेवाले होवै; मगर पूर्वकर्मकी प्रेरणासँ उलटा अर्थही सच्चा मालूम पड़े इसे विचारे क्या करै? फिर कितनेक लोगोंकी बुद्धिही मंद होती है उससँ जो मतमें पड़े हैं उसी मुजब चलते हैं—या बातें करते हैं—ये सब कर्मकी गति है। अपनभी जैनी नाम कहेलाकर जैनमार्ग क्या है उसकाभी चाहिये उतना ज्ञान नहीं मिला लेते हैं। फिर संसारकों असार जानते हैं; तदपि उसका त्याग नहीं करते हैं, वोभी अपने कर्मकीही गति है। और तमाम जीव कर्मकेही आधीन हैं। वास्ते जीवके उपर द्वेष न रखकर केवल अपने आत्माकी परिणती सुधर जाय वैसा उद्यम करना। ज्यों वन सके त्यों संसारकी उपाधी कम करनी। अपनी आजीविका थोड़े विकल्पसँ चलती होवै; तथापि जियादे धन मिला लेनेकी—खर्च करनेकी लालचके लिये उपाधी करनी वो लायक नहीं है। उपाधी ज्यों वने त्यों छोड़कर रातदिन ज्ञानाभ्यास करना और उस ज्ञानसँ आत्माका स्वरूप देखना। दो घड़ी एकांतमें बैठकर आत्माका

विचार करना यही श्रेयकर्ता है. आत्माकी परिणती विगड बैठे जैसे वा-
दविवादमें व्यर्थ समय न व्यतीत करना, यही हमारी शिक्षा है.

९० प्रश्न:—आत्म प्रदेश हिलेडुबे रहनेका अधिकार आचारांगजीमें छपी हुई टीकाके
पत्र १०२ में है उसका सबब क्या है ?

उत्तर:—आचारांगजीमें उष्णोदकवत् उदवर्तना कर रहे हैं ये बात सत्य प्रत्यक्ष स-
मजी जाती है कि शरीरके सब भागोंमें नसें हिल रही हैं वे पीछी जीव रहित
शरीर हो जाय तब कुछभी नहीं हिलती, उससे समझा जाता है कि आ-
त्म प्रदेशके चलायमानपणेसेही हिलती हैं. इस मुजब लोकप्रकाशमेंभी
अधिकार है.

९१ प्रश्न:—मुनी कंखामोहनी कर्म बांधे यह अधिकार कहां-किस ग्रन्थमें है ?

उत्तर:—श्री भगवतीजीकी छपी हुई टीकाके भीतर और वालाबोधमेंभी पत्र ७०
में है. तेरह प्रकारके अंतर कहे हैं. उस सबबके लिये मुनी शंका करे तो
कंखामोहनी बांधे; वास्तोजिन वचनोमें शंका नहीं करनी. कंखा शब्दसें
मिथ्यातमोहिनी कही है, इस लिये ज्यों बन सकै त्यों परमात्माके वचन
पर दृढ विश्वास रखना.

९२ प्रश्न:—ध्रुवनपाति वगैर: नीचेके देवता देवलोकमें जावें या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पाने २५६ में चमरेंद्र गया था ऐसा अ-
धिकार है; लेकिन उसमें इतना विशेष है कि अरिहंतजीका, अरिहंतजीकी
मूर्तिका या साधुजीका शरण लेकर जाय तो जा सकता है, उस विग्रह
नहीं जा सकता.

९३ प्रश्न:—तामली तापसने साठ हजार वर्षतक तपस्या की वो मुफतमें गई कहते
हैं उसका क्या मायना है ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र २३२ में तामली तापसका अधिकार है वहां अल्प
फल कहा है; मगर कुछभी न मिला ऐसा नहीं कहा है. फिर इशानेंद्र
हुआ तोभी अल्प फल कहा है वो मुनीकी अपेक्षासें कहा है; सबब कि
ऐसी तपस्या समकित युक्त की होती तो बहुतही निर्जरा होती; लेकिन
वो न हुई, उस अपेक्षासें अल्प फल कहा है. ऋद्धि तो बहुतसी पाया

है, फिर स्थानकभी ऐसा पाया है कि समकित प्राप्त किया।

९४ प्रश्न:—तुंगीया नगरीके श्रावकका अधिकार कहां है ?

उत्तर:—भगवतीजीकी प्रतके पत्र १९१ में अधिकार श्रवण प्रमुखके फलका अधिकार है वहां तुंगीया नगरीके श्रावकका स्वरूप है।

९५ प्रश्न:—अभवी कहांतक पढ़ सकें ?

उत्तर:—नंदीखनकी छपी हुई प्रतमें पत्र ३०९ में साठे नौ पूर्व तक पढ़ सकें, ऐसा कहा है; मगर श्रद्धा न होनेके सबवसे आत्माका कार्य सिद्ध नहीं होवे।

९६ प्रश्न:—श्रावकके व्रत लिये बिगर दूसरे फलकर नियम करनेकी यर्थादा है या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीकी अंदर पत्र ४६१ में अधिकार है। वहां कहा है कि मूल गुण पंचखत्वानीसे उत्तरगुण पंचखत्वानी असंख्याते हैं; मगर तीर्थचभी श्रावकके व्रत लेते हैं, उससे असंख्यात गुणे कहे हैं। टीकाकारने विशेषतासे कहा है कि सहत, मखन, मांस, मदिराका नियम करै बोभी उत्तरगुण पंचखत्वानी कहा जाता है, इस तरह वहां अधिकार है।

९७ प्रश्न:—छठे आरेमें जो जीव होवेंगे उन्हींका कितना आयुष्य ? और वे समकित या मिथ्यात्वी ?

उत्तर:—छठे आरेके जीवोंका आयुष्य १६ से २० वर्ष तकका कहा है। बहुत करके समकित रहित वहां रहेवेंगे वगैरः सब अधिकार भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ४७९ में है सो वहांसे देख लेना।

९८ प्रश्न:—पांच इंद्रियोंमें कामी इंद्रि कौनसी और भोगी कौनसी ?

उत्तर:—श्रोत्र, चक्षु ये दो इंद्रियें कामी और स्पर्श, रसेंद्री तथा घ्राण ये भोगी इंद्रियें हैं; सबव कि ये इंद्रिसें भोगनेसें सुख है—इसका सविस्तर अधिकार भगवतीजीकी प्रतके ४८७ पत्रमें है।

९९ प्रश्न:—श्रावक संधारा करै तब सर्वथा पांचों व्रत अंगीकार करै ?

उत्तर:—वरुननाग नहुवेने सर्वथा प्राणातिपात प्रमुखका त्याग किया है। ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५६० में है, वास्ते कर सकें ऐसा मालूम होता है।

१०० प्रश्न:—श्रावक रात्रिपोषह करै तब दिया रखे या नहीं ?

उत्तर:—श्रावक पोषधमें दिया न रखे; सबव कि श्रावक प्रतिक्रमण करता है तब दो घड़ीको सामायिक है, उसमें काउस्सग करता है तबभी आगार रखवा गया है कि दिया-विजलीकी उजेइ आ जाय तो वल्ल ओढ लैना तो कायोत्सर्ग भंग न होवै, इस लिये आगार है अब शोचो कि अकस्मात् कोई दिया बगैर: ल्यावै तो कपडा ओढ लैना, तब रखवा क्युं जाय? यहांपर शंका होना कि उजेइ यानी उजाला उसमें किस वास्ते वल्ल ओढना? उसका औसा समझना कि उजेइ है सो अग्निकायके जीव हैं, उनका अपना स्पर्श लगनेसें वै जीव विनाश पाते हैं ये अधिकार समय सुंदरजीके प्रश्नमें हैं. फिर महानिस्थि सूत्रजीमें चौथे अध्यायकी अंदर पत्र पांचवेंमें सुप्रतिनागीलका अधिकार चला है, उसमेंभी एक मुनिराजने विजलीका प्रकाश हुवा तब वल्ल न ओढा, उसीसें वहां कहा है कि अग्निकायके जीवोंकी विराधना हुइ, उसमेंभी अग्निकाय सिद्ध होते हैं. फिर भगवतीजीकी छपी हुइ प्रतके पत्र ५१८ में अग्नि सुलगानेहारा महा आरंभी या बुझानेवाला महा आरंभी? वहां आग सुलगानेवाला महा आरंभी कहा है-बगैर: अधिकार चला है, उस पोछे प्रश्न हुवा कि जैसे अचेतन अग्निकाय प्रकाश करता है वैसे अचित्त पुद्गलकी औसी प्रथा होवै या नहीं? तब भगवंतजीने फुरमाया कि-जब मुनि तेजोलेश्या किसीके पीछे छोडता है तब वै अचित्त पुद्गलका प्रकाश होता है इसेभी समझा जाता है कि अग्निकी प्रथा अचित्त कही. फिर मुनि पखली अतिचारमें तथा श्रावक पखली अतिचारमेंभी उजेइ आलोचते हैं. पुनः श्राद्धजितकल्पमें उजेइका प्रायश्चित्त कहा है. वृहत्कल्पमेंभी जहां दिएका उद्योत हो वहां किसी समयके मारे एक दो रोज रहै; अगर विशेष रहै तो प्रायश्चित्त लगे औसा कहा है. पुनः टीकामें सविस्तर अधिकार है कि अणसण किया हो तो दीपक रखवै. ऐसे सबवके वास्ते दीपक रखनेकी पर्यादा है; लेकिन सबवके सिवा निषेध है. तौ फिर पोषधमें श्रावक पढनेके वास्ते रखवै वो तो असंभव है; सबव कि “समणोइव सावओ.” औसा पाठ है; वास्ते ज्यों रात्रिकों साधु दीपक नहीं रखवै त्यों श्रावकभी रात्रामें

दीपक न रखखै, अैसी हमारी समझ है. उजेइके वास्ते कपड़ा ओढनेका अधिकार हुंदारुहृत्तिमें पत्र २८ के भीतर है, फिर सेनप्रश्नके अंदर प्रश्न १८ में पत्र ६४ के अंदरभी दीपककी उजेइका प्रश्न है, उसमेंभी काउस्स-गानिर्युक्तिकी गवाह है. ये कुछ हकीकत देखनेसें दिया रखना बेसुना-सीव मालूम होता है.

१०१ प्रश्न:—श्रावक जिनमंदिरका द्रव्य व्याजु रख सकता है? और पूजनके कार्यमें उनका व्यय करै तो लुच्छ हर्ज है?

उत्तर:—अभिके वक्तमें श्रावकोंको जिनमंदिरके कर्मचारी जवरदस्तीसें व्याजु देते हैं; मगर श्राद्धविधिमें पत्र १०१ के अंदर श्रावकों जेवर रखकरभी धीरधार करनेकी मना फुरमाइ गइ है; सबव कि श्रावक कम व्याजसें लेवै और जियादे व्याज पैदा कर लेवै, वो फायदा देवद्रव्यके अंदरसें हांसिल किया. फिर श्राद्धविधिमें सागर शेठकी कथा है, उसमेंभी फक्त जिनमंदिरके मनुष्योंको पैसेके बदलेमें अनाज दीआ था. उसमें एक रुपैकी ८० कांगुनी होवै उनमेंसें फक्त १००० कांगुनीका लाभ हांसिल हुवा था उसमें कितना संसारमें भ्रमण किया? वो कथा जब पढोगे तो वेशक हृदय भेदा जायगा; क्यों कि उतमे लाभकी एवजीमें क्या क्या दुःख उठाने पडे हैं! वास्ते श्रावकों संकटमें डालनेवाले रुपै देनेवालेही हैं. फिर जिस वक्त श्रावक पैसा लेता है उस वक्त तो अच्छी हालत होती है, लेकिन जब मुश्कीन हालत हो जाय तब बड़ी फजीती होती है. सबके सब दिन एक समान नहीं रहते हैं. जब दिन पलट जाय और खानेकेभी फाके पडनेका वक्त आ जाय तब शेठियोंका लहेना यदि होवै, तो अव्वलमें आपका लहेना बसूल करले ने हैं. यदि आपका लहेना न होवै तोभी आपसें एकधर्मी होनेके सबवसें शरमके मारे उसपर जियादे तकाजा नही किया जाता है. उससें दूसरेका कर्जह बसूल हो जाता है; मगर जिनमंदिरका कर्जह युंही रह जाता है. इसमें मंदिरका द्रव्य जावै और लेने वालेको बहुत भवभ्रमण करना पड़े. देवद्रव्य भक्षणके फल बहुतसें शास्त्रों लिखा है. उपदेशपइमें हरिभद्रमूरीजीने

कोई देवद्रव्य खाता हो उसकी संभाल न रखे, तो उस श्रावकके लिये कितने कटुफल वतलाये हैं और खानेवालेके भवभ्रमणका तो पारही नहीं। पुनः श्रावकों पैसे धीरनेका रिवाज होय तो खुद श्रेष्ठियेभी पैसे उठा जाते हैं। और अभीके वक्तमें तो इसी तरह होनेसे जगे जगे ओं स्वाहा कर जानेके वनाव वनते हुये मालूम होते हैं। इससे बहुतही देवद्रव्यका नाश हुवा है, वो सब भाइयोंके जानमेंही है। फिर पष्ठीशतककी टीकामें इतने तक कहा है कि देवद्रव्य बढ़ानेके वास्ते बहुत मूल्य देकरके भी मंदिरकी चीज लेते हैं और खुद वापरते हैं उसको नरकगामी जीव कहे हैं; वास्ते देवद्रव्यसे तो ज्यों बन सके त्यों दूरही रहना।

फिर जिनपूजन करनेमेंभी सब उपकरण शक्तिवालेको तो अपने घरसेही ल्यानेका फरमान है। ओरसिया वगेरः पदार्थभी श्रावक खुद अपनी पदरका धन देके बना लेवै। जो जियादे धनरात्र है वो ऐसी वस्तुअं बना रखवावै। साधारन धनपात्र ऐसी चीजें न बना सकै तोभी केसर-चंदन-पुष्प वगेरः तो हर्गाज वपरासमें न लेवै। वो चीजें तो घरके पैसोंकीही लेवै; क्यों कि मंदिरके द्रव्यमेंसे ल्याइ हुई ऐसी चीजें काममें लेनेसे लाभ नहीं होता है। आत्म प्रबोधमें कथा है कि—‘एक समकित्तीको पीछले जन्ममें देवद्रव्यसे नुकसान हुवा है, उससे ये जन्ममें ऐसा नियम किया है कि मैं मंदिरमें लाये जलसेभी हाथ न धोउंगा।’ फिर श्राद्धविधिमेंभी कथा है कि—एक लक्ष्मीवाइने देवद्रव्य बढ़ानेके लिये बहुतसे उत्सव कियेथे, उसमें मंदिरके उपकरण वपरासमें लिये, यदि उसका नकराभी दिया, तौभी कुछ नकरा कम पडनेके सबवसे भोगांतराय बांधा जिस्से दूसरे जन्ममें जन्म लिया जबसेही पियरमें शोक पडने लगे, और सादी हुवे पीछे ससरेके घरमें शोक पडने लगे। पीछे मुनि मिले तब पुछा कि—‘महाराज ! मेरे जन्म भरसेही शोक पडताही मालूम होता है उसका सबब क्या ?’ पीछे गुरुजीने कहा—‘पूर्व जन्ममें मंदिरके उपकरण कम नकरा देकर वपरासमें लियेथे उसका ये फल है।’ शाची कि कम नकरेके लिये असा हुवा तौ मुफतमें मंदिरकी चीजें घर काममें ल्याकर वपरासमें लेवै तब तो फिर नुकसानीका कहनाही क्या ? वास्ते मंदिरकी या साधारनकी, ज्ञानद्रव्यकी चीजोंसे बहुत दूर रहना और कोईभी अंशसे अपने घर कार्यमें न आवे ऐसा खूब खियाल रखना, ये द्रव्यकी न्यायसे दृष्टि करनेमें

तत्पर रहना, और पूजन सेवनमें पदरके पैसेसँही चित्त प्रफुल्लित रहता है वास्ते सुंदर शुद्ध द्रव्य घरसँही लेकर वापरना.

साकेतपुर नगरमें सागरशेठ नामक श्रावक रहताथा उसकों धर्मी जानकर दूसरे श्रावकोंने मंदिरका द्रव्य सुंपरद किया और कहा कि—‘ इन द्रव्यमेंसँ मंदिरके काम करनेवाले शिलवट, सूत्रधार, मजदूरकों उनकी मिहनतके पैसे चुकाते रहना. ’ वो द्रव्य सागरशेठके हाथ आनेसँ लोभमें पडा, उससँ वो सुतार वगैरः कों नक़द पैसँ न देतँ उसकी एवजीमें अनाज गुड कपडा वगैरः देने लगा. उनमेंसँ एक रुपेकी ८० कांगुनी होती है. इस तरह १००० कांगुनी उनने पैदा की और वो पैदास अपने घरमें रखली. उससँ मठा पाप उपार्जन किया और विगर आलोचे मरकर वो समुद्रमें जलमनुष्य हुवा. वो जलमनुष्यकों इंदगोली होती है. वो इंदगोली जो मनुष्य पास रखकर समुद्रमेंसँ रत्न निकालनेकों जावै तो वो नही डूबता है. उससँ समुद्रके उपकंठनियासि बनियोंने सागरशेठके जीव जलमनुष्यकों पकडकर चक्कीके नीचे दबा रखवा. छः महीने बाद चक्कीके नीचे दबाकर मर गया और तीसरी नरककों गया. वहां नारकीके दुःख भुक्तकर आयुष्य पूर्ण हुवे बाद पांचसो धनुषके शरीरका मच्छ हुवा. वहां मलेच्छोंने पकडकर अंगोपांग काट डाले उससँ मरकर चौथी नरकमें गया. वहांसँ निकलकर एक एक भवके अंतरसँ पांचवी, छठवी, सातवी नरकमें दो दो वक्त जा आया. औसँ नरकके परमाधामीकी वेदना क्षेत्रबदना सहन कर पीछे फिर तीर्थचके भव करके एक हजार कूत्तेके भव भुक्ते, और दूसरेभी एक हजार भव नीचे गुजव लेने पडे.

सूवरके, वकरेके, घेडेके, लम्सेके, हिरनके, सावरके, शियालके, वील्लीके, चूहेके, घूसके, छिपकलीके, पटलागोहके, सांपके, विच्छूके, बिष्टाकेकीडेके, शंखके, सीपके, जोकके, कीडेके, पतंगीएके, मच्छरके, कलुआके, गदहेके, भेंसके, व्हेलके, ऊंटके, खच्चरके, घोडेके, और हथ्थीके औसँ एक एक जातीमें १०००, हजार भव किये. फिर पृथिवीकाय, अपकाय, तेड, वाड, वनस्पतीकाय वगैरःमें लाखों भव भ्रमणकर किसी ठौर शस्त्र अस्त्रके प्रहार सहन किये, बड़ी बड़ी पीडायें भुक्ति, और बहुत हैरान हुवा. बाद देवद्रव्य भक्षणका पाप बहुत क्षय होनेसँ वसंतपुर नगरमें कोटीद्वज वसु-दत्तशेठकी वसुपतिके कुसुमें पुत्रपणसँ उत्पन्न हुवा. वो सागरशेठका जीव गर्भमें

आया जबसेही वसुदेवशेठका द्रव्य नाश होने लगा. जिसदिन जन्म हुआ उसदिन वसुदेव मर गया. पांचवे वर्ष उसकी मा मर गई. लोगोंने उसका निपुन्निया नाम रखवा. [रिद्रि रंककी तरहसे बड़ा हुआ. एक वक्त उसको वुरी हालतमें उसके माछुने देखा तो वो अपने घर ले गया. उससे उसी रातमें उन निपुन्नियेके पांउके सबबसे चोरोंने घर लूट लिया. वहांसे वो दूसरी जगहपर गया. वो जहां जायै वहां उसको चोर लूट डेवै या आग लगै और आपत्ति पावै. हरकोइ दिपत्ति उसको आ भेटै. अैसी स्थिति देखकर कोइ उसको खड़ा नहीं रहने देवै, और लोग निंदै कि ये तो जलती उपाधि है. अैसी अनेक तरहकी लोगनिंदा होने लगी. वो सुनकर उसका मन उद्देगतावंत हुआ. उस सबबके मारे वो परदेशको चला गया. तामलिस नगरमें रहने लगा. वहां विनयधरशेठ रहता था उसके घर चाकर बन कर रहा. मंगरं रहा उसी रोज उस शेठके घरमें आग लगी, उसके लिये उसको बाबले कुत्तेकी तरह हकाल दिया. तब पश्चाताप करता-शोचने लगा और पुर्वका किया हुआ निंदनीय कर्मको निंदने लगा. जो जो कर्म स्ववशपणेसे करता है वो कर्म उदय आवै तब परवशपणेसे भुक्तने पडते हैं. अैसें निंदा करता हुआ वहांसे दूसरी जगहपर गया, और चलता चलता दरियाबके किनारेपर पहुंचा. उसरोज धनवान नामक शेठ जहाजपर सवार होकर धन उपार्जनार्थ विदेशको जानेवाला था, उसीका नौकर बनकर उनके साथ जहाजमें बैठ गया. जब जहाज रवने होकर कुशलता पूर्वक दूसरे द्वीपको पहुंच चुका, तब निपुन्निया शोचने लगा कि-यह बड़ी आश्चर्यकी बात है कि मैं जहाजमें सवार हुआ तौभी जहाज न भागा ! न डूब गया !! अैसा शोचता है उतनेमें तो दुष्ट दैवने दंडसें करके जहाजको भग्न कर डाला. निपुन्निया समुद्रमें डूबा किंतु वहां पाटीआ हाथ आ जानेसें उसके सहारे सहारे किनारे पहुंचा और बच गया. बहार निकलकर नजदीकके गाँवमें वहांके ठाकुरके वहां नौकर बन रहा. तो उस जगे धाड पडी. निपुन्नियेको ठाकुरका लडका समझकर चोर-धाडुलोग पकडके ले गये और उसको अपने रहनेकी जगहपर रखवा. वहां दूसरे पल्लीपतीने चडाइकर उन धाडपाडुओंकी पल्लीका नाश कर डाला. अैसा होनेसें धाडपाडुओंने निपुन्नियेको वहांसे मार हकाल दिया. तो बेलके वृक्ष नीचे जा बैठा और बेलका फल गिरनेसें सिरमें चोट लगी, तो वहांसें भागकर हजारोंह जगहपर भटका. जहां जायै वहां चोरका, पानीका, आगका, परसैन्यका

और मरनका ऐसे ऐसे उपद्रव होतेही रहे. उसी समयसे कहीं टहरने न पाया. सभीने मार हकाल दिया. ऐसे कष्ट उठाने उठाते एक अटवीमें जा पहुंचा. वहां सेलक नामक यक्ष कि जोर बड़ा प्रभाविक था, उसका उसने एकाग्रचित्तसे आराधन कर. अपना समस्त दुःखभी निवेदन किया, और एकीश रोजका छल्ला पूरा हुवा तो यक्ष प्रसन्न हो कहेने लगा—अब भोले आदमी ! दर सायंकालके वक्त मेरे अगाडी सुन्नेके हजार चंद्रयुक्त बड़ा सुशोभित मोर नाच करेगा, उन मोरके निरंतर पर खीरते रहेंगे, वै पर लेकर मौज करना. ' ऐसा सुनकर निपुन्निया हर्षवंत हुआ, और हरहमेशां सुन्नेकेपर लेकर मौजमें रहने लगा. जब नौसो पर इकठे हुए तब वो शोचने लगा—'इस घोर जंगलमें कहां तक पडा रहूं ? मोरके पर सुठ्ठीये भर भरके नौच लुं के वेडा पार हो जाय और चलेजानेकाभी मोका हाथ आ जाय. ' दुष्टदैवकी प्रेरणासे उसने युंही किया, तो मोर उडकर सारे इकठे किये पर लेकर चलता हुवा. निपुन्निया बहुत शोचने लगा—' धिःकार है मेरे वदनशीवकों, जो सूर्खता करके सतायी की तो मिलाइ हुई चीजभी चली गई. ' सच है कि देवकी आज्ञा उलंघन करनेसे वेशक निष्फलता प्राप्त होती है. निपुन्निया आया था वैसाका वैसाही चला और जंगलमें भटकने लगा. वहां एक उपकारी मुनीराजका मिलाप हुवा तो नमस्कार कर उसने महाराजके आगे सारा हाल कहकर पिछले जन्मका वृत्तान्त पूछा. मुनीमहाराजने कहा—' हजार कांगुनी देवद्रव्यमेंसे खाइ है उसी पापके मारे तूने यह जन्ममें और दूसरे जन्मोंमें दुःख पाया है. ' ऐसा कहकर सारा पूर्वके जन्मोंका हाल सुनाया. और पीछे देवद्रव्य भक्षणके पापसे निवृत्त होनेका उपायभी कहा कि—' हजार कांगुनी खाइ है, उससे जियादा धन दे दैना, देवद्रव्यका रक्षण करना, और देवद्रव्यकी वृद्धि करनी, उससे दुष्टकर्म दूर हो जायगां. सब जीवोंको भोगलक्ष्मीसुखका लाभ होवै. ' ऐसा सुनकर उसने नियम लिया कि उससे हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यमें दउंगा. और वस्त्र आहारदिमेंसे जो धन वचेगा वोभी देवद्रव्यमें दे दुंगा. थोडाभी द्रव्य में पास न रखुंगा. ऐसा मुनीराजके पाससे नियम लिया और शुद्ध श्रावकधर्म अंगीकार किया. उस पीछे जो जो व्यापार किया उसमें द्रव्य पैदा किया. उससे गत जन्ममें हजार कांगुनी खाइथी उसके बदलेमें दश लाख कांगुनी देवद्रव्यमें दी. तब देवद्रव्यके ऋणसे मुक्त हुवा और उसीसे बहुत उसने धन पैदा किया. पीछे अपना व्याज बढ़ाने लगा और

हुतसा धन पैदा किया सो खोराकी पोपाकी करतें वचा सो कुल्ल देवद्रव्यमेंही दे दिया. इसमुजब बहुत देवद्रव्यकी वृद्धि की. इन वृद्धि करनेके पुन्यसें तीर्थकर नाम कर्म उपार्जन किया. समय हाथ आनेसें दीक्षा अंगीकार करकें गीतारथ हुवे. धर्मदेशनादिकसें, देवभक्तिके अतिशयसें करकें जिनभक्तिका पहिला स्थानक आराध कर तीर्थकर नामकर्म निकाचित करकें कालधर्म पा सवार्थसिद्धिमें पहुंचे, वहांसें चवीके महाविदेहक्षेत्रमें तीर्थकर पदवी शुक्तरकर सिद्धि पावेंगे. इस तरहकी कथा श्राद्धविधिमें पत्र १०१ से १०३ तक है.

अब साधारन-द्रव्य और ज्ञानद्रव्यपर कथा कहते हैं. भोगपुर नगरके अंदर धनवा नामक श्रेष्ठ था वो चोवीस कोडी सोनैयेका मालिक था. उसकी धनवती स्त्रीने पुत्रकी जोडीको जन्म दिया. एकका नाम कर्मसार और दूसरेका नाम पुन्यसार था. एक वक्त पिताने निमित्तियेसें पूछा कि—‘ये पुत्र कैसे निकलेंगे?’ निमित्तिया कहने लगा—कर्मसार जडप्रकृतिवाला निर्बुद्धि होगा, और विपरीत बुद्धिसें करकें घरका सब धन गुमा बैठेगा. नया धन पैदा न कर सकेगा. बहुत काल तक बड़ी दरिद्रतासें चाकरी कर दुःख उठायगा. और पुन्यसारभी है उसीके जैसाही, अगर व्यापारमें विचक्षण निकलेगा. दोनूकों वृद्धावस्थामें धन पुत्रादिकका सुख मिलेगा.’ तदनंतर दक्ष पिताने उन दोनूकों चतुर उपाध्यायके पास विद्याध्ययनके लिये रखवे. पुन्यसार सुखपूर्वक सब विद्या पढा; लेकिन कर्मसार बहुत मिहनत करनेपरभी एक अक्षर नहीं सीख सका. विलकुल पशुतुल्यही रहा, उससें उपाध्यायनेभी पढाना मोक्ष किया. जब दोनू उमर लायक हुवे तब धनवानोंकी लडकियोंके साथ उसीके पिताने सादी करवादी और दोनूकों बारह बारह कोडी सोनैये बांटकर अलग कर दिये. उस पीछे मात तात दीक्षा लेकर देवलोकवासि हुवे.

अब कर्मसारने सज्जन लोगोंकी मना तरफ वेदरकारी बतलाते हुवे व्यापार किया; अपनी बुद्धिके मारे धनकी हानी हुई और थोडेही दिनोंमें पिताकी दी हुई दौलत बरबाद कर डाली.

पुन्यसारको जो दौलत मिलीथी उसको चोर लूट ले गये. दोनू दरिद्री बन बैठे. स्वजनोंने उन दरिद्रीओंको छोड़ दिये. औरतेभी भूखे मरती हुई उनको छोड़ छोड़कर पियरमें जा रही. धनके सिवा गुणिजनभी निर्गुणि हो जाता है. अपने सं-

धंधीजनभी चाकरके भिसालभी निर्धन संबंधीको नहीं गिनते हैं. और धनवंतमें थोड़ीसी चतुराई होयै तो उसें चतुर कहते हैं. मगर ये दोनू भाइ तो निर्धन होनेसें उन्हींको निर्बुद्धि निर्भागी कहकर बुलाने लगे, तब उन्हींने लाजकेमारे विदेशका रस्ता पकड़ा और वहां जाकर अलग अलग रहना दुरुस्त मान लिया. कर्मसार किसी धनवानके वहां ओर उपायके अभावसें नौतर बन रहा. वो श्रेष्ठ झूठा बोलनेहारा, अदत्तका लेनेहारा और चाकरोंके पगार भी वक्तसर न देनेहारा होनेसें कर्मसारको खानेपीनेकी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी. पुण्यसारने तकलीफ उठाकरके भी कुछ धन पैदा किया पर छुपा रखखा तो धूर्तोंने छल करके, धन उड़ा लिया. इसतरह बहुत जगहपर चाकरी करके, धातुवादीसें खान खोदकर रसायन सिद्ध किये, रोहणाचलपर रत्न लेनेको भी गया. मंत्रसाधना कर रुद्रवती वगैरः जड़ी लेनेका महा पराक्रमभी ११-१२ दफैं करके धन प्राप्त किया; मगर वो हाथ न रहा. कर्मसारको भी धन मिलकर फिर चला गया. दैव विपरीत होनेसें मिहनत व्यर्थ जाती है. उस पीछे दोनू भाइ उदास-निरास हो जहाजपर स्वारी कर रत्नद्वीपमें जा पहुंचे. दोनूने सांप्रत्य रत्नद्वीपकी देवी जानकर मरण अंगीकार करके भी उन देवीका आराधन करना शुरू किया. जब आठ उपवास हुये तब देवी प्रकट होकर कर्मसारसें कहने लगी—‘तेरे भाग्यमें धन नहीं है; वास्ते ये काम छोड़दे.’ ऐसा सुनकर कर्मसारने आराधना बंध की. पुण्यसारने एकस रोज तक आराधना शुरूही रखखी उससें देवीने प्रसन्न हो उसको एक चिंतामणि रत्न वक्षा. वो देखकर कर्मसार पश्चाताप करने लगा. तब पुण्यसारने कहा—‘खेद मत कर. इस रत्नसें तेरा भी काम फतेह होगा.’ ऐसा सुनेसें कर्मसार खुश हुवा और दोनू भाइ प्रीतिपूर्वक जहाजपर स्वार हुये. पूर्णमासी रात्री होनेसें पूर्णचंद्र उदय हुवाथा, तब कर्मसार बोला—‘भाइ! तेरे पास रत्न है उसका तेज विशेष है या चंद्रका? वो अपन देख लेवै.’ ऐसा सुन पुण्यसारने भी पूर्वकर्मकी प्रेरणासें रत्न निकालकर हाथमें रखख जहाजके किनारेपर बैठ चंद्र, चिंतामणीक तेजका मुकाबला करने लगा. अभाग्यवशसें रत्न समुद्रमें गिर पड़ा. मनोरथ निष्फल हुये. दोनू भाइ जैसी हालतसें विदेश गयेथे वैसीही हालतसें दुःख पाते हुये अपने वतन जा पहुंचे. वहां ज्ञानी गुल्का मिलाप हुवा, उन्हींके चरनमें शिर झुकाकर पीछे पूर्वभव व्रत्तान्त पूछने लगे. ज्ञानी महाराजने कहा—‘चंद्रपुर नगरमें जिनदत्त और जिनदास

ऐसे दो श्रावक परमअरिहंतजीके भक्त थे. एक वक्त सब श्रावकोंने मिलकर बहुतसा ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य उन दोनु श्रावकोंको एक एक द्रव्य संमालनेके वास्ते देया. और वै दोनु अच्छी तरहसे संमाल रखने लगे. जिनदासने अपने लिये पोथी पुस्तक लिखायाना और अपने पास दूसरे द्रव्यका अभाव था जिस्से शोचा कि मेरी पोथी लीखी गई है वोभी ज्ञानकाही ठिकाना है. ऐसा शोचकर ज्ञानद्रव्यमेंसे बारह दाम लेखकको दिये. जिनदत्तने साधारण द्रव्यमेंसे अपने घर बहुतसे प्रयोजनके कार्यनिमित्त दूसरे द्रव्यके अभावसे अपने काममें व्यय कर डाला. यों दोनु श्रावक द्रव्यका विपरीततासे व्यय करनेके सबबसे मर कर पहेली नरकमें गये. नरकमेंसे निकलकर सर्प हुवे. वहांसे मरकर दूसरी नरकमें गये. वहांसे निकलकर ग्भीरपंखी हुवे. वहांसे मरकर तीसरी नरकमें गये. एक एक दो भवके अंतर सातों नरककी सफर की. ऐकेंद्रि, वेरेंद्रि, तेरेंद्रि, चौरेंद्रि, पंचेंद्रि, तीर्थचके बारह बारह हजार भव करके बारबार दुःख भुक्तकर बहुतसे कर्म क्षीण हुवे बाद वा दुष्टकर्मके लियेसे उन दोनुको बारह हजार भव बारह दामकी एवजीमें दुःखपूर्वक भुक्तने पडे. फिर इस भवमें बारह क्रोड सोनेये गुमा दिये. हर वक्त बहुतसी तदवीरसे धन पैदा किया; मगर वो नाश हो गया. दूसरेके घरकी चाकरी कर दुःख भुक्तना पडा. कर्मसारके जीवने ज्ञानद्रव्यका भक्षण किया उससे निर्बुद्धि हुवा—बुद्धिभ्रष्ट हुआ और बहुसा दुःख उठाया. पुण्यसारने साधारण द्रव्यके भक्षणसे वेर वेर धन गुमाया. इस तरह मुनीमहाराजके मुंहसे पूर्वभवका चरित्र सुनकर दोनु भाइने श्रावकधर्म अंगीकार किया. और प्रायश्चित्तके बदलेमें बारह हजार दाम ज्ञानद्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें देंगे ऐसा नियम ग्रहण कर लिया. तत्पश्चात् दोनु भाइयोंने पूर्वकर्म क्षय हो जानेसे बहुतसा धन पैदा किया. साधारण द्रव्य तथा ज्ञानद्रव्य बारह गुना दिया. और बारह बारह क्रोड सोनेयेके मालिक होकर अच्छे श्रावक हुवे. अच्छी तरहसे ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यका रक्षण किया. और इच्छा युक्त ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्यकी वृद्धि की. श्रावकका धर्म प्रशंसनीय पनेसे आराधकर दीक्षा ले मुक्तिमें पहुंचे. यह कथा सुनकर ज्ञानद्रव्य, देवद्रव्यकी तरह श्रावकों नहीं कल्पे ऐसा स्व.स ध्यानमें रखना. साधारण द्रव्यभी संघका दिया हुवा काम आसक्ता है. आपके हाथसे न लेलैना. संघकोभी सात क्षेत्रके कार्यमें व्यय करना दुरुस्त है; लेकिन याचकोंको देना नादुरुस्त है.

ज्ञान संबंधी द्रव्य या कागज वगैरः साधुकों दिया हो उनकों श्रावक अपने काममें न लेवै. अपने घरका पुस्तकभी उस द्रव्यमेंसे न लिखवायें. गुरुकी आज्ञा विगर गुरुके लक्ष्यके पाससेभी न लिखवा लेना चाहियें. थोडासा जीनेके खातिर प्रमाणसे अधिक कठोर पाप जानकर विवेकीजनकों थोडासाभी देवद्रव्य किंवा ज्ञानद्रव्य व्यय नहीं करना. वो ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य या देवद्रव्य देनेका कहा हो तो देनेमें विलंब न करना. तुरत देनेसें जियादा लाभ होवै और विलंब करनेसें कदाचित् दुष्ट भाग्योदयसें सब धन नाश हो जाय या मरण हो जाय और दैना रह जाय तो भला श्रावकभी दुर्गतिकों पावै. उसपर कथा कहने हैं:—

महापुर नगरके अंदर धनवान् ऋषभदत्त शेट था, और वो परम अर्हत्का भक्त था. वो पर्वके दिन जिनालयमें गया, मगर उस वक्त उसके पास नकद पैसे न थे उस सबवसें उधारसें मंदिरका द्रव्य लेकर प्रभुकों चढाया. लेकिन वो द्रव्य तुरंत वापिस न दे दिया; क्योंकि दूसरे कार्यमें व्यग्रचित्त था उससें दैना रह गया. कि-तनेक दिन बीत चुके बाद धाडपाडुओंने धाड पाडकर उसका कुछ धन लूट ले उस शेटकों जानसें मार चल दिया. शेट मर कर उसी नगरमें निर्दय दरिद्री भैसेवाले वीहीस्तीके वहां भैसा हुवा. वो हमेशा पानीकी पखाले उठाया फिरताथा. नंदी नीची जमीनमें थी और शहर बड़ी उंची जमीनमें था, उससें उतना ढाल चढकर रातदिन भार उठाया करताथा. वीहीस्ती निर्दयतासें चमडेकी साटका मार देताथा वो और भूख प्यासभी सहन करताथा. इस तरह रातदिन ऐसा दुःख उठाया करताथा, उस अरसेमें जिनमंदिरका कोट नया बनताथा उसमें चुना वगैरमें पानी ढालनेके वास्ते वही भैसा मारफत पानी लाया जाताथा. उस मंदिरमें श्रावकलोग पूजा करतेथे, उसें देखकर उन भैसेकों जातिस्मरण ज्ञान हुवा, उसें पिछले जन्मका स्वरूप समझनेमें आया. मंदिरका द्रव्य दैना रह जानेसें मैं भैसा हुवा हुं. औसा समझमें आनेसें वो भैसेने वहांसें एक कदमभी न उठाया. दरम्यान एक ज्ञानी गुरु आ पहुंचे, उन्होंने उन भैसेका पूर्वजन्म वृत्तान्त जाहिर किया. उससें उन शेटके पुत्रने एक हजार गुना द्रव्य देवद्रव्यके देवेमें बखल करवा दिया. भैसेके मालिककों पैसे देकर भैसेकों छुडा लिया. पीछेसें उन भैसेनें अनशन किया और अनशन आराध कर देवलोकमें देवपना प्राप्त किया. और क्रमसें मोक्षमें जायगा. यह कथा सुनकर

मंदिरके, साधारणके अंदर जो देनेका कहा हों वो तुरंत दे देना. मंदिरके उपगरण उजमणेमें या उत्सवादिकमें उपयोगमें ले उसका पूरापूरा भाड़ा-किराया-नकरा न देनेसें लक्ष्मीवतीकी तरह महा हानि होती है. वो कथा इसतरह है कि:—

लक्ष्मीवती वाइ महान् ऋद्धिवंत थी और धर्मवतीभी थी. वो वाइ देवद्रव्य ठानेके लिये उद्यापनादिक पुण्यकार्यके बहुत आडंबर किया करतीथी. लेकिन जो मंदिरके उपगरण लेतीथी उसका नकरा कुछ कम देकर उन उपगरणोंका उपयोग करतीथी. और जन्मभर औसाही श्रावकधर्म उत्साहपूर्वक आगधन करके आयु क्षय होनेसें देवलोकमें गई. मगर हीनबुद्धिसें करके नकरा कम दियाथा उससें हीनजातीकी देवांगना हुई. अनुक्रमसें वहांसें देवायु पूर्ण कर धनवंत अपुत्रिये शेटके वहां पुत्रीपणसें उत्पन्न हुई. जबसें वो माताके गर्भमें आई तबसें यानी श्रीमंतोत्सवमें परचक्रका भय उत्पन्न हुवा उससें उत्सव बराबर न हो सका. फिर जन्मोत्सवादिकके अंदरभी राजाके वहां शोक पडा उससें उसके पिताने भारी भारी आडंबर कियाथा सब निष्फल हुवा. फिर मणि रत्न सुवर्णादिकके दार्गीने करवाये, मगर चोरोका भय बढ जानेसें उनका वो उपभोग न कर संकी. पुनः भोजन वस्त्रादिकका उपयोग करनेकाभी वक्त न आ सका; क्यों कि पूर्वकर्मके संयोगसें शोक आ पडा. इस तरह कोईभी कार्यमें उत्सव पूरा न हो सका. तब उसके पिताने पुत्रीके विवाहके वक्त बडा भारी ठठारा किया; मगर जब लग्नका दिन नजदीक आ पहुंचा तब उसकी मा मर गई, उसीसें लग्नभी उत्साह रहित हुवा. बाद सासरेमें गई, वहांभी पूर्वकी माफिक नये नये भय शोक उत्पन्न हुवे, उससें सासरेमेंभी मनोबांछित भोगसुख प्राप्त न हुवा. तो वाइने बडी उदासी युक्त संभेग पाकर केवलज्ञानी महाराजसें पूछा, तबज्ञानी फुरमाये कि—‘तूने पिछले जन्ममें उद्यापनके अंदर मंदिरके लिये हुवे उपगरणोंका नकरा कम दिया और बहुतसा आडंबर दिखलाया; उससें ये दुष्ट कर्म भोग अंतराय उपार्जन किया.’ औसा उपदेश सुनकर उन्हेने दीक्षा ली और क्रमशः मुक्तियेहलमे पहुंचकर शाश्वतसुख प्राप्त किये. इस गुजवकी कथा श्राद्ध विधिके पत्र ११० में है. वास्ते हरएक उपगरण अपने घरके रखने चाहियें, और कदाचित् मंदिरके लेने पडे तो उन्होंका पूरापूरा नकरा देकर उपयोगमें लेवै.

मंदिरमें दीपक कर वो दीपक घरपर लाकर घरके काममें उसका उपयोग

करना. अगर मंदिरके दीपकसें कागजभी न पढ़ना. रुपैभी न परख लैना. और मंदिरमें धूप कर उस किये हुवे अंगारेकोभी घरपर लाकर उपयोगमें न लैना. उसपर श्राद्धविधिमें क्या नीचे मुजब है:—

इंद्रपुर नगरमें देवसेन नामक व्यापारी था, उसके वहां धनसेन नामका ऊंट-वाला चाकर था. उस चाकरके वहांसें इरहवेशां एक सांढनी देवसेनके मकानपर आया करती थी. धनसेन बहुतभी मारपीट कर घर पर छोड़ आता था तौभी वो बीछी आये विगर् नहीं रहती थी. सांढनी पर देवसेनको, और देवसेनपर सांढनीका बहुत प्यार मालूम होताथा. दरम्यान कोइ ज्ञानी महाराज आकर समोसरे तो उमें देवसेनने सांढनी और आपके बीच प्यार था उसका खुलासा पूँछा. ज्ञानीने फुरमाया कि, वो सांढनी तेरी पूर्वभवकी माता है. उनने गतजन्ममें प्रभुके अगाडी दीपक कर पीछे वो दीपक घरकाममें लियाथा, और फिर प्रभुके आगे धूप किये हुवे धूपधानेमेंसें अंगारे लेकर घरपर ला चूल्हेमें आग सुलगाइथी. उस कर्मसें सांढनी हुई है. और पूर्वके स्नेह संबंधसें तुम दोनूके बीच स्नेहभाव बना रहता है. इस मुजब कहकर फिर कहा कि—मंदिरके चंदनसें तिलकभी अपने भालमें न करना. और मंदिर तरफसें लाये गये जलसें हाथभी न धोना. देव संबंधी श्रेषभी (प्रसाद) न लैना. देवकी झालरभी 'गुरुके आगे न वजानी चाहियें.' इस तरह श्राद्धविधि पत्र १०८ में लेख है. और पत्र ८० में लेख है कि कच्ची पुष्पकली न छेदनी चाहियें. मालीभी कच्ची कली नहीं नौच लेता है, तो अपनको कच्ची कली तोडकर चडानी वो कैसें योग्य होय ? वास्ते कच्ची कलीये चडानी उचित नहीं.

१०२ प्रश्न:—गृहमंदिरमें नैवेद्य-फल-अक्षत वगैर: रखते हैं उसका क्या करना ?

उत्तर:—गृहमंदिरमें जो चीज भगवानके आगे रखली जावें वो बडे मंदिरमें भेजवा देनी चाहियें. फिर नैवेद्य माली वगैर:को दिया जाता है उसके बदलेमें माली फूल देव तो दूसरेको कहकर बडे मंदिरमें चडावै और कह देंगे कि ये मेरे पैसेके फूल नहीं है. नैवेद्यके बदलेमें आये हैं वही हैं. गृहमंदिरमें अपने पदरके पैसेसें भक्ति करनी, ये अधिकार श्राद्धविधिमें पत्र ११२ में है और वहां उसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या है.

१०३ प्रश्न:—सचित्त, अचित्त, मिश्र क्या क्या समझना ?

उत्तर:—श्राद्धविधिके अंदर पत्र १२ के अंदर नीचे मुजब लेख है:—

सचित्त वो सब जातीके धान्य, जीरा, अजवायन, सोंफ, सोये, राइ, खस-खस (पोस्तके बीज), सब जातीके फल पत्र, लूण, खारी, राता खारा, सिंधानोंन, खानाके अंदरसे निकला हुवा कालानमक, (बनावटी कालानमक अचित्त है.) खारीभीड़ी, हिरमजी, हरे दतवन है. अब मिश्र कहे हैं वो इसमुजब है कि—पानीसे भीगोये हुवे चिने, या गेहूं वगैरः धान्य और चिने, अरहर वगैरः की दाल पानीमें भीगोइ हुइ हो उससेभी कुच्छ छोट-छिलका रहजाय उससे मिश्र कहते हैं. धुन डाला गया धान्य, और वोभी रेतीमें धुना हुवा हो तो अचित्त हो जाता है. या तो निमक नगेरे क्षार लगाकर धुनागया हो तो अचित्त हो जाता है; मगर रेती विगर धुनगये चेने वगैरः मिश्र कहा जाय. धुने हुवे तिल, पहाँक, चिनेके फल आगपर रखख शेके हुवे, शेकी हुइ फली, ब्हालपापडी-बाफ दी हुइ, ये मिश्र, और कंकडी वगैरः क-केकों हींग वगैरःसे बघारके तैयार किया व्यंजन मिश्र, कच्चे आममें निमक दिया गया हो, मगर जहांतक नरमाश न हुइ हो वहांतक मिश्र हैं. बीज सहित पक गये हुवे फलभी मिश्रकी गिनतीमें हैं. और बीज गुटली अलग हुवे बाद दो घडी पीछे अचित्तमें गिनना होती है. तिलपापडी बनी उसी दिन मिश्रमें गिनी जाती है. माल-में और महाराष्ट्रमें ज्यादा गुड डालकर बनाइ जाती है तो उन देशोंमें उसी दिन अचित्त हो जाती है. दृक्षसे तुरंत उखाडकर लिया गया गोंद या नारेलका पानी, आमका रस, शेलडी वगैरः वनस्पतिका रस, घानीमेंसे तुरंतका निकालागया तैल, ओर अलसी, अरंडीका तैल, या बीज निकाले हुवे नारेल, शिंगोडे, सुपारी, फल वगैरः और पक्का या बहुत मर्दन किया हुवा, कनी निकालके दुरुस्त किया हुवा जीरा अजवायन वगैरः एक मुहूर्त्त तक मिश्र समझ लैना, पीछे अचित्त होता है. पानी और कच्चे फल, कच्चे धान्य, कररा नॉन, वगैरः अग्नि पानीके कठीन शस्त्र लगे विगर अचित्त नहीं होते हैं; क्यों कि भगवतीजीमें कहा है कि—वज्रमय पापाणके खरलमें वज्रके दस्तेसे निमक वगैरःको इक्कीश दफै पीसे डाले तोभी कितनेक जीवकों शस्त्रका स्पर्शभी नहीं हो सकता है ! वास्ते अग्नि पानीके स्पर्श विदून अचित्त नहीं होता है. अब अचित्त क्या उसका खुलासा करते हैं:—

सो योजन पानीके मार्गद्वारा जहाज-बोटमें आइ हुइ चीज अचित्त हो जाती

हैं. किरायता, हर, छोहारा, छोटी द्राक्ष, बड़ी द्राक्ष, खजूर, मिरी, पीपर, जायफल, बादाम, अखरोट, नीमजे, जरगो, पिस्ते, कवाचचीनी ये अचित्त हैं. फिट्करी जैसा सुफेद सिंधानोन, सज्जी, भट्टीमें पकाया गया नोन वगैरः बनावटी क्षार, शोथी हुइ मीट्टी, इलायची, लोंग, जायपत्री, खुकी मोथ, कोकन वगैरः पके हुवे केले, उवाले गये शिंघोडे, सोपारी वगैरः ये अचित्त होते हैं. और आदि शब्दसें हरताल, मन-शिल, पीपर, खजूर, द्राक्ष, हर येभी सो सो योजन जलमार्ग वहन किये वाद अचित्त हो जाते हैं; लेकिन उपयोगमें लेने लायक नहीं होते हैं. इस मुजब श्राद्धविधिमें है. फिर दूसरे काल, पत्र ५५ में हैं वो निम्न लेख मुजब हैं:—

साँवन और भादो मासमें चार दिन मिश्र.

काती, मिगशर और पोपमें तीन दिन मिश्र.

अधहन और फागुनमें चार पहेर मिश्र.

चेत, वैशाख, जेठ मासमें तीन पहेर मिश्र.

इतना काल व्यतीत हुवे वाद अचित्त होते हैं. छाना हुवा आटा दो घड़ी वाद अचित्त होता है. छाना हुवा आटाभी वर्ण, गंध, रस बदल देवै तो अभक्ष होता है. चातुर्मास [वर्षाकाल] में पंद्रह दिन, और शियालेमें एक महिना आटा रखनेकी मर्यादा है. वाद ग्रहण करने लायक नहीं रहता है. पक्वान्न वगैरःका काल वर्षाकालमें पंद्रह दिन, उन्हालेमें बीस दिन, और शियालेमें एक महिना काम लगें, पीछे ग्रहण करना बेमुनासिब है. तौभी ये कालके पेस्तर कभी वर्ण-गंध-रस-स्पर्श बदला हुवा मालूम पड़े तो ग्रहण करना अयोग्य है. दहीं दो दिनके उपरांतका न खाना, कच्चा दूध या दहीं या छांसके साथ द्विदल खानेसें बेरेंद्रीय जीव पैदा होते हैं; वास्ते वो न खाना. गइ रातका बचा हुवा भोज्य पदार्थ, गीला हो गया हुवा पदार्थ वगैरः चीज दूसरे दिन खाने लायक नहीं रहै, जैसा प्रभुका फरमान है. ३ तीन दफै उछाला देने तकका उवाला गया पानी वर्षाकालमें तीन पहेर, और उन्हालेमें पांच पहेर तक अचित्त रहवै, पीछे सचित्त होता है. वास्ते पीछे पीने योग्य नहीं रहता है. जैसा श्राद्धविधिमें लेख है.

१०४ प्रश्नः—बकुश कुशील दो नियंटे—ये कालमें कहे हैं. उसमें कुशील तो भगवतीजीके पचाशिवे शतकमें मूल गुणस्थानकके अंदर प्रतिसेवी कहे हैं. जब मूल गुणमें दूषण लगै तब संयम गुणदाणा कैसे रह सकै ?

उत्तर:—हरीभद्रसूरी महाराजने आवश्यककी टीका की है उसमें कहा है कि—मूल गुण प्रतिसेवीकों संजलके कषायसें होवे और वो अतिक्रम व्यतीक्रम, अतिचार ये तीनों भांगे तक होवै. अनाचार नहीं होवै, उससें समझा जाता है कि ओलोयकर पडीकमीके शुद्ध होवै. अनाचार सेवीकों संजलके कषाय शिवा दूसरे कषाय वर्त्तते हैं, तत्र गुणस्थान जावै.

०५ प्रश्न:—अठारह भाव दिशा किस प्रकार हैं ?

उत्तर:—आचारांगजीमें पत्र ९ के अंदर [छपी हुई प्रतमें] है. १ समुर्छीम मनुष्य, २ कर्मभूमिके मनुष्य, ३ अकर्मभूमिके मनुष्य, ४ अंतरद्वीपके मनुष्य, ५ बेइंद्री, ६ तेरेंद्री, ७ चौरेंद्री, ८ पंचेंद्री, ९ पृथ्विकाय, १० अपकाय, ११ तेउकाय, १२ वायुकाय, १३ वनस्पतिकाय सो मूलबीज, १४ स्कंध बीज, १५ पर्वबीज, १६ अग्रबीज, १७ देवता और नारकी ये अठारह भावदिशा कही, उसका सबव कि जीव उतनी (१८) जगहमें संसारमें भ्रमण करता है; वास्ते आप शोचै कि—में कौनसी दिशासें आया ? यानी कौनसी गतिमेंसें आया हुं ? आदि शोचे और संसारसें विमुख होवै.

६ प्रश्न:—नौ प्रकारसे पुण्य बांधे वो किस ग्रंथमें लेख है.

उत्तर:—ठाणांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ९१४ में नौ प्रकारसें पुण्य बांधनेके कहे हैं:—

- १ अन्नपुण्य यानी अन्न देनेसें होता है.
- २ पाणपुण्य यानी पानी देनेसें होता है.
- ३ वस्त्रपुण्य यानी वस्त्र देनेसें होता है.
- ४ शयनपुण्य यानी मुनिकों संथारा देनेसे होवै.
- ५ लेणपुण्य यानी मुनिकों उतरनेका स्थल देनेसें होवै.
- ६ मनपुण्य यानी मन शुध प्रवर्त्तनेसें होवै.
- ७ वचनपुण्य यानी गुणी पुरुषके गुण गानेसे होवै.
- ८ कायपुण्य यानी कायासें देवगुरुकी भक्ति करनेसें पुण्य बांधा जाता है.
- ९ नमस्कारपुण्य यानी देवगुरु स्वामी भाइकों नमस्कार करनेसे होता है.

इस तरह नौ प्रकार हैं, यहांपर किसीको शंका हो आयगी कि—‘जिन-प्रतिमाकी पूजा कौनसे प्रकारमें आ समा गई?’ उसका खुलासा यह है कि—मनवचन क्यासे करके भक्ति करनी उसीमेंही जिनपूजाका समावेश हो गया है; क्यों कि किसी जीवको दुःख न देना और सर्व जीवोंको सुख करना या देवगुरु उपकारीकी भक्ति करनी इसमें त्रिकरणकी शुद्धतासे पुण्य बंधाता है। इसीसेही जिनपूजा वगैरहका समावेश होहि जाता है।

१०७ प्रश्नः—व्याख्यान करनेके योग्य कौन है ?

उत्तरः—आचारांगजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १९५ में सोलह वचन समझनेवाला हो बही उपदेश देनेके योग्य होता है। ये सोलह वचन नीचे मुजब हैंः—

१ एक वचनः—वृक्ष, घट, पट, नर, सुर, ये संस्कृत हैं, रुखो, घडो, पडो, नरो, सुरो ये प्राकृत हैं। जो जो एक वचन हो सो उसको ध्यानमें रखवै।

२ द्वी वचनः—वृक्षौ, घटौ, पटौ, सुरौ ये संस्कृतमें हैं और रुखा, घडा, पडा, नरा, सुरा ये प्राकृतमें हैं—उसको जाने।

३ बहु वचनः—वृक्षा घटा, पटा, नरा, सुरा ये संस्कृत भाषामें और रुखा, घडा, पडा, नरा, सुरा, ये प्राकृतभाषामें हैं वोभी समझै।

४ स्त्री लिंग शब्द।

५ पुरुष लिंग शब्द।

६ नपुंसक लिंग के शब्द।

७ अध्यात्म वचन सो अंतरंग वचन।

८ उपनीत वचन सो प्रशंसाकारी वचन।

९ अपनीत वचन सो परनिंदाके वचन।

१० उपनीत अपनीत वचन सो पहली प्रशंसा और पीछे निंदा होवै।

११ अपनीत उपनीत वचन सो पहली निंदा और पीछे प्रशंसा करनी।

१२ अतित वचन सो गुजरे हुवे समयका वचन जैसे गतकालमें अनंत तीर्थकर हुवेथे।

१३ वर्तमान वचन सो चलते हुवे समयकी व्याख्या.

१४ अनागत वचन सो भविष्यकाल वचन, जैसे कल ऐसा करैगे-आते कालमें तीर्थकर होवेंगे.

१५ प्रत्यक्षवचन सो इसने सुझकों कहा है.

१६ परोक्षवचन सो भगवंतजी कह गये हैं.

यहरूपके सोला वचन समझे वो शुद्ध उपदेश दे सकै. ये ज्ञान विगर शुद्ध परूपणा नही बन सकती है.

१०८ प्रश्न:—सिद्ध भगवान् कौनसे अनंतमें हैं ?

उत्तर:—समकितविचार गर्भित महावीरस्वामीके स्तवन [छपे हुवे दूसरे भागमें पत्र ७४९] के अंदर दूसरे शास्त्रकी गाथा रखी है; उसमें अभवी चौथे अनंतमें, षड्वाइ पांचवे अनंतमें और सिद्धादि आठवे अनंतमें कहे हैं. मतांतरमें सिद्ध पांचवे अनंतमें हैं अइसा कहा है. मगर विज्यानंदसूरी महाराजके कहनेमें था कि आठवे अनंतमें समझना सुगम पडता है. दिगंबरके शास्त्रमेंभी आठवे अनंतमें सिद्ध हैं.

०९ प्रश्न:—पौषध कव लेना ? और उसका काल किस तरह है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें फकत दिनके चार पहरका समय-काल कहा है. और अहोरात्रिके पौषधका आठ पहरका काल कहा है. पौषध लेनेका विधि पत्र २४९ में बतलाइ है, सो प्रथम पौषध लेकर पीछे राइप्रतिक्रमण पडि-लेहन करनी इसतरह है. और इसीतरह करनेसेही चार पहरका काल पूर्ण हो सकता है. और मौडा लेवे और मौडा पारे वो बात पाठमें नहीं हैं; वास्ते सूर्योदयके पेस्तर पौषध लेना वही योग्य है. और पंचाशकजीमें पौषध पारकर पूजा कर पीछे पौषध लेनेकी मर्यादा बतलाइ है. मगर वो प्रतिमाधर श्रावकके संबंधमें है. सबब कि पडिमाधरकों पीछली पडिमा सहित है. वास्ते वो पडिमा समालनी उ-से वो विधि बतलाइ है. पडिमाधर शिवाके श्रावकके वास्ते तो श्राद्धविधिमें कहा है उसी तरहसे है.

११० प्रश्न:—पौषधकी अंदर वर्षाकालमें श्रावक जमीनपर संथारा करै या पाटके उपर ?

उत्तर:—वर्षाकालमें तो पाट परही संथारा करना कहा है. विचार रत्नाकर ग्रंथ.

जो कीर्तिविजयजी महाराजका बनाया हुआ है उसमें आवश्यककी चूर्णीका पाठ लिखा है. वहां काष्ठ आसनके आदेश लेनेका कहा है. उसी तरह श्राद्धविधिमेंभी कहा है. फिर श्रावकके वास्ते पाट पटले कराकर उपाश्रयके अंदर श्रावकही कराकर तैयार रखवे औसाभी अधिकार श्राद्धविधिमें है. फिर हुंडीपत्र करके प्रश्नरूप ग्रंथ है उसमें वर्षाकालमें पाट पटले न काममें लेवै उसें पासत्था कहा है.

१११ प्रश्नः—साधुजी पुस्तकें रखें या नहीं ?

उत्तरः—इस कालमें साधुजी पुस्तक रखें ये अधिकार तत्त्वार्थके पत्र २८१ में है, उसमें बतलाया है कि दुपमकालमें धारणाकी खात्रीके लिये आज्ञा की है. वास्ते पुस्तक रखनेमें कुछ हरकत नहीं है; लेकिन शिष्य अच्छे न हो तोभी [कु शिष्यों] वो पुस्तक देकर जाना और वो बेच देवै सो योग्य नहीं. ये पुस्तक संघकै रूपसैं लीया है, उससैं पुस्तकपर मालिकी संघकी रखनी कि जिस्सैं बिगाडा न हो सकै. शिष्यों पढ़नेके लिये जरूरत हो तो श्रावक उसें देवें; मगर बेच खावै वैसे शिष्य हो तो श्रावक उसे पुस्तक न देवै. इस तरह साधुजीकों पुस्तकके संबंध रखना चाहियें.

११२ प्रश्नः—देवता और देवीके संग काम भोग किस तरह होवै ?

उत्तरः—भुवनपति—व्यंतर—योतिषि और सुधर्म, इसान देवलोक तकके देवताकों तो मनुष्यकी तरहें भोग है. और सन्तकुमार, माहेंद्र देवलोकवालोंकों मात्र स्पर्श करनेका है. ब्रह्म, लांतक देवलोकवालोंकों रुप देखे उतनाही काम है. शुक्र, सहस्रारके देवोंकों शब्द सुनेका विषय है. आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार देवलोकवालोंकों एक दूसरेके मन मिलापका विषय है. दूसरे देवलोकपर स्त्री नहीं है, उससैं वहांसे दिलमें चाहत करै और स्त्रीभी वैसीही चाहत करै उससैं संतोष होवै; सबव कि ज्यों ज्यों दूसरे देवलोकसैं उपर चढ़ते जाय त्यों त्यों विषयकामना कमी हो जाती है. और बारहवे देवलोकके पीछे नव ग्रैवेयक या पांच अनुत्तर विमानके देवोंकों तो बिलकुल कामकी इच्छाही नहीं है. यह अधिकार पन्नवणाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ७७८ में है.

१११ प्रश्नः—देवता मनुष्यके साथ भोग करै और मूल स्वरूपमें आवै ?

उत्तरः—पन्नवणाजीकी छपी हुई प्रतके पत्र ६२५ में तेजस शरीरकी अवगाहना अंगुलके असंख्यात भागकी कही है. उसका कारण यही है कि पूर्वभव संबंधी मनुष्यकी स्त्रीके उपर गाढ अनुराग हो तो देवता देवलोकसे आकर स्त्रिसंग करता है. और भोग करते मरजाय तो उसी स्त्रीके उदरमें तुरंत पैदा होवै. इसतरहका अधिकार है. इससे समझनेमें आता है कि मूल शरीरसे आ सकै तो तेजस शरीरकी अवगाहना अंगुलके असंख्यात भागकी हो और भोगकी बातभी उसीमेंही है.

११४ प्रश्नः—चंद्रमा पूर्णिमाके बाद थोड़ा थोड़ा ढकाया हुआ चला जाता है और शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे खुलता हुआ चला आता है उसका क्या सबब ?

उत्तरः—जीवाभिगमसूत्रमें (छपी हुई प्रतके पत्र ७७२ में) यह अधिकार है और वहां कहा है कि—नित्य राहु ओर पर्वराहु ऐसे दो गकारके राहुके विमान है. उसमें नित्यराहु है सो चंद्रके विमानसे नीचे है, और उसकी गति ऐसी है कि यदि १ से चंद्रविमानके नीचे थोड़ा थोड़ा आयेजाता है और चंद्रमा उससे ढकाहुवा चलाजाता है. अथर्वशके रोज पूर्ण प्रकारसे नीचे आजानेसे चंद्रमा लमाव उसके नीचे ढेकजाता है तो चंद्रमालूमही न हो सकता है. और शुद्धि प्रतिपदासे हमेकां नित्य राहु दूर हठता चलाजाता है सो पूर्णिमाके दिन विलकुल हठजानेसे पूर्ण चंद्र प्रतीत होता है. पर्व राहु कोई वक्त नीचे आता है तब ग्रहण हुआ कहाजाता है. ग्रहणके वक्त भोजन नहीं करना. ऐसा श्राद्धविधिमें कहा है. वो निमित्त अच्छा नहीं है वास्ते भोजनकी मना की है.

११५ प्रश्नः—आचार्य पंचमहाव्रत रहित होवै तो वो आचार्य कहे जावै या नहीं ?

उत्तरः—पंचमहाव्रत रहित आचार्य होवैही नहीं. पंचमहाव्रत रहितको आचार्य पदवी देनेकी किसी जगह रजा नहीं. व्यवहारसूत्रमें मूल पत्र २७ के अंदर ऐसा कहा है कि—जो बहु श्रुत होनेपरभी मृपा बोलै, उत्सूत्र बोलै, पापकर्म करीकें आजीविका निभावै उसको आचार्यकी, उपाध्यायकी और प्रवर्तक स्थविर-गणि आदिकी पदवी न देनी. जावजीवतक

नहीं दैनी चाहिये—ऐसी मर्यादा है. फिर पंचमहाव्रत रहितकों साधुभी न कहाजावे तो आचार्य होनेकी बातही कैसी ?

११६ प्रश्नः—ऐसे गुणवंत आचार्य न हो तो क्या करना ?

उत्तरः—बहुतसे गुणि पुरुष क्रिया उद्धार कर शुद्ध रीतिसे आप प्रवर्तते है. जैसेकि सर्वदेवसूरिमहाराज चैत्यमार्गी थे उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग प्रवर्त्ताया फिर आनंदभिमलसूरि महाराजके व्रतमेंभी मार्ग शिथिल पडाथा तो उन्होंने क्रिया उद्धार करके शुद्ध मार्ग चलाया फिर व्यवहारसूत्रमें ऐसाभी कहाहै कि जो आचार्य पदवीके योग्य पुरुष न हो तो गच्छके साधुमेंसे जहांतक योग्य आचार्य न प्राप्त हो वहांतक उसकोही आचार्य स्थापन कर मार्ग चलाना. जब योग्य पुरुष हाथ लगे तब उसको आचार्य पदवी देवै. उस वक्त जो वो पाठधारी साधु न उठे तो उसको गच्छ बहार कर दैना. ऐसा अधिकार व्यवहारसूत्रके पत्र ३१ में है; वास्ते गुणवंतकों आचार्य पदवी दैनी. अवीभी संवत १९४२ के काती वदि पंचमीके रोज मुनिमहाराज श्री आत्मारामजी महाराजकों श्री सिद्धाचलजीके उपर बहुत देशके श्रावक साधुओंने मिल एकमता करके गुणवंत जानकरें उन्होंको सूरिपद दिया गयाथा. (मेंभी वहां हाजिर था.) पचीश हजार जैनी इकठे हुवेथे और मुख्य मुख्य शहरोंके विद्वान् श्रावकवर्गभी हाजिर था. उस वक्त आत्मारामजीकों विज्यानंदसूरि महाराज ऐसे नामसे आचार्य पदपर नियत किये गयेथे. इसतरह लायक पुरुष मिल जावै तो आचार्यपद देकर पीछे साधुमंडल बिहार करै—ऐसा; व्यवहारसूत्रका फरमान है. वास्ते समस्त साधुसमुदायमेंसे जो पुरुष उत्तम—त्यागी, बिरागी, ज्ञानवान् हो उन्कों आचार्य बनाकर उन्हके हुकम मुवाफिक चलना चाहियें. इस पंचमकालमें शुद्ध परंपरा चल सके वो तो दुष्कर है. श्री महानिशीथसूत्रमें युगप्रधान स्वामी होनेका अधिकार चला है वहांभी कहा है कि युगप्रधानस्वामी शुद्ध मार्ग चलावेंगे—और मेरी आज्ञाका हायमानपणा टाल देंगे. फिर युगप्रधान स्वामी निर्वाण पहुंचे बाद मेरी आज्ञाका हायमानपणा होयगा. इस मुनव

कहा है. वास्ते जिस वक्त जो उत्तम पुरुष विद्यमान हो उन्को आचार्य पदवी देकर मार्ग चलाया रख्यै. क्यों कि इक्कीश हजार वर्ष तक शासन जयवंत रहेवेंगा ऐसा मेरा समझना है.

११७ प्रश्न:—एक परमाणमें कितने वर्ण होवै ?

उत्तर:—एक परमाणमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं. ऐसा सूत्रन अनुयोगद्वारसूत्रकी छपी हुई प्रतके पत्र २७० में है. पर्यायके पलटनेसे पांच वर्णका होता है; क्यों कि सत्ताके विषे पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस, और आठ स्पर्श रहे हैं. ये द्वादशनायरनयचक्रमे कहा है. वास्ते सत्तामें हांवैं उससे पुनरावृत्तिमें पांचों वर्णमेंसे एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श होवै सो पर्यायके पलटनेसे होते हैं.

११८ प्रश्न:—गौतमपडघा तप करते हैं और चंदनवालाका अट्टम करते हैं और जती-जीकों व्होंराते है सो क्या करना ?

उत्तर:—गच्छाचारं पयन्नाके बालावबोधमें कुगच्छके लक्षणमें कहा है कि विप्र तारनेके लिये लोगोंके पाससे इसतरहके तप करवाकर पैसा लेते हैं वो कुगच्छ है.

११९ प्रश्न:—एक स्थितिस्थानकमें अध्यवसाय स्थानक कितने होवै ?

उत्तर:—कम्पपयडीमें ५२ गाथेकी टीकामें असंख्यात अध्यवसाय कहे हुवे हैं—तीव्र-तीव्रतर-मंद-मंदतर आदि होवै.

१२० प्रश्न:—जो गतिका आयुष बांधा हो वो कायम रहेवे कि फार फार हो सकै ?

उत्तर:—भगवतीजीकी टीकामें अपवर्त्तनका अधिकार चला है वहां कहा है कि सातवी नरकका आयु बांधा है; मगर अध्यवसायके फेरफारसे छठ नरक कमी जास्ती हो सकती है. जैसे कृष्णमहाराज-वासुदेवने सातवी नरकका आयु बांधाथा, वो अठारह हजार मुनिके पद वंदनसे तीसरी नरकका हौ गया. इसी तरह चारों गतिमें फेरफार होवै; मगर इतना विशेष है कि देवलोकका बदलकर मनुष्यका न होसकै, और नरकका बदलकर दूसरी गतिकाभी न होसकै. जो गतिहो उसीमेंही फेरफार हो सकता है.

१२१ प्रश्न:—वर्त्तमानकालमें आयुष कितना होवै ?

उत्तर:—जंबुद्वीप पञ्चतिमें तो मुख्य वृत्तिसें १२० वर्षका कहा है. और बहुतसे जीवोंका उतनाही आयु होता है. और नजरभी आता है. वचनित इस मर्यादासें विशेष आयुभी सुनेमें आता है ते इश उदयके यंत्रमें पहले उदयमें अंतिम-युगप्रधान स्वामीका १२८ वर्षका आयु कहा है. उससे मालूम होता है कि किसि किसि पुरुषका आयु १२० सेंभी विशेष वर्षका होता है. यह बात शताविधानी शा. रायचंद स्वजीभाइए भद्रबाहु संहिता देखीथी उसमें उन्होंके कथनसे ऐसा था कि धन लग्नमें जिसका जन्म हो और उसमें चौथे मिनराशिका गुरु हो, ग्यारहवेंमें तुलका शनि हो शुक्र हो और वो अपने योग्य अंशोंसे करके बलवान् हो, और आठवेंमें कोई ग्रह न हो, शनी और शुक्रकी दशमें जन्म हो तो २१० वर्षका उस जन्मकुंडलीवालेका आयु होवे. इससे साबित होता है कि कोई जीवका विशेष आयुभी होता है और शास्त्रभी साक्षी देते हैं. फिर आवश्यककी बाइस हजारी टीकामें आर्यराक्षितसूरि महाराजने इंद्रका हाथ देखा, उसमें दोसो तीनसो वर्षतकका हाल देखकर-कहकर कहा कि 'यह तो इंद्र है.' वास्ते विशेष आयु हो तो कुछ विरुद्ध नहीं है. परमात्माके वचन कितनेक बहुत जीव आश्रित हैं. कितनेक जीव अपेक्षित हैं वो गुरु परंपरासें परंपरागत ज्ञानवाले पुरुष जानते हैं. सो वर्त्तमानकालमें परंपराका यथार्थ ज्ञान नहीं रहा है. आत्मारथी पुरुषकों परंपरागत ज्ञान जाननेवाले गुरुका योग नहीं मिलता है. शास्त्रमें जो टीकाकारोंने ज्ञान दर्शायाहो वही जान सकते हैं. दूसरा क्या इलाज है ? ये पंचमका लका प्रभाव है. वास्ते दो शास्त्रमें भिन्न भिन्न अधिकार देखर श्रद्धाभ्रष्ट न होजाना. उन दोनोंके आशय खोजनेकी मिहनत करनी योग्य है. यों करनेसे किसी शास्त्रके अंदरसे या किसी पंडित द्वारा खुलासा मिल जायगा.

१२२ प्रश्न:—शुद्ध अशुद्ध क्षायक समकितके भेद किस ग्रंथमें किस जगह बतलाये है ?

उत्तर:—तत्त्वार्थकी टीकामें पृष्ठ २० के अंदर या नवपद प्रकरणकी टीकामें केवल ज्ञानी महाराजका शुद्ध क्षायक समकित कहा है, और छदमस्थका-श्रेणिकादिकका अशुद्ध कहा है.

१२२ प्रश्न:—चार अनुयोग हैं उन्हें निश्चय कौनसा और व्यवहार कौनसा ?

उत्तर:—आगमसार और नयचक्र तथा द्रव्यगुणपर्यायके रासमें चरणकरण अनुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथा अनुयोग ये तीन व्यवहारमें कहे हैं. और फकत द्रव्यानुयोग सो निश्चयमें कहा है और आचारांगजीकी शिलांगाचार्यकृत टीकामें तो चरणकरण अनुयोगको निश्चयमें कहा है. और दूसरे तीन योग व्यवहारमें गिने हैं. अब इन दोनुकी मतलब अपेक्षित समझी जा सकती है. आचारांगजीका कहना है कि द्रव्यानुयोगसें स्वपरका ज्ञान हुआ; मगर परका त्यागना वो चरणकरण अनुयोगसें है. वो परवृत्ति छांड देवै तभीही आत्म प्रवृत्ति होवै, और वही आत्मधर्म है वास्ते ये सिद्ध निश्चय है. फिर आगमसार वगैरःका कथन है कि द्रव्यानुयोगका जानपना नहीं किया है और द्रव्य चारित्र पालितो है, तो वो स्वपरका ज्ञान नहीं उससें आत्मा निर्मल क्यों कर होगा ? वास्ते द्रव्यानुयोगका ज्ञान होनेसें स्वपरका धर्म जान सकता है उसीसें वो निश्चय है, ऐसा अपेक्षासें है. बाकी वस्तुपनेसें तो अंध पंगू अलग अलग काम करनेकी इच्छा करै वो सफल नहीं हो सकै. जैसे कि पंगू आँखसें देखता है कि आग लगती है; मगर पाँव नहीं उससें वो चल सकता नहीं उसलिये वोभी आगमें जलबलके खाक हो जाता है. और अंधा आग लगी देख नहीं सकता है उससें उसके पाँव तो हैं मगर चलनेका उसके दिलमें नहीं आसकता उसीसें वोभी जलबलके भस्म हो जाता है, वैसे अकेला ज्ञानवाला पंगू जैसा है. जैसे पंगू, अंधको कहेवै कि आग लगी है वास्ते तूं मुझे यहांसें उठा लै तो मैं तुझे भागनेका रस्ता बताऊँ कि जिससें अपन दोनू बच जावै, ऐसा करै तो दोनू बचै. इसतरह द्रव्यानुयोग और चरणकरण अनुयोग इन दोनुका योग मिल जानेसें शिघ्र मुक्ति फल मिल जाय.

१२४ प्रश्न:—लौकारशीका काल सूर्योदयसें दो घड़ी ? या हथेलीकी रेखा मालूम हुवे बाद दो घड़ी ?

उत्तर:—धर्मसंग्रहग्रंथ कि जो मानविजयजीका बनाया हवा है. और गणितानुयोग

उपाध्यायजीने उसका संशोधन किया है। उसमें कहा है कि चौविहारवाला शामके चक्कर जब पिछला दो घड़ी दिन होवै तब चौविहार कर लेवै और प्रातःकालमें नौकारसी सूर्योदयसे दो घड़ी बाद करे। कदाचित् ऐसा योग न बनसकै तो नौकारसी न करै; लेकिन सूर्यका धूप देखे बिगर दंतधावन करै तो रात्रिभोजनके नियम भंग होनेका दोष लगै। इसपरसे समझ लेनेका है कि सूर्यका धूप मालूम होवै वहांतक तो नौकारसीका काल होताही नहीं, तो फिर सूर्योदयसेही दो घड़ी सावित होचुकी। फिर शेष प्रश्नमें पत्र ५६ के अंदर प्रश्न ९१ वेमें लेख है कि सूर्योदयसे दो घड़ी कही है। और उसपर योगशास्त्रकी गवाह दी है। फिर उसी मुजबब प्रवचन सारोद्धारकी टीकामें और पंचाशकजीकी टीकामें तथा श्राद्धविधिमेंभी सूर्योदयसे दो घड़ी पूर्ण हुवे बाद नौकारसी व्रत पूर्ण होवै ऐसा अर्थ मालूम होता है; वास्ते नौकारसी करके जल्दी दंतवन करना सो दुस्त नहीं।

१२५ प्रश्न:—प्रभुजीकों वस्त्र पहनानेका अधिकार शास्त्रमें आता है और नहीं पहनाते हैं उसका क्या सबब है ?

उत्तर:—शेष प्रश्नमें इस विषयका प्रश्न २४ पत्र १७ में है कि जिनबिंबकों वस्त्र पहनाना; परंतु प्रधान वस्त्र—आंगी प्रमुख आभरणकी तरह उचित करना दुस्त है; मगर मस्तकपर रखना योग्य नहीं—इस मुजबबका खुलासा है। इससे समझाजाता है कि कितनेक वर्षोंसे प्रवृत्ति बंध होगइ है; लेकिन आंगी प्रमुखमें बपरास होती है। फिर शास्त्रमें किसी आचार्यने बंध किये ऐसा अधिकार मालूम नहीं होता है।

१२६ प्रश्न:—देवताओं अवधिज्ञान कहांतकका होवै ?

उत्तर:—सौधर्म और इशान देवलोकके देवताओंको नीचा—पहेली रत्नप्रभा नरकतक होता है। सनत्कुमार और माहेद्रके देवताओंको दूसरी शक्रप्रभा नरकतक होता है। ब्रह्म और लांतकके देवोंको (नीचा) तीसरी वालुप्रभा नरकतक होता है। शुक्र और सहस्रारके देवोंको नीचा—चौथी पंकप्रभा नरकतक होता है। आणत और प्राणत देवलोकके देवोंको पांचवी धूम-

प्रभातकका अवधिज्ञान होता है. आरण और अच्युत देवलोकके देवोंको ६ तमप्रभा नरकतक होता है. और पहेलेसे लेकर छठे ग्रैवेयकके देवोंको भी धूमप्रभातकका ज्ञान होता है; लेकिन वो बारहमे देवलोकके देवोंसे विशुद्ध विशुद्ध देखें. ७-८-९ ग्रैवेयकके देव सातवी तमतमा नरकतक देखें. अनुत्तर विमानके देव भिन्न चौद राजलोक देखें यानी चौद राजलोकमें कुछ न्यून देखें. वै देव तीछों असंख्यात द्वीप समुद्रतक देखें; मगर उंचा अपने विमानकी ध्वजा तलक देखें. भुवनपति व्यंतरदेवोंमें अर्द्ध सागरोपममें कुछ कम आयुवालेको तीछई संख्यात योजनका ज्ञान होवै. अर्द्ध सागरोपमसें उपरके आयुवालेको तीछा असंख्यात योजनका ज्ञान होवै. दस हजार वर्षका आयु होवै उसें पचीस योजनका ज्ञान होय. असंख्यात वर्षके आयुवालोंको असंख्यात योजनका तीछा ज्ञान होता है. इस मुजव नंदीसूत्रजीकी टीकामें पत्र १७८ (छपी हुइ प्रतके अंदर) में और आवश्यकजी प्रतमें कहा है.

७ प्रश्न:—तीर्थकरजी कौनसे आरेमें होवें ? और कौनसे आरेमें सिद्धि वरें ?

उत्तर:—छपीहुइ नंदीसूत्रजीकी प्रतके पत्र २०८ में कहाहै कि ऋषभदेवजी अक्-सर्पिणी कालके तीसरे आरेमें तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त मोक्ष पधारेंथे. और दूसरे सभी तीर्थकरजी चौथे आरेमें हुवे. अं-तिम प्रभु महावीरस्वामीजी चौथे आरेके तीन वर्ष साढेआठ महीने बाकी थे उस वक्त निर्वाणपद पा चुकेथे. त्योंही आती चौबीसीमें तीसरे आरेके तीन वर्ष साढेआठ महीने व्यतीत हुवे बाद तीर्थकरजीका जन्म होगा और तीसरे आरेमें तेइस तीर्थकरजी होवेंगे. चौथे आरेमें चौइसवें तीर्थ-करजीका जन्म होगा और निर्वाणभी होगा. और दूसरे सामान्य केवली दूसरे आरेके जन्मे हुवे तीसरे आरेमें केवलज्ञान पावें सो वर्त्तमानकालमें चौथे आरेके जन्मे हुवे पांचवे आरेमें केवलज्ञान पाये यह मर्यादा है.

२८ प्रश्न:—मनुष्य गर्भजकी संख्या कितनी कही है ? और सामान्य मनुष्यकी कितनी ?

उत्तर:—अनुयोगद्वार सूत्रजीकी टीकाके पत्र ४८८ में मनुष्य गर्भजकी संख्या छः

वर्गसें जितनी रकम होवै उतनी वही है. उस वर्गकी समझ ऐसी है कि एकका वर्ग होता नहीं, उससे दोका वर्ग चार होवै ये पहिला वर्ग. चारका वर्ग सोला होवै ये दूसरा वर्ग. सोलाका वर्ग २५६ होवै ये तीसरा वर्ग. २५६ का वर्ग ६५६३६ होवै ये चौथा वर्ग. इसका पांचवा वर्ग करनेसे ४२९४९६७२९६ होवै. ये पांचवा वैका वर्ग करनेसे १८४४६७४४०७३७०९५५१६१६ होवै ये छठा वर्ग. इसके साथ पांचवे वर्गकी अंदरका वर्ग करनेसे ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३९५०३३६ संख्या होवै. इतनी संख्यासे उत्कृष्टपदसे गर्भजे मनुष्य कहे हैं. और उत्कृष्टपदसे समूछिम गर्भज एकत्र गिननेसे असंख्यात कहे हैं. ये मनुष्य अढाई द्वीपमें मिलकर होवै.

१.२९ प्रश्न:— अढाई द्वीप किसतरह कहे हैं ?

उत्तर:—अपने निवास करते हैं सो जंबूद्वीप है. उनको बीचसें नापो तो लाख योजनका होवै. ये गोलाकार है. इसके चोगिर्द लवण समुद्र है वो दो लाख योजनका है. उसके पीछे धातकी खंड नामक द्वीप है वो चार लाख योजनके विस्तारका है. उसमें मनुष्य हैं. उसके चोगिर्द अठ लाख योजनका कालोदधि समुद्र है. उस पीछे सोला लाख योजनका पुष्करावर्त द्वीप है—उसमें अर्द्ध विभाग मनुष्यकी वस्तीवाला है. इस सबवसें अढाई द्वीप है. अढाई द्वीपके सिवा मानवकी वस्तीही नहीं, उससें दूसरेकी गिनती लक्षमें लेने योग्य नहीं—आगे असंख्यात द्वीप समुद्र मनुष्यकी वस्ती विगरेके है.

१.३० प्रश्न:—जिन मंदिरमें दीपक खुले रखेजाते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तर:—इकीस प्रकारकी पूजामें सकलचंदजी उपाध्यायजीने लालटेनमें दीपक रखनेका कहा है. फिर भद्रवाहुकृत पूजाप्रकरणमेंभी कहा है कि दीपक इस तरीकसे रखना कि प्रभुजीको गरमी न लगे. जैसें अपनको गरमी लगती है वैसाही समझकर प्रभुजीको दीपककी गरमी न लगे उस तरह रखकर दीपक पूजा करनी. गृहस्थ अपने मकानमेंभी खुले दीपक नहीं रखते हैं और जिनमंदिरमें खुले रखलें तो अन्यदर्शनीभी कहने लगें कि—

‘श्रावकलोग देवके आगे तो दीपक खुला रखते हैं और मकानमें ढके-
हुये रखते हैं ये क्या ? यहभी लघुताका कारण है। फिर पंचाशकजीमें
कहा है कि जिनपूजनमें जितनी यतना होवै उतनी करनी—उसमें प्रमाद
नहीं करना। इसपरसे किसीके दिलमें आयगा कि क्या बिल्कुल दीपक
करनाही नहीं ? पानी पुष्प नहीं चढाना ये समझना भूलभरित है। सबव
कि स्थावरकी हिंसाका कुछ श्रावकके त्याग नहीं—त्रसकी हिंसाका त्याग
है। पुनः प्रमाद करै तो त्रसकी हिंसा होवै। और प्रमाद छोडदेवै तो प्रभु
भक्तिमें त्रसजीवकी हिंसा नहीं होवै। स्थावर विगर तो भक्तिही नहीं बन
सकती। फिर श्रावकों अष्टद्रव्यसे भक्ति करनी महा निश्चित्यजीमें और
आवश्यकसूत्रजी वगैरमें योग्य कही है; वास्ते विस्तारयुक्त भक्ति करै तो
बहुत लाभ उपार्जन करै—जिसे प्रमाद छोडकर भक्ति करनी।

३१ प्रश्नः—मंदिरके खात मुहूर्त करनेकी जगह देखनेकी रीति जैनोंकी और अन्य
दर्शनियोंकी समान है या अलग है ?

उत्तरः—विक्रम राजाके वक्तमें कालीदास पंडित हुवाथा उसने ज्योतिर्विदाभरण
नामके ज्योतिषशास्त्रका ग्रंथ बनाया है और उसकी टीका जैनाचार्यने
कि हे उसमें जैनकी रीति अलग बतलाइ है। उसी मुजब आरंभसिद्धिना-
मक जैन ग्रंथभी है। पुनः ज्योतिर्विदाभरणमें प्रतिष्ठाके नक्षत्रोंमेंभी जैनोंके
नक्षत्र अलग बतलाये हैं। (इसपरसे हुंढीए लंगोंकोभी खियाल करना
चाहिये कि अन्यदर्शनीभी दो हजार वर्ष करीब पर जैन चैत्य सिद्ध
करते हैं।)

१३४ प्रश्नः—श्रावककों सूत्र पढ़नेकी आज्ञा है या नहीं ?

उत्तरः—श्रावक अथवा साधुकों हर एक चीज गुरुके पाससे पढ़नी चाहियें. अपने आपसेही नहीं पढ़नी. उसके लिये विशेषावश्यजीमें कहा है कि—सामायिक अध्ययन पढ़ना वोभी गुरुके पाससे पढ़ना. नहींके पुस्तक चुरा लेकर पढ़ना, तो आपही आपसे पढ़नेका—वांचनेका तो मंजूरही नहीं होता. गुरुके सिवा सूत्र वांचे तो उसका पूरापूरा आशयभी समझनेमें न आ सकै, तो उत्सूत्र दोष लगै. फिर श्रावककों आवश्यकसूत्रजीके और दश-वैकालीकके चारही अध्ययन तक, तथा आवश्यकसूत्र पढ़नेकी [प्रभुजीने] आज्ञा दी है. पुनःश्रावककों अर्थ ग्रहण करनेहारे कहे है—यानी गुरु अर्थ सुनावें वो सुने इसपरसे श्रावककों सूत्र पढ़ने—वांचनेकी आज्ञा संभवित नहीं है. प्रकरण ग्रंथ बहुतसे हैं. उसमें पूर्वाचार्योंने सब रचना लाकर रख दी है वो पढ़तेभी हैं. यहांपर किसीकों शंका हो आवेगी कि—आनंदादिक श्रावक क्या पढ़ते होंगे ? इस संबंधमें विशेषावश्यकजीमें श्रुत-ज्ञानके भेद चले हैं उसमें उपांगसूत्रका अधिकार पत्र १७१ में है. वहां प्रश्न हुवा है कि उपांगादिककी रचना किस लिये की ? उसके उत्तरमें कहा है कि साध्वीजीकों दृष्टिवाद नहीं पढ़ाना—और उस दृष्टिवादके भाव समझे पढ़े सिवा क्यौंकर बोध हो सकै ? उस वास्ते साध्वी श्रावकके लिये उपांगादिककी रचना की है. इस जगेपर श्रावक शब्द है; मगर उपांगछेद सूत्र वगैरः पढ़ानेके वास्ते व्यवहार सूत्रमें मुनीकों कितने कितने वर्षकी दीक्षापर्याय होत्रे तब पढ़ाने कहे हैं. उससे उपांगकीभी श्रावककों आज्ञा नहीं; लेकिन श्रावकपयन्ना पढ़ते होंगे अैसा मालूम होता है. वर्तमान समयमेंभी चउसरणपयन्नादिक श्रावक पढ़ते हैं, युंही तरह वै लोगभी पढ़ते होंगे अैसा मालूम होता है. यहांपर कोई सख्स मुझकों पूछेगा कि जब सूत्र पढ़े विगर तुमने सूत्रकी साक्षीयें दी वो किस तरहसे तुमकों समझनेमें आइ ? उसका खुलासा यही है कि बालकबुद्धिके वक्तमें मेरे मनमें अैसा आयाथा कि अर्थके ग्रहण करनेवाले श्रावक कहे हैं वास्ते अपनकों मूल सूत्र न पढ़ना; लेकिन अर्थ पढ़नेमें क्या हरकत है ? अैसा

समझकर सूत्र पढ़े; मगर सूत्रके गहन अर्थ देखकर अब मेरे मनमें आया कि वीतरागजीके आगमकी गहन शैली मलीन आरंभी संसारमूर्छित श्रावक क्योंकर समझ सकें ? कुछका कुछ धारणमें आ जाय तो श्रद्धा भ्रष्ट हो जावै; वास्ते भगवंतजीने निशेध किया है वही योग्य है. एक आवश्यक पढ़ै तो उसमें बहुत प्रहारका ज्ञान हो जाय. वास्ते प्रभुजीकी आज्ञा बहारका काम कभी नहीं करना. और मैंने सभा समक्ष तो सूत्र पढ़कर नहीं सुनाया है. फकत ग्रंथ हो वही पढ़ाकर सुनाता हूं और उसके वास्ते शास्त्रमेंभी आज्ञा है. लेकिन विरुद्धता इतनी है कि वो ग्रंथ गुरुके पाससें पढ़कर सुनाने चाहियें; परंतु पंचमकालके प्रभावसें वैसे गुरुओंका योग न मिलते यंही वांचना पड़ता है वो प्रभुजी स्वीकारै तो सत्य है; सबब कि उद्यम छोड़नेसें अज्ञानता दूर नहीं होती उससें न छूटकेसें करना पड़ता है. जो पुरुष गुरुमुखद्वारा पढ़कर उपदेश देते हैं उन्हींको धन्य है ! मेराभी वैसा भाग्योदय होगा उस दिन धन्य मानुंगा. अभीभी कोई कोई उत्तम पुरुषका संयोग प्राप्त होता है तो उनकी समीपमें जो जो धारणा हो सकती है उन्हींको में कल्याणकारी मानता हूं और उस विगर अपने आपहीसें जो पढ़ता हूं उसमें प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध होता होवै तो त्रिविध त्रिविधसें मिथ्या दुष्कृत देता हूं. फिर योग शास्त्रकी टीकाके पत्र १०७ में सामायिकके अतिचारमें कहा है और शास्त्रकी गाथा रखी है उसमें कहा है कि—न करना उस करतें अविधिसें करना वो श्रेष्ठ है. इस आधारसें गुरुके पास पठन किये विगर चूपचाप बैठकर प्रमाद कीये करतें तो गुरुमहाराजके समीप पढ़नेकी इच्छा रखकर योग न मिले वहांतक प्रमादमें काल न जाय उस वास्ते वांचता हूं और उसको हितकारी मानता हूं.

१३५ प्रश्न:—जैनमें लखवों रुपै दूसरे शुभ मार्गमें व्यय करते हैं वैसे ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं उसका सबब क्या ?

उत्तर:—जैनधर्मका मूल स्वरूप नहीं जाना वही ऐसा समझता है. जैनमार्ग जान लिया या जैनधर्मका जानपना होनेका समीप होय या थोड़ेही भवमें पार जानेका होय उसको तो अवश्य ज्ञानपरही लक्ष होवै; सबब कि आत्माका केवल ज्ञान ढंका गया है सो प्रकट करना, उसका मुख्य साधन

ज्ञान-श्रुतज्ञान है, क्यों कि केवलज्ञान पानेके पेस्तर क्षपकश्रेणी मांडते हैं उसमें प्रथम श्रुतज्ञानसे चिंतन करते हैं उससे अपूर्वभाव प्रकट होते हैं, और स्वाभाविक ज्ञान होता है; वास्ते ये सब होनेका कारण श्रुतज्ञान है, और वो श्रुतज्ञान ज्ञानावर्णी कर्मके क्षयोपशमसे होता है. ज्ञानावर्णी कर्मका क्षयोपशम ज्ञान पढ़नेसे-पढ़ानेसे-पाठ करनेसे-ज्ञानवानका-पुस्तकका-ज्ञानके उपकरणोंका विनय करनेसे या पुस्तक लिखवानेसे या विद्याशालाओं खोलनेसे और श्रावकोंको पढ़ानेसे तन धन धनकी जैसी शक्ति हो उस मुजब खुदकों और दूसरोंको ज्ञानकी वृद्धि होसकै वैसी प्रवर्चना करनी, उससे ज्ञानावर्णी कर्मका क्षयोपशम होवै और ज्ञान प्रकट. जिसकी धन संबंधी ताकत हो तो धन ज्ञानमें व्यय करै. जिसकी शरीर संबंधी ताकत हो तो शरीरसे ज्ञानकी संभाल रखवे. जितनी जितनी बने उतनी शरीरसे सेवा भक्ति करै, जो जो ज्ञान संबंधीके कामकी मिहनत करनेकी हो सो करै. फिर मनकी शक्तिवाले यानी पढेले होवै सो दूसरोंको पढावे. दृष्टांत युक्तिसें करके ज्यों समझसकै त्यों समझानेका उद्यम करै; मगर स्वार्थही क्रिया न करै. ये लक्षण ज्ञान निकट होनेके हैं; वास्ते नजदीकमें ज्ञान होनेवाले तो इस तरहसे वर्चन रखवै यानी ज्ञानके काममें जरूर पैसा व्यय करै. लेकिन जिनको ज्ञान प्रकट होना दूर है वे जीव तो विचित्र काम करते हैं. कितनोंको तो मैने समझाये है उन्होंने मुझको जवाब दिया कि शास्त्र तो बहुत हैं, उन्हें इस दुनियांमें पढ़ने-वांचनेवालाभी कौन है? बहुतभी पुस्तकें सड़ फट पसारीके दुकानकी पुडियां होनेका संस्कार पाते हैं. फिर कोई कहते है कि हमको कुछ पढ़ते आता नहीं तो पुस्तकोंको हम क्या करे? ऐसे अज्ञानताके जोरसे अनेक तरहके जवाब देते हैं. फिर शासनमें कितनेक कारभारी होते हैं उनके तावेमें पैसे होते हैं, वो पैसे इकट्ठे कर बढ़ायेजाते हैं; मगर उन पैसेके अंदरसे ज्ञानके काममें खर्चते नहीं. व्याज उपार्जन कर रकम बढ़ायेजाते हैं. कोई ज्ञानमें खर्चनेकी प्रेरणा करै तौभी आपको ज्ञानावर्णी कर्मका उदय है उसके प्रभावसे उत्साहयुक्त पिराये पैसेभी ज्ञानमें नहीं खर्चते हैं और

कारण सिवा जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांधता है. उस जीवपरभी ज्ञानवानकों तो करुणा ल्योंनी चाहिये; मगर द्वेष नहीं ल्याना; क्योंकि वो जीव क्या करै? कर्मराजा मार्ग देवै नहीं और इस भवमें तो समकित विगर बुद्धिवान गिनाये हैं; लेकिन उसकी भवितव्यता ऐसीही है कि आते भवमें ज्ञान विशेष आच्छादन होजानेका है उसमें उन विचारेकी बुद्धि ऐसी होती है फिर ज्ञानवंतोंने ऐसोंको समझाने चाहिये. मगर प्रायः कितनेक कारभारी धनवान होवै उसमें उनको कहनेको जाय तो उलटा ज्यादा द्वेष प्राप्त होवै. इसमें ज्ञानवानकोंभी मौन होकर बैठना पडता है. अब पैसेके देनेवाले मनुष्य तो ज्ञानमें खर्चनेको देते हैं; तथापि वो पैसे न खर्चनेमें उन्हका विश्वास उठजाता है. फिर ऐसी खबर पडनेमें जो पैसेके खर्चनेवाले होते हैं वैभी ज्ञानके काममें खर्चते नहीं—और कहते हैं कि ज्ञानके पैसे हम देते हैं सो गोलकमें गुम होजाते हैं. ऐसे अनेक कारण मिलजानेमें ज्ञानमें पैसे खर्चनेके बंध होगये हैं; मगर लाइलाज हैं. तथापि आत्माथी-ओंको तो सातों क्षेत्र हैं उनमें छठे क्षेत्रको पहिचान करानेवाला ज्ञान है वास्ते ज्ञान जैसा कोइभी क्षेत्र नहीं है. मरणके समयभी जीव लखो रुपै मान प्रतिष्ठाके मारे शुभ काममें व्यय करते हैं; मगर ज्ञानमें व्यय नहीं करते हैं, युं आत्माथीको न करना. आत्माथीयोंको तो ज्यादा भाग ज्ञानमें व्यय करना, सबवाकि दूसरे क्षेत्रमें कितनेक आत्मार्थ और कितनेक मानके खातिरभी खर्चते हैं; उससे वै काम तो चलतेही रहते हैं, उसमें हरकत नहीं और ये ज्ञानक्षेत्रमें तो बड़ी अडचन है कि ज्ञानके पुराने भंडार है, उसमेंसे कितनेक भंडार ऐसे शेठिये या साधुओंके अख्तियारमें हैं कि कोइ कुछ वाचनेकेलिये प्रत मंगै तो एक पत्रभी नहीं देते हैं. पुस्तक सडजाते हैं; मगर उस पुस्तकमें किसीका उपकार होनेवाला नहीं. फिर कितनेक भाग्यशालीओंके हाथोंमें भंडार हैं तो वो पुस्तक आत्माथीओंके उपयोगमें आता है; लेकिन कुछ चीजकी कालस्थिति है वास्ते पुस्तकोंकोभी विशेष वक्त होनेके सबवसे उन्हका नाश होनेका संभव है. तब जो नये लिखाये जाते होवै तो अगाडी पिछाडी तैयार होतेही रहें. और ऐसा

न होवै तो अभी जो शास्त्रोंके नाम कायम हैं; लेकिन वो पुस्तक मिलतेही नहीं, या तो कितनेक अपूर्ण पुस्तक हैं, और कितनेक पुस्तकोंको दीमक लग जानेसे निकम्मे होपडे हैं अगर जीर्ण होगये हैं ऐसा हुवा है. फिर वैसा जास्ती जास्ती हुवा करै तो अखीरमें क्या हाल होय सो आपही शोच लीजियें. फिर ऐसाभी कोई स्थल नहीं है कि सवी पुस्तक एकही जगह मिलजावै. ऐसी पुस्तकोंकी दशा हुइ है; वास्ते आत्माथीओंको तो ज्यों वनसके त्यों ज्ञानमें खर्चकर सवी पुस्तक एकही जगहसे प्राप्त होय ऐसा करना चाहियें. ये काम बडे धनवानोंका है, अगर तो विशेष मनुष्य मिलकर करै, या तो ज्ञानद्रव्य होय उनमेंसे करै. लेकिन यह विचार जिनको निकट ज्ञाने होगा उनकोही मालूम होयगा, दूसरोंका तो उधर ध्यानही नहीं जायगा. मुझको तो मेरे भाग्योदयसे में दस वर्षका हुवा जबही से ज्ञानमें पैसा व्यय करनेकी बुद्धि ऐसी हुइ कि जितने पैसे ज्ञानमें खर्च उतने दूसरे काममें खर्चनेका चितही न होवै; मगर ऐसी बुद्धि होनेसे मेरे गांवमें कोई पढ़ानेवालेका योगही नहीं. मुनिमहाराजका आगमनभी नहीं और पढेहुवे श्रावक प्रेरणा करनेवालेभी मिले नहीं; तोभी नाम मात्र कुछ जैनधर्मका ज्ञान प्राप्त हुवा, वो सवी फल ज्ञान पर प्रेम होनेकाही है.

फिर इंग्रेजलोग परदेशी हैं, धर्मभी भिन्न है तोभी इस देशके लोगोंको कला-हुन्नर सिखलानेके वास्ते हजारों रुपै खर्चत हैं तो उससे उन्हे लोगोंको कितना क्षयोपशम हुवा है कि अनेक प्रकारकी विगर देखी हुइ कलाओं हुंढ निकालकर नइ वस्तु अनेक हाथ हुइ हैं-होती जाती है और जिसका कृत्य सबझमेंभी नहीं आ सकता है. इतनी बुद्धि मिलनेका कारण येही है कि ज्ञानका उत्तेजन करनेमें अत्युत्साह है. इसपरसे शोचनेका है कि संसारी ज्ञानके उत्साहसे इतना लाभ मिलता है तो वीतरागके ज्ञानकी वृद्धि करनेसे कितना लाभ होवै? वास्ते आत्माका हित करनेके लिये, अपने लडकेको और दूसरेको हित होय उस वास्ते जैनशास्त्र पढ़ाना. जैनशास्त्र पढ़नेसे सब काममें बुद्धि बढ़ेगी और पढ़ानेवालेको लाभ

होगा. फिर पुस्तक विगडते होवें तो उसकी संधाल रखनी. जैनके तमासा शास्त्र अमरपद पावै ऐसा करना चाहियें. पंजाबसें आत्मारामजी महाराज गुजरातमें आये और शास्त्र थे सो देखे और वो देखकरके ज्ञान मिलाकर समस्त देशोंका उन्होंने उपकार किया. यवनके मुल्कमेंभी उन साहबने जैनधर्म प्रसिद्ध किया और जैनका बहुत मान्य करवाया. उसमें निमित्त कारण शास्त्र थे तो ऐसा हुआ. न होते तो वैसा न हो सकता. अपनकों पढते-वांचते न आता होवै तो कुछ हर्ज नहीं. पुस्तक होगा तो वांचनेसें बहुतसे पुरुषोंको लाभ होगा.

३६ प्रश्न:—नातरे-गांधर्वाविवाह करनेका रीवाज हिंदुवोंमें न होनेसें स्त्रीए बालहत्या करती हैं तो वैधव्य हुवे पीछे दूसरा पती करनेका रीवाज हो तो अच्छा कि नहीं ?

उत्तर:—दूसरा पती करना सो तदन शास्त्र विरुद्ध है. फिर तुम बालहत्या होती है उसलिये विधवाविवाह शुरू होनेसें वो हत्या रुकजाना मानतेहो; लेकिन मेरे एक ब्रह्मजन्मके साथ गुरुतमो हुईथी जब मैंने पुंडाथा कि—‘आपके हजूर खूनके मुकदमे आते हैं उसमें स्त्रीओंकी खटपटके खून वावत जियादे मुकदमे आते हैं ? या उस सिवाके जियादा आते हैं ?’ उन्होंने जवाब दियाथा कि—‘स्त्रीओंकी खटपटके खून संबंधी जियादे मुकदमे आते हैं.’ फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि—‘जिसकी ज्ञातीमें नातरे होते हैं उसमें स्त्रीओंकेलिये विशेष खून होते हैं या नातरे विगरकी ज्ञातीमें विशेष खून होते हैं ?’ जवाब मिला कि—‘नातरेवाली ज्ञातीमें स्त्रीके संबंधी विशेष खून होते हैं.’ अब इसपरसें सोचनेका है कि—स्त्रीओं जैसी निर्दय जाति दूसरी नहीं है. शास्त्रमें एक कथा बांचीथी जिसमें—एक राजा दशहरेके दिन माताकों नमन करनेकेलिये गयाथा, वहां माताने आशिर्वाद दिया कि ‘स्त्री जैसी छाती (कठोर) होना.’ राजाको वो वचन नापसंद होनेसें राजाने मातासें पूछा कि—‘ऐसी आशीष क्यों दी?’ माताने कहा—‘स्त्री जैसी कठोर छाती पुरुषकी नहीं होती है उससें ऐसी कठोर छाती होनेका आशिर्वाद दिया—उसका मतलब यही है कि—तुं हुकम

कर कि जो अपनी औरतका शिर काटकर ल्यावै उसकों में आधा राज्य दुंगा. पीछे आशीपका मायना पूरा पूरा मिलजायगा. ' राजानें वैसाही किया; मगर किसी पुरुषने अपनी स्त्रीका शिर काटकर हाजिर न किया. दूसरी दफै द्द्वेरा फिराया कि—' जो औरत अपने खाविंदका शिर काट लावै उसकों आधा राज्य दियाजायगा. ' वो सुनकर बहुतसी स्त्रीयें अपने खाविंदके शिर काटकाटकर लेआइ. राजाके दिलमें खियाल हुवा कि स्त्रीके समान कोई क्रूर नहीं. इस कथापरसें समझनेका है कि स्त्रीकों नातरेकी छ्ही दीजावै तो ऐसी क्रूरता अमलमें लेवै. पुरुषकों पाणीग्रहण करनेकी (दूसरी दफै) छ्ही है, तोभी क्रूरता अमलमें नहीं लेवै और स्त्री निर्दयता तुरत अमलमें लेवै; वास्ते नातरेकी छ्ही नहीं दी है. क्यों कि आपके खाविंदका खून करनेमें या करानेमें अपना लाभ तपासती है कि जन्मभर पहनने—ओढ़नेका और खानेपीनेका सुख चलाजायगा और वैधव्यपना श्रुतना पड़ेगा उससे बने वहांतक खून न करै. और नातरेकी छ्ही होवै तो खाविंद मरजायगा तो में नातरा करलुंगी—दूसरा खसम कर वैठुंगी—यानी आपके सौभाग्य सुखमें न्यूनता होनेकी नहीं उससें धणीकों मारडालनेमें नहीं डरै—और बडे लोगोंकाभी खून करै. फिर बालहत्या तो कमती होती नहीं; क्यों कि अभी नातरे नहीं करते हैं तोभी वर न मिलनेसें कितनीक ज्ञातीमें कन्याओं बड़ी उमरतक कुंवारीही रहती हैं. और नातरे होवै तो उसकी एवजीमें उतनी कन्याका विशेषपणा होवै, वै बड़ी होवै तब बदचलनवालीही होवै उससे गर्भपात करै. मेरे सुनेमें आयाहै कि अभी इंग्लैंडमें कुंवारी कन्याये बहुत हैं और वै बालहत्याओं करती हैं. त्यौही यहांपरभी इज्जतदार उच्चकोमके अंदर नातरे न होनेसें अच्छा है, नहींतो बाल—हत्या और बडोंके खून ये दोनुं जारी रहैं; वास्ते पूर्व पुरुषोंने जो रीवाज रखवा है वोही अच्छा—बहेतरी है. कोई ऐसा सवाल करेगा कि ब्राह्मणोंमें पेस्तर नातरे होतेथे, तो उस विषयमें समझना कि जैसें अभी कितनेक मनुष्य नातरे—पुनर्लंघनमें फायदा मानते हैं वैसें उसी वक्तमेंभी माननेवाले होंगे उन्होंने वैसा किया होगा. और

वालहत्या, जुवानहत्या इन दोनुका शोच करनेवाले सुझ जनोने यह बात अंगीकार न की उससे वही रीवाज चालु रहा सो अद्यापि चलता है, वो फिरानेमें कुछ फायदा नहीं मगर नुकशान है. पुनः अपन जैनधर्मी-ओंकों तो ज्यों वनसकै त्यों विषयवासना कमती हो कामसें मुक्त हुवा जाय वैसा करना योग्य है, और वो प्रत्यक्ष देखतेही हैं कि—जितनी विधवाओं धर्मसाधन करती हैं और संसार छोडकर दीक्षा लेती हैं उतनी सौभाग्यवती स्त्रीए नहीं करसकती है. जवराइसें शील-कुलकी भर्यादासें पालन कियाजाय तोभी महा नीशीथजीमें धन्य कृतार्थ कहेगये हैं; वास्ते शील पालनेमें बडा फायदा है—वो नातरेकी छूट मिलनेसें बंध होजाता है. बहुतसी विधवाओं तो चिंतन करती है कि मेरे जहांतक खाविंदका योग था वहांतक तो मेरा चित्त विषयसें विरक्त न हो सकताथा; मगर अब आपही आप स्वामी न होनेसें शील पालन किया जायगा ऐसी सुंदर भावनाका चिंतन करती हैं और आत्माकों निर्मल करती हैं वो नजरसें देखतेही हैं. फिर जिसकी न्यातमें नातरे होते हैं उनमें ऐसी उत्तम भावना आनेकीही नहीं, और उन्हेमेंभी जो विशेष खानदान होती हैं, वो दूसरा घर नहीं करती है वोभी देखते हैं; वास्ते नातरमें लाभ दर्शाते हैं सो वेमुनासीव है.

१३७ प्रश्न:—आत्मा निर्विकल्प है कि सविकल्प है ?

उत्तर:—आत्मा निर्विकल्प है, विकल्प करना सो जडकी सोवतसें आत्माका उपयोग विगडनेसें होता है.

१३८ प्रश्न—वारह भावना और चार भावनाका चिंतन उपयोगमें लेना उसमेंभी विकल्प करनेमें आता है ?

उत्तर:—वै विकल्प हैं सो निर्विकल्पदशाकों ल्यानेवाले हैं, वै प्रथम अवस्थाम आदरने योग्य हैं. जव शुक्लध्यानका दूसरा पद ध्यावै उस वक्त अभेदज्ञान होता है, तब विकल्प दूर हो जाते हैं. मगर शुक्लध्यानका प्रथम पद ध्यानेके अव्वल श्रुतज्ञानका चिंतन होता है उससें असंग अनुष्ठान रूप यानी कुम्हार जैसें चक्र हिलावै और उससें वो पीछे आपहीआप

फिरने लगता है, वैसे श्रुतज्ञानसें शोचे वाद सहज दशा प्रकट होती है तब स्वाभाविक ध्यान होनेसें अभेद ज्ञान प्रकट होवै. वहांसें निर्विकल्प दशाके अंश प्रकट होते जाते हैं; लेकिन जब दूसरा पद ध्यावै तब विशेष निर्विकल्पदशा प्रकटती है और जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब पूर्ण निर्विकल्प दशा प्रकटती है.

१३९ प्रश्न:—केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेंही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा वो करनेसें क्या लाभ ?

उत्तर:—भावना वगैरः जो जो करणी हैं उसमेंभी अंश अंशसें निर्विकल्पदशा होती है. पूजनसामग्री लानेमें द्रव्य व्यय किया जाय वो द्रव्यपरसें मूर्छा उत्तरती है और निर्विकल्प दशाके अंश प्रकटते हैं. फिर संसारका राग छूट जावै तब प्रभुपर राग होता है. तब संसारके उपरसें जितना जितना राग कमती होवै वो निर्विकल्प अंश है. पुनः देह पूजनमें काम आती है वो द्रव्य विषयमें नहीं काम आती है तो विषयमें काम लगानेकी इच्छा दूर हुई वो निर्विकल्प अंश है. वैसेही पंडिकप्रणेषमेंभी संसारपरसें चित्त हटाकरके पुद्गल दशासें भाव उतारकर व्रत अंगीकार किये हैं तथापि चित्तके पलटनेसें कुछ परभावकी प्रवृत्ति करनेके सबब दूषण लगता है वो चित्त स्वात्म दशाका होनेसें अरुचि मालूम होती है उससें परभाव प्रवृत्तिकी निंदा करता है. तब वो निंदा करनेमें पुद्गल दशाका अरुचकपना बनता है और निजस्वभाव सन्मुख होता है वोभी निर्विकल्पदशाके अंश हैं. तैसेंही पौषधमें और भावना भावै उन भावनाओंमें भावनेका संवेद इतनाही है कि पुद्गलदशा जो विभावदशा विकल्पमय है उसमें अनादिके अभ्याससें मेरापना मान लिया है वो हट जाय, तब विभाव-वस्तु आत्माको अच्छी न लगे, और अनादिकी अच्छी लगतीथी वो कुछ मिथ्यात्व पुद्गल हट जानेसें होता है. जितने मिथ्यात्वके पुद्गल हट गये वो स्वात्मभावमें वर्तनेका भाव है उतने निर्विकल्प अंश प्राप्त होते हैं; वास्ते जो जो जीव धर्मसाधन आत्म सन्मुख होकर करते हैं

उनमें अंश अंशसें निर्विकल्पदशा प्राप्त होती है। वैसेही ज्ञान जो शास्त्र वांचना येभी आत्माकी स्वदशाका शोच करै तो निश्चय नयसें आत्मा केवलज्ञानमय है उनको पढ़नाही क्या ? मगर आत्मा केवलज्ञानमय है वो शास्त्र सुन्नेसें-वांचनेसें जानता है याने ज्ञानद्वारा वो बात समझनेमें आती है। अब यहांभी अनादिकालका जीवका उपयोग शास्त्र सुन्ने वांचनेका आत्माकी पहिचान होनेके लिये नहि था; मगर जब आत्माकी साथ आवरण करनेवारे मिथ्यात्वके पुद्गल थे वो हठ गये तब आत्म-धर्म जाननेके लिये शास्त्र सुनने वांचनेकी रुचि हुई। तब यहांभी आत्मा निर्विकल्पमय था उसके अंश सुल्ले हुवे बाद अनुक्रमसें ज्यों ज्यों शास्त्र सुन्ने-वांचने-मनन करनेका विशेष दिल हुवा, त्यों त्यों आत्माके आवरण हठबे चले और जीव निर्विकल्प हुवा। लेकिन जीवको प्रथमसेंही निर्विकल्पदशा नहीं होती है; वास्ते निर्विकल्पी पुरुषोंने ज्यों अनुक्रमसें गुणस्थानक बतलाये है उस मुजब क्रमसें गुणस्थानक चढ़कर निर्विकल्पी पुरुष जो भगवन् उन्होंने व्यवहाररूप चढ़नेकी रीति दर्शाई है। उसके अर्थी जीव वर्त्तते हैं उसको उसीमें जितनी जितनी निर्विकल्प अंशकी दशा प्रकटती है उससें वो आनंदमान होते हैं। और देवपूजा श्रावकके व्रत-मुनिके व्रत-प्रतिक्रमण-भावना-ध्यानादिक तमाम करणी अपनी निर्विकल्पदशाके लियेही करते हैं। ऐसा करते करतेही अनुक्रमसें निर्विकल्पदशा पूर्ण होती है।

फिरने लगता है, वैसें श्रुतज्ञानसें शीघ्र वाद सहज दशा प्रकट होती है तब स्वाभाविक ध्यान होनेसें अभेद ज्ञान प्रकट होवे। वहांसें निर्विकल्प दशाके अंश प्रकट होते जाते हैं; लेकिन जब दूसरा पद ध्याये तब विशेष निर्विकल्पदशा प्रकटती है और जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब पूर्ण निर्विकल्प दशा प्रकटती है।

१३९ प्रश्न:—केवलज्ञान तो निर्विकल्प दशासेंही प्रकटता है, तब विकल्परूप भावना और पूजा प्रतिक्रमण करना वो तो विशेष विकल्प सहित रहा वो करनेसें क्या लाभ ?

उत्तर:—भावना वगैरः जो जो करणी हैं उसमेंभी अंश अंशसें निर्विकल्पदशा होती है। पूजनसापत्नी लानेसें द्रव्य व्यय किया जाय वो द्रव्यपरसें मूर्छा उत्तरती है और निर्विकल्प दशाके अंश प्रकटते हैं। फिर संसारका राग छूट जावे तब प्रभुपर राग होता है। तब संसारके उपरसें जितना जितना राग कमती होवे वो निर्विकल्प अंश है। पुनः देह पूजनमें काम आती है वो वक्त विषयमें नहीं काम आती है तो विषयमें काम लगानेकी इच्छा दूर हुई वो निर्विकल्प अंश है। वैसेंही पंडिकमणमेंभी संसारपरसें चित्त हटाकरके पुद्गल दशासें भाव उतारकर व्रत अंगीकार किये हैं तथापि पलटनेसें कुछ परभावकी दृष्टि करनेके सबब दूषण लगता है त स्वात्म दशाका होनेसें अरुचि मालूम होती है उससें परभाव की निंदा करता है। तब वो निंदा करनेमें पुद्गल दशाका अरुचक-वनता है और निजस्वभाव सन्मुख होता है वोभी निर्विकल्पदशाके हैं। तैसेंही पौषधमें और भावना भावे उन भावनाओंमें भावनेका बब इतनाही है कि पुद्गलदशा जो विभावदशा विकल्पमय है उसमें अनादिके अभ्याससें मेरापना मान लिया है वो हठ जाय, तब विभाव-दस्तु आत्माको अच्छी न लगे, और अनादिकी अच्छी लगतीथी वो कुछ मिथ्यात्व पुद्गल हठ जानेसें होता है। जितने मिथ्यात्वके पुद्गल हठ गये वो स्वात्मभावमें वर्तनेका भाव है उतने निर्विकल्प अंश प्राप्त होते हैं; वास्ते जो जो जीव धर्मसाधन आत्म सन्मुख होकर करते हैं

उनमें अंश अंशसे निर्विकल्पदशा प्राप्त होती है. वैसेही ज्ञान जो शास्त्र वांचना येभी आत्माकी स्वदशाका शोच करै तो निश्चय नयसे आत्मा केवलज्ञानमय है उनको पढ़नाही क्या ? मगर आत्मा केवलज्ञानमय है वो शास्त्र सुन्नेसे-वांचनेसे जानता है याने ज्ञानद्वारा वो बात समझनेमें आती है. अब यहांभी अनादिकालका जीवका उपयोग शास्त्र सुन्ने वांचनेका आत्माकी पहिचान होनेके लिये नहि था; मगर जब आत्माकी साथ आवरण करनेवारे मिथ्यात्वके पुद्गल थे वो हठ गये तब आत्म-धर्म जाननेके लिये शास्त्र सुनने वांचनेकी रुचि हुई. तब यहांभी आत्मा निर्विकल्पमय था उसके अंश खुले हुवे बाद अनुक्रमसे ज्यों ज्यों शास्त्र सुन्ने-वांचने-मनन करनेका विशेष दिल हुवा, त्यों त्यों आत्माके आवरण हठसे चले और जीव निर्विकल्प हुवा. लेकिन जीवकों प्रथमसेही निर्विकल्पदशा नहीं होती है; वास्ते निर्विकल्पी पुरुषोंने ज्यों अनुक्रमसे गुणस्थानक बतलाये है उस मुजब क्रमसे गुणस्थानक चढकर निर्विकल्पी पुरुष जो भगवन् उन्होंने व्यवहाररूप चढनेकी रीति दर्शाई है. उसके अर्थी जीव वर्त्तते हैं उसको उसीमें जितनी जितनी निर्विकल्प अंशकी दशा प्रकटती है उससे वो आनंदमान होते हैं. और देवपूजा श्रावकके व्रत-मुनिके व्रत-प्रतिक्रमण-भावना-ध्यानादिक तमाम करणी अपनी निर्विकल्पदशाके लियेही करते हैं. ऐसा करते करतेही अनुक्रमसे निर्विकल्पदशा पूर्ण होती है.

१४० प्रश्न:—आत्मा परभावका अकर्त्ता कहा है और ये प्रवृत्ति तो कर्त्ता पनेसे होती है वो कैसा ?

उत्तर:—तुम्हारी बात सच्ची है. निश्चयनयसे आत्मा परभावका अकर्त्ता है. और व्यवहारनयसे कर्त्ताभी कहा है. व्यवहारनयसे कर्त्ता मान्य न करै तो आत्माको आवरणभी न लगै. और आवरण न लगै तो उसको मुक्त होनेकाभी नहीं. जब मुक्त होनेका वाकीमें रहा नहीं तब तो सब जीव सर्वज्ञ जैसे होने चाहिये, वो तो मालूम नहीं होते ! तब प्रभुजीने व्यवहार नयसे कर्त्ता कहा है सो सिद्ध होता है. आत्मा व्यवहारनयसे कर्त्तके

योगसें कर्ममय परिणत हो विभावमय पुद्गलकी करणी विषयकपायकी कर रहा है. अब व्यवहारनयसें कर्मबंधके कारण सेवन करता है; मगर उसमेंसे भवितव्यताके योगसें कलुष स्वाभाविक कर्मसें हलका हुवा और जैसें कोठारमें अनाज कम भरै और ज्यादा निकाला करै तो सहजही कोठारमें अनाज कमती होजावै वैसेंही जीव विशेष कर्म भुक्ते और अकाम निर्जरा करै—उससे नये कर्म थोड़े बांधै उससें हलका होवै. वीतराग सर्वज्ञ पुरुषपर प्रीति जाग्रत होवै और सत्संग करै. सत्संगसें अपने आपका स्वरूप सुने कि निश्चयनयसें तो मेरा आत्मा सर्वज्ञतुल्य है. जो ऐसा आत्मा न रहा होवै तो आत्मा कोई दिन शुद्ध न होवै. आत्मा आच्छादित होता है वो जैसें स्फटिकके नीचे जैसा डांख रखवाजाय वैसे रंगका वो मालूम होता है; मगर वो डांख निकलजावै तो जैसा निर्मल है वैसेही मालूम होवै. लेकिन ऐसा डांख एक रूप न हुवा है कि पुनः स्फटिकका रूप प्रकटही न होसकै. उसी तरह आत्माकों ऐसे कर्म नहीं लगे है कि कभी विशुद्धि होवेही नहीं. कर्मके आवरण ज्यों ज्यों दूर हठते जाय त्यों त्यों विशुद्ध होवै और वो प्रत्यक्ष अनुमान होता है कि जैसें कोई जीव ज्ञानका विशेष अभ्यास करता है तो विशेष विद्वान होता है तो यदि अभ्याससें आवरण दूर नहीं हठते होवै तो बुद्धिमान क्योंकर होय ? मगर ऐसे आवरण है कि आत्मतत्त्व प्रकट करनेका अभ्यास करै तो आवरण नाश होवै; वास्ते आत्माकी स्वाभाविक दशा कायम है, जाती नहीं रही वो प्रकट करनेकेलिये व्यवहारनयसें गुणस्थानका व्यवहार प्रभुजीने बतलाया है त्यों करना, और वैसे अभ्यास करनेसें आत्मा शुद्ध होवैगा. और निश्चयनयसें अकर्त्ता कहा है वोभी है. यदि अकर्त्तापनेका निज स्वरूप न जाने तो शुद्ध करनेकी बुद्धि होवैही नहीं. और जो विभाविक करणी है वो तो मेरे कर्त्तापनेसें करने योग्य नहीं ऐसा समझै. वास्ते निश्चयनयकी तर्फदारी हृदयमें अच्छी तरहसें रखवै; मगर निश्चयनयसें आत्माविभावका कर्त्ता है ऐसा जब तलक जीव जाने तब तलक आत्मा शुद्ध करनेकी बुद्धि होवैही नहीं. जहांतक आत्मा पुद्गल भावका समझै वहांतक शरीरकों दुःख होवै तो शुद्धकों दुःख

हुवा है, धन गया तो मेरा धन गया है, स्वजनका वियोग हुआ तो मेरे सगे मरगये हैं अब क्या करूंगा ? मेरा घर ज़ातारहा, मेरा वस्त्र विगड़-गया, छुझकों मारा, छुझै गालियां देता है, ऐसे परवस्तुमें मेरापना मनमें मानरहा है वो जड़ पदार्थमें मेरापना मानता है—उसका कर्त्तापना मानता है, मैंने सुखी किया—करवाया, मैंने दुःखी किया, ऐसा मानता है उसका त्याग करके निज स्वभावमें रहना. निश्चयनयसें स्वभावका कर्त्ता जानकर विभावका कर्त्तापना छोड़ देना.

१४१ प्रश्न:—आत्मा निर्विकल्प और अकर्त्ता होतेपरभी कर्त्तापनेसें वस्तु, पचखरवान, प्रतिक्रमण करै, शास्त्र बांचै और उससें अकर्त्ता निर्विकल्पता होवै तो क्यों घटना हो सकै ?

उत्तर:—कर्म है सो परवस्तु है. जैसें कोई मनुष्यको कांटा लगा है, वो कांटा परवस्तु है, फिर नाखुन उतारनेके ओजारसें कांटा निकालता है वो ओजारभी परवस्तु है, तो परवस्तुसें परवस्तु निकलती है, तैमें आत्माको जो कर्म लगे है वो परवस्तु परवस्तुके योगसें निकलजावै और हरएक वस्तु अनुक्रमसें शुद्ध होती है. वस्त्रको मैल लगा है वो परवस्तु है उसको क्षारदिक परवस्तुके योगसें शुद्ध—साफ करै तो शुद्ध होवै. हीरे वगैर: रत्न पदार्थ है वो स्वानमेंसें निकालेजाते है तब मैल होते हैं, उनको घिस-कर साफ करनेके ओजार लगे तब वो मैल दूर होजाता है और शुद्ध रत्न प्रकट होते हैं. उसमेंभी तमाम मैल पहला नहीं चलाजाता है, पहलें तो अल्प अंश जाता है, मगर घिसनेका अभ्यास करनेसें क्रमसें करके सब मैल चलाजाता है; लेकिन मैल दूर करनेमें परवस्तुका योग चाहिये, तैसें आत्माभी कर्मसें आच्छादित हुवा है उससें आत्माकी निर्विकल्प दशाभी मालूम नहीं होती, अकर्त्तापनाभी मालूम नहीं होता वो आच्छा-दित हुवेका प्रभाव है. वो ढक्कन दूर हठानेके वास्ते जिस तरह कपड़ा धोनेमें पहले क्षार लगाते हैं, उससें ज्यादा मैला मालूम होता है; मगर वस्तुपनेसें वो क्षार मैलको निकालनेवाला है, उसतरह व्यवहारकरणी देखनेमें तो परभावकी मालूम होती है, किंतु वस्तुपनेसें अंश अंशसें आत्माको

शुद्ध करती है. ज्यों ज्यों अंशसे शुद्धता होतीजाती है त्यों त्यों व्यवहारकी करणीअें छूटतीजाती हैं. जैसेकि श्रावक पौषध करता है तब पौषधमें पूजा प्रमुख नहीं करता है, मुनीकों पूजा, श्रावकों स्वामीभक्ति ये सभी छूटजाती है. इसतरह क्रमसेकरके समस्त करणीयें छूटजायें और आत्माका अकर्ता गुन निर्विकल्प गुन प्रकट होता है, वास्ते कुछ करणी निर्विकल्प दशा लानेके वास्ते करणी योग्य हैं. पेस्तर अशुभ क्रियाका त्याग कर शुभ क्रिया करती है. पीछे ज्यों शुद्ध दशा प्रकट होती जाय त्यों शुद्ध क्रियाका त्यागकर अक्रियपद प्रकट होता जाता है.

१४२ प्रश्न:—ज्ञानीने तो पुण्य पाप दोनु त्याग करने योग्य बतलाये हैं और तुम तो एकको छोडकर एकको आदरनेका बतलाते हो वो किस तरह समझना ?

उत्तर:—ज्ञानी जीने कहा सो सत्य है. जैसे कोलीकी कोम चोरी करनेका घंटा करती है, उससे सामान्य वचनसे कोलीकी सोवत करनेका त्याग कहा जाता है; मगर चोरके डरसे रक्षण करनेके वास्ते यदि कोलीको रक्षक करके रखलेवै तो अपना रक्षण होता है. और रक्षकने जब चोरको मार हकाला तब निर्भय हुवे, पीछे चौकीदारकी जरूरत नहीं तब चोर और चौकीदार दोनुका त्याग होवै. उसतरह अशुभ प्रवृत्तिको दूर करनेकेलिये शुभ करणीरूप चौकीदार है वो सब अशुभ प्रवृत्ति दूर हुवे बाद शुभ करणीकाभी त्याग होवै; वास्ते ज्ञानीने दोनुका त्याग कहा है सो सच है. सर्व कार्यमें आत्मा अज्ञानपनेसे अनादि कालका कर्त्तापना मान रहा है, और उसीसेही आत्माके ज्ञानको आवरण होते जाते हैं. जब जीव प्रभुके आगम सुनता है और स्पर्शज्ञानरूप ज्ञान जीवको परिणमता है तब आत्माको आत्माका स्वरूप अनुभवगम्य होता है तो जानताहै कि-अहा ! मेरा आत्मा अरुपी, अनंतज्ञानमय, सर्व भावका जाननेहारा, निर्विकल्प ज्ञानी है. जड भावका जो जो कर्त्तव्य कियाहुवा है, वो मेरा स्वभाव नहीं. जब मेरा कर्त्तव्य नहीं तब उनका मैं कर्त्ता बनताहुं वोभी अज्ञानता है. ये वस्तु अनुकूल प्रतिकूल जिसको मिले उसमें मैं सुख दुःख मानना हुं वोभी

अज्ञान है. मेरा स्वभाव तो समझने देखनेका है वो स्वभावका मैं कर्त्ता हूं और वो करने योग्य है ऐसा ज्ञान होता है; वास्ते निश्चयनयसे आत्मा स्वभावका कर्त्ता है. व्यवहारसे विभावका कर्त्ता है. ज्यों ज्यों निश्चयगुण प्रकट होता है त्यों त्यों अशुद्ध व्यवहार त्याग हुवाजाता है और परभावका कर्त्तापना दूर हुवाजाता है, और जैसे आत्माका स्वरूप है वैसा प्रकट होता है.

१४३ प्रश्न:—तुम जो जो भावना करनेकी कहते हो वो आत्म घरकी है कि पर-घरकी ?

उत्तर:—जितना व्यवहार वर्त्तता है उतना पुद्गलसे करके वर्त्तना करनेकी है और उसी वास्ते भावना चितनेकी है, वो सब व्यवहार परघरका है यानी पुद्गल मिश्रित है; सब कि आत्माके स्वाभाविक गुण तो समझने देखनेके हैं; मगर विचार करना सो आत्माका धर्म नहीं है. जहांतक संपूर्ण केवलज्ञान प्रकट नहीं हुवा वहांतक पुद्गल करके सहित विचार है. क्योंकि मति श्रुतज्ञान है वो इंद्रियजनित ज्ञान है. इंद्रियोंका बल है. अब बोध होवै सो पांच इंद्रि और छद्म मन उन्होंके संयोगसे ज्ञान होता है. वो ज्ञान आत्मा और परके संयोगसे होता है, वोभी जीवका आत्मा आच्छादित होजानेसे मति श्रुतज्ञानका जितना बोध है उतना नहीं होता है. ज्ञानकी भक्ति-ज्ञानदानकी भक्ति-ज्ञान प्रकट करनेकी अतिशय उत्कंठा और पढ़ाने बचानेके काममें अतिशय अभ्यास, जिस जगह ज्ञान मिलनेका हो, या दूर हो, या नजदीक हो और उसका वक्त समालना पड़े वो सहन करना पड़ताहो, किंवा जो हुकम फरमावै वो अमलमें लैनापड़ताहो, वो कुछ हुकम और दुःख सहन करके-ज्ञान मिलानेमें आलस छोडकरके रात दिन उद्यम करता है, तब ज्ञानवर्णी कर्म थोडे थोडे ज्यों ज्यों क्षय होते जाँय त्यों त्यों मति श्रुतज्ञानका बोध बढ़ताजाता है, तब जीव मेरा स्वरूप और पराया यानी जडका स्वरूप पहिचानता है. शास्त्रमें जडकी संगति छोडनेके जो जो उपाय बतलाये हैं वो जानता है उसमें उसकी विचारणा करता है. वो विचारणा ऐसी है कि जिसमें आत्मा अपने

स्वरूपकी सन्मुख होताजाता है, और परभावसे चित्त हटाता जाता है। जितना परभावसे चित्त हटगया उतना आत्मा शुद्ध होताजाता है। जैसे कि अपने कुटुंबके मनुष्य सिवाके मनुष्योंको घरमें मुनीम करके रखे तो उसको द्रव्य व्यवहारसे तो कमती हुवा लगता है; मगर दूसरी तर्फ शोच करे तो अपना जो धन है उसका रक्षण करता है और नया व्याज वगैर पैदा करके धन बढ़ादेता है। उसी तरह ज्ञान और भावनाओं जो पुद्गलमें मिलकर करनी सो आत्मरूपसे पररूप देखनेमें बहारसेही है, मगर वस्तुतासे आत्माको आत्मस्वरूपसे जानै, जडको जड स्वरूपसे जानै, आत्माका निरावरण करनेका उद्यम कर रहा है, विषयकषायके काम कमती होतेजाते हैं और पूर्वके कर्म क्षय होतेजाते हैं। ये सब काम परवस्तुसे होता है। वास्ते जहांतक केवलज्ञान प्रकट नहीं हुवा वहांतक भावनाओं आदि बहुतही उपकार करती हैं। लेकिन जैसे लडके और मुनीमको वस्तुपनेसे बांध अलग जानता है, वैसेही वस्तु धर्म पहिचानसे जो ज्ञान आत्म उपयोगके है वो अवधि, मनपर्यव, केवलज्ञान या मति श्रुतज्ञान इंद्रियजनित है उसको वो स्वरूपसे जानलेवै; मगर आत्मजनित ज्ञान प्रकट न हुवा वहांतक ये ज्ञानका अभ्यास छोड़देवै तो उसके आवरण किसतरह नाश होसकें ? ऐसे जिस जिस तरह सर्वज्ञ महाराजने बतलाया है उस तरह सेवन करके आत्माका आत्मभाव प्रकट करना। ज्यों ज्यों आत्म विशुद्ध होवै त्यों त्यों नीचेकी प्रवृत्ति छोड़ते हुवे जाना है और समभाव बढ़ातेजाना है। जो जो परभावके संयोगसे सुख दुःख अलुक्कल प्रतिकूल शरीरमें होता है उसमें अपना समभाव नहीं छोड़देता है। कोई मार मार जाता है, कोई पूजन करजाता है, कोई गालिये देजाता है और कोई गुण ग्राम करता है वो सबमें समवृत्ति है। ऐसे गुण ज्यों ज्यों बढ़ें त्यों त्यों समझना कि मैं चडती पायरीपें हूं। उससे गुणस्थानपर चढाभी समझा जाय और ज्यों ज्यों गुणस्थानपर चढताजाय, त्यों त्यों ज्ञानीने नीचेकी प्रवृत्ति छोड़देनेकी बतलाइ है वैसेही छोड़देवै। ऐसे गुरूप तो मर्यादा मुजबही चलेंगे और बीतराजकी ज्ञानसे स्वचेतनको चेतनरूपसे जानेंगे, परपुद्गल-

कों पुद्गलरूप जानेंगे, आत्मा अक्रियपनेसे जानेंगे, और क्रिया पुद्गलके संगसे होती है वोभी जानेंगे. जहांतर आत्माका अक्रिय गुण प्रकट नहीं हुआ, वहांतर नीचेसे ज्यों ज्यों उंचे चढता है और जितना जितना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उतनी उतनी क्रिया छोडता जाता है. दशा तो अक्रियपदकी भावता है, स्वधर्म तो जितना आत्मधर्म प्रकट होता है उसमें स्थापन किया है. साधनरूप धर्मकों साधनरूप मानता है. जैसे कोइ मनुष्यके घरमें लाख रुपैकी दौलत है; मगर वो जीव नहीं जानता है. उसकों किसी दूसरे पुरुषने उस दौलतके गुणोंकी माहेती दी कि तेरे घरमें ये बड़ी दौलत है, उसकेपर सब फूस-धूल-भिट्टी-पत्थर वगैरःका थर चढगया है उससे बेमालूम है; वास्ते उद्यम कर, उद्यम करनेसे तेरी सब दौलत तेरे हाथ आवैगी. अब जिस पुरुषकों माहेतगारी देनेवाले पुरुषकी प्रतीति है उसने तो, वो दौलत तो जमीनमें रही है, उससे और द्रव्य विगर कुछ काम होसकता नहीं. और आपके पदरमें पैसा नहीं था, उसलिये कर्जा करके खर्च किया-मजदूर बुलवाये-खोदनेकी मिहनतकी और अखिर द्रव्य हाथ किया. उसीतरह सर्वज्ञ महाराजने आत्मद्रव्यका स्वरूप दर्शाया है उससे आत्माका स्वरूप समझालिया; मगर अभी तो जडकी संगतिमें है वास्ते वो स्वरूप मालूम नहीं होता है. उसकों प्रकट करनेमें जिस तरह धन निकालने वालेने कर्जा किया और फतेह मिलाइ, उसी तरह आत्माकों अज्ञान संगतिमेंसे मुक्त करनेके उपाय जो जो जानीने बतलाये हैं वो अमलमें लेवै तो बेशक आत्मधर्मरूप धन प्रकट होवै पुनः एक पुरुषकों एक दौलतकी माहेती चालेने दौलत बतलाइ; मगर उस पुरुषके वचनकी प्रतीति न की उससे उसकों दौलत हाथ न लगी. एक पुरुषने कहा कि-‘ दौलत है तोभी में दूसरेकी-पराये मनुष्यकी मदद न लुंगा. दूसरेका कर्जा कौन करै ? आपही आपसे दौलत निकलैगी तो लुंगा. ’ उन दोनु पुरुषोंकों द्रव्यकी प्राप्ती नहीं हुई. उसीतरह सर्वज्ञके वचनसे श्रद्धा नहीं करते हैं उनकों आत्मधर्मका ज्ञान नहीं होता है. आत्मधर्म है ऐसा नाम मात्र जानलिया; मगर उसके साधनकी श्रद्धा सर्वज्ञ-

के वचनसें विपरीत करके निरुद्धभी हुवे. आत्माकी बातें करनी; लेकिन काम-क्रोध-विषय-कषाय नहीं छांडते है-किंतु विषय कषायकी वृद्धि करते हैं वैसे जीवकों धर्म कहाँसे होगा ? कितनेक जीव अकेले व्यवहार मार्गकोंही सत्य मानते हैं. कितनेक जीव अकेले निश्चय मार्गकों सत्य जानते हैं; मगर प्रभुका मार्ग तो निश्चय और व्यवहार सहित है. उससे स्याद्वादमार्ग कहाजाता है. दूसरे धर्ममेंईऐसा स्याद्वाद धर्म नहीं है उसी-सेही मिथ्यात्व कहा है. उतनेपरभी जैनधर्ममें रहकर स्याद्वाद मार्गका ज्ञान न हुवा तो आत्माका कार्य कैसे होसके ? वास्ते ज्यों वनसकै त्यों सर्वज्ञजीने दोनु (निश्चय व्यवहार) मार्ग कहे हैं उसी मुजब प्रवृत्ति करनेसे निकटमें आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति होवै. इसलिये अव्वलमें अशुभ प्रवृत्ति छोडकर शुभ प्रवृत्ति करनी. पीछे ज्यों ज्यों आत्मा शुद्ध होवै त्यों त्यों शुभ किया छूट जावै.

१४४ प्रश्न:—आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति किल तरह हो सके ?

उत्तर:—सर्वज्ञजीने आत्माका स्वरूप बतलाया है वो ज्ञान सकै; मगर आत्माके अनंत गुण हैं वो सब छद्मस्थपनेसें नहीं जान सकता है. कितनेक सर्वज्ञके मुख्य गुण सिद्धांतसें जान लेवै कि आत्मा अरूपी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अव्याबाध, अगुरु लघु, अक्षय ये गुण आत्माके हैं. इन्सें विपरीत वो जडके गुण हैं. रूप, गंध, रस और स्पर्श ये चार मुख्य गुण जडके हैं. तीक्ष्ण बुद्धिवालेनें ये दोनु स्वरूप चेतन और जडके जानलिये, उससेंही विचार करता है कि-वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित सो चेतन है, ज्ञानशक्तिवान है उससे समझे सो चेतन है, तब मैं अभी मेरे गुणमें वर्त्तता हूं कि परगुणमें वर्त्तता हूं ? उसका शोच करै. प्रथम यह मेरा शरीर देखनेये आता है उससें रूयी है. श्वासोश्वास लेता हूं उसका स्पर्श-उष्ण वा शीतल होता है तो वोभी रूपी है. शब्द बोलता हूं वोभी कानोंमें शब्दके पुद्गल स्पर्श करते हैं वोभी रूपी हैं. इस शरीरमें लोही मांस है वोभी रूयी हैं; वास्ते ये कुछ शरीर जड है इस लिये मेरा नहीं है. लडकेका स्वरूपभी दिखता है उससें

बोभी मेरा नहीं है. स्त्रीभी मेरी नहीं है, ये मकानभी मेरा नहीं है, बैठ-
 ताहूँ बोभी मैं नहीं हूँ, चलताहूँ बोभी मैं नहीं हूँ, आहारके पुद्गलभी
 रूपी हैं और मेरा गुण अरूपी है. तो बोभी मेरे ग्रहण करने लायक क्यों
 हो सकें ? भूख लगी कहताहूँ बोभी मैं नहीं, मुझको खट्टा लगा, कषा-
 यला लगा, खारा-तीखा लगा, बोभी मेरे करने योग्य नहीं है. उसमें
 जो मोहवन्त होताहूँ-घमडाताहूँ वो अज्ञानता है, मुझको सुगंध, दुर्गंध
 आती है, मुझको ये राग अच्छा मालूम होता है या बुरा मालूम होता
 है, ये स्पर्श सुकोमल या कठोर लगता है-ये सब पुद्गलको होता है;
 तथापि मुझको होता है ऐसा मान लेता हूँ वो मेरी अज्ञानता है. मेरा
 स्वरूप मैंने न जाना, उससे मैं मानता हूँ. मुझको मारता है वो मैं नहीं
 हूँ. मुझको गालियें देता है ऐसा मानता हूँ सो मेरी अज्ञानता है, मेरा
 धन चला गया, मैं धन पैदा करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैंने कपड़े
 ओढ़े हैं, मैंने बिछाये हैं, मैं सोता हूँ, मैं बैठा हूँ, ये मैं करता हूँ, वो
 अज्ञान है. मैं सुखी करता हूँ, मैं दुःखी करता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ऋद्धिवन्त
 हूँ, मैं परिवारवाला हूँ, मेरा सब कहा मानते हैं, मैं सबको शिक्षा करता
 हूँ, मैं सबके ऊपर हुकम चलाता हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं राजा हूँ. ऐसे जो
 जो गर्व करता हूँ वो मेरी अज्ञानदशाके प्रभावसेही करता हूँ. मैंने मकान
 बनवाये, मेरा मकान गिर गया, लेकिन वस्तुतामें वो वस्तुही मेरी नहीं
 है तोभी मेरी मानकर बैठा हूँ, वो अज्ञानता है. मैंने धन दिया, मैंने धन
 लिया, मैंने शास्त्र पांचे, मैंने पढाये, मैंने चेल किये, मैंने व्रत दिये, मैंने
 गृहस्थ किये, मैंने समझाये, ये सब विकल्प अज्ञानतासे करताहूँ. अज्ञान-
 ताके योगसे अहंकारदशा प्रकट होनेसे होती है. परवस्तु मेरी नहीं.
 पर जो पुद्गल है उसको मैं क्या करूँ ? और वो अहंकारके मदसें करके
 जडकर्तव्यको मेरा या मैं शब्दसें बुलाता हूँ; मगर बोलना वो मेरा धर्म
 नहीं है. रोग आनेसें मुझको बीमारी आइ-दर्द हुआ कहता हूँ; लेकिन
 अरुपी आत्माको रोग होता है ? नहीं नहीं कभी नहीं होता ! जो रोग
 होता है वो तो इस उद्गारिक शरीरको होता है. वो उद्गारिक शरीर मेरा

नहीं और मेरा मानलिया उससें मुझको रोग हुआ ऐसा मानता हूं सो अज्ञानता है. मुझको जगतजन नमन करते हैं—सत्कार करते हैं. महत्त्वता करते हैं; मगर जो मेरा नाम है सो तो पुद्गलका है वो पुद्गल सो मैं नहीं, तो नमन करते हैं; ऐसा मानना सो अज्ञानता है. अनेक प्रकारके आभूषण धारण कर मनमें मानता हूं कि मैंने दागीने पहने हैं. वो पहनने-वाला तो शरीर है, मैं तो अल्पी हूं वो ज्ञान नहीं हुआ उससें मैं मान रहा हूं. स्त्रीओंके छुँह देखकर मानता हूं कि—अहा ! क्या सुंदर स्वरूप है ? इसके संग कथ सोवत करूं ? कितनीक वक्त योग बनता है तो उसमें आनंदित होता हूं—ये मेरी कैसी मूढता है ? जो शरीर जडपदार्थ है वो मैं नहीं. फिर स्त्रीओंका शरीर बोभी जड है, इन दोनु जडपदार्थके संयोगमें मेरे क्या आनंद करना ? उसका कुछ शोच न करते मेरी मूढता छा रही है वो कैसी धिःकारने लायक है ? कोईभी परसुखमें लीन होना वो मेरा धर्म कैसे होवै ? अहा ! ऐसा स्वरूप जानता हूं तोभी अनादिके अभ्याससें वो त्रिषयादिकयेंसें भूलितपना नहीं जाता है. पूर्वसमयमें अनेक महापुरुष ढो गये उन्होंने अपने आत्माको जडसें मुक्त करके निजरूपमेंही आनंदितपना अंगीकार कियाथा. अहा ! तेरेमें कर्मके आवरण कैसा जोर करते हैं कि वीतरागजीकी बानी स्वपर स्वरूपकी सुन ली तोभी उसकी असर होतीही नहीं ? और अब तऊभी आत्मा ढकाया जाय ऐसी प्रवृत्ति किये करता हूं; मगर अब तो मेरे अरूपी स्वरूपमें रहना वही उत्तम है. जैसें कोई दीवाना मनुष्य चाहे वैसा धक्काद करै, चेष्टाअें करै; मगर सब रीतिसें वो नहीं जानता है कि मुझको क्या करना लाजिम है ? उसी तरह मैंभी कर्मके संयोगसें मूढ हो मेरे आत्मस्वरूपको भूल कर जड पुद्गलकी प्रवृत्ति रात दिन दीवानेकी तरह कर रहा हूं. संसारमें अनेक प्रकारके कर्त्तव्य होते हैं, वो सब मेरेही समझके किये करताहूं और जडके कर्त्तव्य करके अहंकारमें मशगुल बन हिरताफिरताहूं—अहा ! क्या अज्ञानता है ? अनेक जीवोंको अनेक प्रकारके दुःख देताहूं. धिःकार है अज्ञान दशाको ! ! ये मैं जड

संगतियों क्या कृत्य करताहुं ? स्त्रीओंके महा दुर्गंधमय स्थानक जिसकी विभाविक जीवभी दुगंडा करते हैं ऐसे स्थानकोंको जीव चुंवनादि अनेक चेष्टा करता है ! ये सब कृत्य आत्माके स्वरूपसें भिन्न हैं। व्यापारादिकमें लुच्चाइ-टगाइ-चोरी आदि अनेक प्रकारके कृत्य जडकी सोवतसें करताहुं ऐसी जड प्रवृत्ति अनादि कालकी पड रही है, वो मेरे स्वरूपसें भिन्नपना है। और ये नजरके आगे बड़ी बड़ी रौनकदार हवेलीअें देखताहुं-नइ नइ रचनाकी उसमें कारीगिरी देखकर आनंदित होताहुं वो मेरे करने लायक है ? नहीं ! नहीं ! ये सब जडसंगतका प्रभाव है। मेरे मकानमें क्या उमदा रंग कियागया है ? कैसी सुंदर विडायत या विछोने विछाये है ? ऐसी वस्तु देखकर मुझको जो आनंद होता है वो कैसा आश्चर्य है ! जो वस्तु जड सो मेरा धर्म नहीं, विनाशी है वोभी नहीं शोचताहुं, जडकी संगतमेंभी वो चीज स्थिर रहनेकी नहीं, तुं उसको छोडकर जायगा या तो वो तुझको छोडकर चली जायगी उसकाभी तुझे ज्ञान नहीं होता, और आसक्तता होता है-निज स्वरूपसें भूला पडता है। अब मैंने मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया; वास्ते अब तो उससें मैं न्याराहुं। ऐसा चोक्स होता है तोभी ज्ञानीके कथन मुजब अबतक स्पष्ट ज्ञान नहीं हुवा है-उसलिये अद्यापि पर्यंत उसपरसें विचार बंध नहीं पडता है; वास्ते अब मेरे क्या करना, सो चेतन ! तुं विचार कर। वीतरागदेवका उपदेश सुना, मेरे आत्माका स्वरूप जानलिया, जडका स्वरूपभी जाना; तोभी जडसें चित्त हठता नहीं; उसके वास्ते भगवंतजीने उपाय बताये हैं वो मेरे करना योग्य है। जैसे ये सब विचार होते हैं, वैसे वोभी विचार होने चाहिये यानी आत्माके स्वाभाविक धर्ममें निश्चयनयसें स्वरूप प्रकट हुवा नहीं वहांतक अनुभवसें विचार करना योग्य लगता है। और आत्माका हरहमेशां विचार करना-रोज शास्त्रकाभी अभ्यास करना। जैसे कूपके उपर पत्थर या लकड़े गड़े-जड़े हुवे होते हैं उसके साथ रस्सीका निरंतर घसारा लगनेसें उसमें बड़े बड़े खड्डे पडजाते हैं, उसी सुवाफिक निरंतर अभ्याससें कर्मकोभी घसारा लगेगा तो आत्मा निर्मल होवेगा। वास्ते

अहर्निश और तमाम उपाधियोंको छोड़कर शास्त्रका अभ्यास करूं. मगर जहांतक संसारकी उपाधि है वहांतक एक चित्तसे शास्त्रका अभ्यास ठीक ठीक नहीं होसकता. चास्ते संसारको छोड़कर संयम लेलुं तो संसारी कुटुंबकी उपाधि, व्यापारकी उपाधि छूटजाय तो पीछे निर्विघ्नपनेसे ज्ञानाभ्यास होसके लेकिन इत्ती सारी मेरी विभावदशा छूटगइ नहीं कि जिस्से मैं साधुपना पालन करसकुं. तब मेरा जो श्रावकधर्म जिस तरह बारह व्रतरूप कहा है उसतरह अंगीकार करूं; उससे जितनी श्रावककी मर्यादा करंगा उतनी उतनी निरुपाधिकता होवैगी. जसे कि श्रावक सामायिक करंगा उतनी देर शास्त्राध्ययन करनेमें मेरा संसारी काम हरकत न करेगा. सारे दिनका या अहे रात्रिका पौषध करंगा तो सब वक्त ज्ञानाभ्यास बन सकेगा. फिर जितनी जितनी चीजें व्रत लेकर त्याग करंगा उन संबंधीकी उपाधियें मेरी हठजावैगी. और जितनी जितनी जड़ प्रवृत्ति कमती होवैगी उतनी उतनी निरुपाधिकताका सुख होवैगा. अनेक प्रकारकी विषयवांच्छना होती हैं वे सब-इच्छा तो रुकती नहीं; मगर जितनी जितनी रुकीजाय उतनी रोककर स्त्रीके विषय, खानपानके विषय, पहननेके विषय और सुगंधीके विषय रात दिन मुझको हो रहे हैं वो सब छोड़दुं ऐसी विशुद्धि नहीं मालूम होती है, तो जितने जितने छूटजावैं उतने छोड़करके व्रत धारण करूं. ऐसा शोच करके श्रावकके व्रत लेवै, प्रभुभक्ति करे, प्रभुभक्ति करनेको जाय उतने वक्ततक संसारके कार्य छूट जाय. प्रभुके सहामने बैठकर भावना चिंतन करै. (भावनाका स्वरूप इस पुस्तकमें आगे आगया ह उस भुजव करै.) उन भावनासे बहुत विशुद्धि होगी ऐसा शोच करके भाव. यहांपर कितनेक मनुष्योंके दिलमें आवै कि संसारपरसे राग कमती किया और प्रभुजीपर राग बढ़ाया-विषयका राग छोड़ व्रतपर राग बढ़ाया तो वो आत्माको बंधन है-पीछा उपाधिमें पडता है. फिर व्रतका अहंकार होवै, दूसरे नहीं करते हैं उन्हींकी निंदा होवै-वर्गेरः बहुतसे कारणोंसे आत्माकी मलीनता होती है. उस विषयमें समझना कि-संसारपरसे राग उतारकर प्रभुजीपर राग कायम किया, वो राग प्रभुपर न कायम करै तो संसारका राग कायम रहजाय, तो बंधन

न छूटै—घरमें बैठाहुवा जितनी विभाविक वर्त्तणुक करेगा उतनी वर्त्तना कुछ जिनमंदिरमें जाकर करनेका नहीं—प्रभुजीके गुण वगैरः गायगा, तो उससे विभावमेंसे चित्त हठानेका साधन हाथ रहेगा. जहांतक पूर्ण विशुद्धि न हुई है वहांतक जीवकों चडनेका मार्ग यही है. इसलिये वीतराग-जीने बताया है, तोभी ऐसी अपनी विकल्पनासें कल्पै कि येभी रागबंधन है सो कहनेरूप है. वस्तुतासें तो विभावपरसें राग दूर हुवा नहीं, उससें ऐंसा बतलाकर प्रभुगुण गाने नहीं. जिनकों आत्माका कार्य करना है उन्हें तो जितनी विशुद्धि होवै उस मुजब करनेका प्रभुजीने बतलाया है वैसेंही करेगा.

पेस्तर बहुतसें दृष्टांत दियेगये हैं—जैसें कि कोई मनुष्यने विष खाया है. अब उस मनुष्यकों खबर हुई कि विष मेरे खानेमें आया है वो मिटनेके वास्ते कुछ औषध सेवन करूं, पीछे विष दूर होनेके औषध खानेसें निर्विष हुवा. एक मनुष्य कहता है कि औषध तो कटु है ये कुछ खानेका पदार्थ नहीं कि उसें मैं खाऊं. तो उस मनुष्यका विष न उतरेगा. वैसेंही प्रभुभक्ति वगैरः है सो विषहर औषधरूप हैं. विष उतारडाले वाद औषधका काम नहीं, रागद्वेष रहित होवै उसकों शुभ रागकी जरूरतभी नहीं; मगर संसारके राग नहि उतरे हैं और शुभ रागकों बंधनरूप माने यह तो जैसें विषवाले कटु औषध जानकर उसका उपयोग न करै जिस्सें निर्विष न होवै, वैसें अशुभ राग छोडकर शुभ राग नहीं आदरता है उसकों आत्माकी विशुद्धि होनेकी नहीं. फिर अहंकारादिक विषयमें कहना है सो अहंकार कुछ शुभ करणीसें नहीं आते हैं; मगर उसकी परिणती अबतक जड भावमेंसें हठगई नहीं वो करवाते हैं. अभी ज्ञान नहीं हुवा. उससें वो खुद अहंकार करता है कि हम प्रभुजीकी भक्ति करते हैं. व्रत करते हैं. हजारह रुपै खर्च करते हैं—बड़े बड़े शासनके काम करते हैं. हमारे जैसा कौन है ? ये दशाओं होती है वो महा अज्ञान दशाका जोर है उससें उन विषयमें तो जिन्होंकी समझमें आया है कि—अहा! मेरे आत्माकी स्वभावदशा तो जानना देखना है. जड प्रवृत्ति कुछभी करनी वो मेरा

आत्मधर्म नहीं. फिर यह शुभ करणीधी मात्र अभी जड़ भावपरसें चित्त नहीं हठता है वो हठानेके वास्ते करनेकी है—वस्तुतासें मेरा धर्म नहीं है. जिनकों ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है उनकों क्यों अहंकार आयगा ? और पुं करते थोड़ी विशुद्धि होगी उससें मनमां आयगा. तो उसकोंभी प्रवृत्ति जानकर उस अहंकारकी निंदा करेगा. उससें पीछे हठनेकी भावना भावेगा. अहा ! यह मेरी दशा क्या जड़ संगतीसें होती है ? जंगत्में यह जड़ शरीरकों मान मिलता है तो वो शरीर में नहीं. तो वो मानसें मेरे क्या ? ऐसी भावना आत्मार्थी भावता है. रात दिन कपायसें पीछे हठनेकीही दशा जिनकी बनी है और जितना जितना पीछा नहीं फिरा जाता वोभी आत्माकों प्रतिकूल है ऐसा भाव रहे हैं. पुनः जड़की दशा दूर करनेकेलिये व्रत नियम धारण करते हैं. वो वस्तुओंका जहांतक खाने पीनेका अभ्यास है वहांतक वो खानेकी वस्तुओं न मीलेंगी, या प्रतिकूल मिलेंगी तो मुझकों विकल्प आयगा. वास्ते जो जो वस्तु त्याग करूंगा उसका अभ्यास छूटजानेसें वो वस्तुपर चित्त न जायगा, तो उसका विकल्पभी नहीं होवेगा. ऐसा समझकर आहार—पानी—वस्त्र—आभूषण वगैरः का नियम करके बाकीकों वापरनेकेलिये त्याग करता है. व्यापारभी बहुत पापके हैं वो पंदरह कर्मादान वगैरःका त्याग करता है. दूसरेभी व्यापार विकल्पके कारण हैं वास्ते अपना निर्वाह होवै उतना व्यापार रखकर दूसरे व्यापारका त्याग करता है. स्त्रीयादिकके विषयकीभी मर्यादा कर बाकीकी त्यागके—यह प्रवृत्ति जड़ भावकी कमती होयगी तभीही मेरा आत्मा स्थिर होयेगा. जहांतक संसारके काम करनेके हैं, वहांतक वो वो काम धर्मध्यान करते वक्त याद आयगा और आत्माकी परिणती विगाडेंगे; वास्ते जो जो कारण संसारके कमती होंगे उतने उतने विकल्प कमती होवेंगे. ध्यानमेंभी समाधी रहेगी. जैसे कि जो मनुष्य राजा नहीं है तो उसकों लश्कर वगैरःका विचार चित्तमें नहीं आयगा, क्योंकि उस काममें उसकी प्रवृत्ति नहीं है; वास्ते जितनी जितनी प्रवृत्ति शुरू है उतनी उतनी विकल्पता आवेगी. ऐसा समझकर खाने—पीने—बैठने—सोने—फिरने

तमासे देखने व्यापार करने और स्त्रीयोंके विषय संबंधी जितने जितने कारण छुटजाय वो छोड़ दे कि जिससे तेरा आत्मा समाधीमें रहे. न छोटे उसमें अपने आपकी अज्ञानता विचारता है कि—अवतक मेरा मन जडसे दूर नहीं हठता है; वास्ते सत्पुरुषकी सेवा करूं, और संसारसे दिल हठजाय वैसे शास्त्रोंका अभ्यास (सुनने वांचनेका) करूं कि कोई वक्त वो उपदेशरूप अमृतसें करके मेरा चित्त सुंदर होजाय, और विभावसें चित्त हठजाय—स्वभाव सन्मुख होवै. ऐसा चिंतन कर तनमन धनसें ज्ञानादिकक्षा अभ्यास करता है, वो ज्ञानसाधनमें कोई विघ्न न आवे उस वास्ते सामायिक पौषध देशावगाशिक करै. फिर विशेष सामर्थ्य जाग्रत होवै तो ध्यान करूं. ऐसा शोच कर आर्त्त रौद्र ध्यानका त्याग करके धर्मध्यान करै कि जिससे आत्मा निर्मल होवै, और निजस्वरूप सन्मुख हो जाउं. ऐसा चिंतन कर ध्यानार्त्तादिकका उद्यम परवस्तुसें हठनेके वास्ते करै. ऐसों अनेक प्रकारके उद्यम आत्मारथी कर रहे हैं. हरएक प्रकारसें आत्माकी प्रवृत्ति विभावसें छूट जावै उस सन्मुख दृष्टि बन रही है. संसारका स्वरूप विचारनेसें, जैसें कोई पुरुष घरमें होवै और चारों ओर आग लगे तो उस घरमेंसें निकलनेका जैसा उद्यमवंत होवै, वैसें आत्मारथीको संसारदावानल जैसा लगता है. जो जडप्रवृत्ति करता है उसमें आनंदता नहीं होती है. एक विटंबना समझकर करता है. वो दशाभी आत्मा निर्मल होनेकी है. यह संसारमें सब चीज हैं, उसमें स्त्रीयादिकके काम सबसें जियादे दुःखदायक हैं; सबव कि कामदेव जिसके वश्य हो गया उसको पीछे दूसरी उपाधि छोड़ देनी कुछ मुश्कील नहीं पडती और जिसको काम न छोटे उनको कुछ उपाधि नहीं छूट सकती हैं. कामदेवके लिये स्त्री चाहियें, स्त्रीके लिये वस्त्राभूषण चाहियें, वस्त्राभूषणके लिये द्रव्य चाहियें, द्रव्यके लिये व्यापार करना चाहियें, व्यापारके लिये उलटासुलटा करना—ठगाइ—अन्याय—अनेक आरंभ करना चाहियें, स्त्री होवै तो लडका लडकी होवै और वै होवै तो उन्हींकी सादी करवानी चाहियें. उन्हींके लिये न्यात जातसें हिलमिलके चलना चाहियें, उन्हींकी दाक्षिण्यता रखनी

चाहिये, ऐसा सब कामदेवके तावे होनेसे होता है. कामवश न होवै
 यहांतक अनेक प्रकारकी उपाधि रहती है, और आत्मा शुद्ध होनेमें वि-
 कल्प उस संबंधी आ पड़ते हैं. वास्ते अनेक प्रकारके पूर्व समयमें महा-
 पुरुषोंने शास्त्र रचे हैं उसका अभ्यास करके काम कब्जे हो जाय वैसा
 करना. कामकों जीतनेसे बहुतही विकल्पके कारण छूट जावेंगे उसी वास्ते
 पूर्व पुरुषोंने अव्वलमें कामकों जीत लियाथा. अहा ! स्त्रीका दुर्गंधमय
 शरीर, वो जगाभी महा दुर्गंधमय उरमें क्या मग्न होना ? कितनेक जीव
 चौथा व्रत धारण करते हैं; मगर धनकी तृष्णासे दूर नहीं हो रहते हैं
 वो लोभका महात्म्य है. लेकिन जीव विचार करै कि अनेक प्रकारके
 पाप करके द्रव्य मिलाया वो क्या तुं साथ ले जायगा ? नहीं ! नहीं !
 वो तो कुछ बननेकाही नहीं. फकत जगत्में कहा जायगा कि, मैं करोड-
 पति—लक्षपति हुं. इस सिवा बहुत धनसे और कुछ लाभ नहीं है, तो
 उस द्रव्य परवस्तुमें क्या मूर्छित बन जाता है ? वो योगसे जो जो कर्म
 बांधेगा उनके दुःख तेरेही भुक्तने पड़ेंगे. धनका सुख लडकोंको या दूस-
 रोंको दे जायगा, वै धनका उपयोग कर मौज लेवेंगे. फिर जो लडके
 वगैरः मिले है वो सब क्या संबंधसे मिले हैं ? सो तुं विचार कर. कित-
 नीक वक्त स्नेहसे मिलते हैं, कितनीक वक्त वैरभावसे मिलते हैं, और
 कितनीक वक्त पिछले भवका लहेना वसूल करनेको आ मिलते हैं—ऐसे
 अनेक संबंधसे मिलते हैं वो तुं नहीं जानता है. फकत मेरे फरजंद जान-
 कर मूर्छित हो कर्म बांधता है और आत्माको मलीन करता है, वास्ते
 आत्मा शुद्ध करना हो तो पुत्र धन वगैरःकी भमता कमती कर. जो जो
 बनता है वो पूर्व कर्मबंधानुसारसे बनता है, उसमें राजी क्या होना ?
 और दिलगीरभी क्या होना ? फकत जो जो बनै उसमें जान लेनेका
 आत्माका स्वभाव है वो समझ लेना. मगर उसमें खुशी दिलगीर होना
 वो आत्म-धर्मसे बहार है. वास्ते आत्माका धर्म समझ लिया, अब क्या
 जडके काममें राजी—दिलगीर होना ? उसके विकल्प करना ? नहीं, कुछ
 नहीं करना ! आपके सहजसुखमें मग्न होना. ऐसा चिंतन करनेसे विशेष

विशुद्धि होती है, तो संसारकों छांडकर संयम लेकर आत्माको सुखप्राप्ति होवै वैसे विचरते हैं। शरीर है सो आहारके आधारसे रहता है, तोभी आहार न मिले और क्षुधा लगी तो विचारै कि अहा! आत्मा! तेरा अणआहारी धर्म है, आहार करना वो जडका धर्म है; वास्ते उसमें तेरे विकल्प करना वो केवल कर्मबंधका कारण है। उससे आत्मा मलीन होता है। ऐसा शोचकर आप समभावमें रहै। यों करते आहार मिल गया—वो स्वादिष्ट अगर बेस्वादवाला मिला तो विचार करै कि जो जो पुद्गल मिले हैं उसमें वैसा स्वाद है; मगर वो पुद्गल ग्रहण करना वो तेरा धर्मही नहीं, तो अच्छे हैं या बुरे हैं ऐसा विचार करना सोही बेमुनासिब है। शरीरमें रहा है और अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि आहार न करूं, शरीरमें पीडा होवै और मेरा आत्मा समभावमें रह सकै नहीं उस लिये आहारें ग्रहण करना है; लेकिन विकल्प करना वो मेरा धर्म नहीं। ऐसा शोचकर अपनी समभावदशमें रहेवै। तृषा लगे तोभी इसी मुजब तृषाका विकल्पभी न करै। शीतकालमें ठंडी बहुत ही होनेसे शरीरमें शीतकी वेदना होती है वो वेदनामें शोचै कि—ठंड—जाड़ा पुद्गलकों लगे है वो समझनेका मेरा धर्म है—स्वभाव है सो मैंने जान लिया, उसमें मेरेको जाड़ा लगता है ऐसा शोचुं वो अज्ञानता है। गर्मीकी मोसममें धूपके पुद्गल आनेका स्वभाव है उस मुजब पुद्गलकों स्पर्श करते हैं उसमें मेरे क्या? मैं तो अरुपी हूं जिस्से कोई पुद्गल स्पर्शते नहीं और धूप लगताही नहीं। घाम होनेसे हवा मिलनेकी इच्छा होती है वो मेरी अज्ञानता है। जडमेंसे मग्नता नहीं निकल गई है उससे हवा खानेका दिल होता है—उसमें नये नये कर्म बंधाकर मेरा आत्मा मलीन होवंगा। ऐसा चिंतन कर हवा खानेकी इच्छा रोककर धामका विकल्प छोड़ अपने आत्माके आनंदमें आनंदित रहवै; लेकिन चित्तमें उपाधि नहीं चिंतते हैं। फिर डांस—मच्छर काटै उस वक्तभी आपका समभाव नहीं छोड़ते हैं, और उनको उड़ानेके वास्ते शोचभी नहीं करते। वो काटते हैं सो मुजकों नहीं काटते हैं मगर पुद्गलकों काटते हैं उसमें मेरे क्या है? कोईभी मनुष्य

दूसरेकों घर जलता होवै उसमें आप फिकर नहीं करेता है, वीसी तरह यह जडशरीरकों काटे हैं उसमें तुमकों विकल्प करनेका कुछ मतलबही नहीं, तुं तेरे आनंदमें रहे-ऐसा शोचते हैं, फिर कपडे फटे हुये हैं या धेले हैं, जडकी जरूरत हो और महीन-पतले मिले हो, अगर पतलेकी जरूरतमें बोजदार मिले हो ऐसा वस्त्र संबंधी कारण मिलनेसे अपने समभावसे दूर हठते नहीं और शोचें कि-वस्त्र पुद्गलकों पहननेके हैं, आत्माकों वस्त्र पहनने नहीं हैं, तो उसमें मैं किस बावतका राग द्वेष करूं ? जैसा कर्म पूर्व समयमें बांधा है उसके उदय माफक मिलते हैं उसमें अच्छा क्या ? और बुरा क्या ? आत्माकों तो परिधान करनेही नहीं है तो आत्मा किसलिये विकल्प करे ? ऐसे भावसे समभावमें वर्तते हैं, फिर शरीरमें पीडा होनेसे किसी प्रकारकी अरति उत्पन्न होनेके कारण भिलजाय; मगर जिसने स्व परका स्वरूप जानलिया है वै पुरुष अरति चिंतवतेही नहीं; सबव किं स्वभाव बहारके फाम बने उसमें आत्माकों अरति करनेकी मतलब नहीं उसलिये अरति नहीं करते हैं, फिर सुव-सूरत अलंकारित औरत कभी इंद्रकी इंद्राणी आकर मुनीके आगे हावभाव करती है-विषयकी चेष्टा करती है-नेत्रकटाक्ष चलाती है-हास्यविनोदी शब्दप्रयोग करती है, वो सुन तर मुनी शोचते हैं कि अहा ! जीव पुद्मलके रंगमें क्या रंजित होगया है ! पुद्गलकों सुभिता करके आनंदित होता है, पुद्गलकी चेष्टा करके खुश होता है ! क्या जीवकों अज्ञान पीडता है ! मेरे तो इसके स्हामने देखनेकीभी दरकार नहीं है; क्यों कि अनादि कालका मेभी पुद्गलका रंगी था उससे औरतोंका रागी था, मेभी अज्ञानतासे इन स्त्रीकी तरह चेष्टा करताथा, वो चेष्टा शायद याद न आ जाय ! और पीछी इनके जैसी प्रवृत्ति होजाय ! वास्ते मेरे तो कामिनिके साथ बोलनाही नहीं-इसके अंगोपांग देखनेभी नहीं, मैं इसको देखुं तो मेरे आत्माका आत्मतत्त्व भूलजाउं वास्ते नहीं देखना है, इसलिये ज्ञानी-नेभी जेसे सूर्य सन्मुख दृष्टि पडगइ हो तो फौरन पीछी हठालेते है, वीसी तरह दृष्टि हठालेनेका कहा है, वोभी सत्य है, इस स्त्रीकी संगतिसें मैंनेभी

पूर्व समयमें बहुतसी अज्ञानता की है; वास्ते इसके कर्मकी विचित्रता मुजब करती है उसमें मेरे क्या ? ऐसा शोचकर स्त्रीपरिसह जीतता है. ऐसे स्त्रीयादिकके रागबंधन होवें उसवास्तेही मुनीविहार करते हैं. एक जगहपर नहीं ठहरते. विहार करनेमें चलना पड़े उसका थक मार्गमें लगै, पांच दूखने लगै, तो उसवक्तभी मुनी शोचें कि—अहा आत्मा ! थक तो पुद्गलकों लगता है. दूखता है वोभी पुद्गलकों दुःख होता है, तूं किस-लिये विकल्प करता है ? ऐसा शोच अपने आत्मस्वभावमेंही मग्न रहते हैं मगर अपने आत्मभावसे चित्त चलायमान नहीं करते हैं. और उस सं-
 ङ्धी कुछभी विकल्प नहीं करते हैं. वो प्रभुजीके वचनसे और आपके अनुभवसे अपने आत्मधर्मकी श्रद्धा की है उसके फल हैं. हरकोइ मकान निरव्ययतासे मिलता है उस मकानमें रहते हैं. वो मकान यदि प्रतिकूल हो या बहुत सुंदर होनेसे अनुकूल हो तोभी उन संबंधी राग द्वेष नहीं धरते हैं. प्रतिकूल करते अनुकूल परिसह जीतना बड़ा कठीन है. लेकिन आत्मज्ञानी पुरुष तो चाहे वैसा हो; मगर निज स्वरूपसे दूर नहीं हठते हैं उससे विकल्प आताही नहीं. विछानेका संथारा अनुकूल या प्रतिकूल मिलजाय, उसमेंभी कुछ चिंतन नहीं करते हैं, और आत्माका उदासी भाव होगया है सो अनुकूल प्रतिकूलमें चित्त जाताही नहीं, उस सबवसे कोइभी विचार करना पडताही नहीं. चाहे युं होवै मगर आप अपनेही स्वरूपमें रहते हैं, और जड़ प्रकृतिकी और लक्ष देतही नहीं. समझ लेने-का धर्म है सो उसका स्वरूप जानलिया जाता है. आक्रोष परिसह उपजे सो कोइ आकर कटु वचन—मर्मवचन—द्वेषमय वचन—यद्वातद्वा बोलै या मकार चकार बोलै; तोभी बिलकुल निजस्वरूपसे चलित नहीं होते हैं. आप जिस आनंदमें वर्तते हैं, उसी आनंदमें वर्तते कोइ आकर वध करै तोभी समभाव नहीं छोडते हैं, जैसे कि मेतार्य मुनिवरकों चण्डेकी रस्सी लपेटकर सिर चीर दिया और प्राण गये. गजसुकुमालजीकों सोमिल सस-रेने अग्निके अंगारेकों सिरपर मिट्टीकी पाल बांधकर भरदिये वाद सिं चन किये तोभी बिलकुल अपने आत्मभावकों चलायमान न किया;

मगर ध्यानधारा बूढ़ाकरके केवलज्ञान पाकर सिद्धिपद पाये. पांचसौ मुनियोंको पापी पालकने घाणीमें घालकर पीलवा दिये तोभी वे समभावमें रहै उससे केवलज्ञान पाये. इसतरह जो कोई मारकूट करै उसकी दया शोचते हैं कि—यह विचारा अज्ञानतासें कर्मबंधन करता है; लेकिन आपको दुःख होता है उस तर्फ लक्ष नहीं देता है. इसतरह मुनीमहाराज समभावमें रहवै. मारनेवालेपर किंचित्भी द्वेषभाव नहीं लयाते है. भगवान् श्री वीराधीवीर महावीरस्वामीजीको संगमादेवने बहुतही कठीन और बहुत उपसर्ग किये, तोभी भगवंतजी चलित न हुवे. उलीत यह आत्मज्ञानीको अध्यात्मज्ञान प्रकट हुवा है उसके प्रभावसें चाहेसो उपसर्ग आता है वो समभावसें सहन करता है. लेकिन सहायनेवालेको स्वप्नमेंभी दुःख देनेका शोचते नहीं. आहार विगर रहा जाता नहीं उससें शरीरको आधार देनेकेलिये आहारपानी लेनेको जाते हैं उसमें ऐसा चिंतन करते नहीं कि मैं गृहस्थाश्रममें चक्रवर्ती—वासुदेव—मांडलिकराजा या शाहूकार था सो मैं याचना करनेको क्यों जाऊं ? फक्त उतनाही शोचै कि यह शरीर आहारके आधारसें चलता है, उससें इसको आहार न दुंगा और शरीर बीमार पड़जायगा तो मेरा समभाव कायम नहीं रहेगा; वास्ते यह शरीरको आहार देनाही है उसवास्ते तीर्थंकर महाराजजीने याचना करनेकी मर्यादा बतलाइ है वो करनी उसमें मैं बड़ा राजाहुं ये विचार कुछ करनेका नहीं क्यों कि राजा और रंकपना तो पुद्गलको है. आत्माको तो राजा और रंकपना कुछभी हैही नहीं-- आपके आनंदप्रय है. पुद्गलको आहार पोपनेके लिये पुद्गल फिरते हैं याचना करते है उसमें मेरे कुछ विकल्प करनेकी आवश्यकता नहीं है. पूर्वकर्मके योगसें जो जो क्रिया करनेकी है वो हांती है. याचना करनेसेंभी शायद आहार न मिला वो अलाभ परिसह उत्पन्न हुवा तोभी अलाभसें राग द्वेष नहीं करते हैं और शोचते है कि—आहार संबंधी पूर्वसमय अंतराय बांधा है वो उदय आया है उससें आहार नहीं मिलता है; वास्ते उसमें कुछ विकल्प करनेका कारण नहीं. ऐसा विचारके अपने स्वभावमें रहते हैं. फिर पूर्वकर्मके प्रभावसें

शरीरमें रोग उत्पन्न होवे तो वोभी अपनी आत्मदशमें रहकर मुक्तता है; लेकिन रोग संबंधी कुछभी चिंतन नहीं करता. जानता है कि रोगकी पीड़ा पैदा हुई है उसमें मैं विकल्प करूंगा तो पीछे ऐसे कर्म बंधेंगे, तो आत्माको कर्मसे मुक्त करनेको प्रवर्त्तताहूं उसके बदलेमें कर्मके बंधनमें पड़ जाऊंगा ऐसा उपयोग बन गया है, उसीसेही अपने समभावकी धारवर्त्तन कियेकरती है और जो होता है वो जानलेता है; मगर उसमें लीन नहीं होता. कदापि पाँवमें घांस वगैरःका तृण-कंकण चुभता है; क्यों कि मृनीको जूते पहननेको नहीं उससे पाँवमें चुभें. फिर आप सुकोमल भाग्यशाली होवे, तोभी किंचित् उसमें खेद नहीं धारण करते हैं. मात्र कर्म स्वरूप जानलिया है, उससे उन संबंधीका विचारही चित्तमें नहीं आता. कदाचित् थोड़ी विशुद्धिवालेको विचार आवे तो फिर विचार करता है कि पाँवको चुभता है. आत्मा अरुपीको कुछ नहीं चुभता है; वास्ते किस लिये मैं विकल्प करूं ? मुं करके समभावमें रहता है. शरीरमें मैल वगैरः होता है; तोभी शरीरकी विभूषा वा सुश्रुषा कुछभी न करनी, उससे शरीर पर मैल होवे तोभी शरीर सो मैं नहीं. ये भाव होनेसे विकल्प नहीं होता. सत्कारपरिलह सो बड़े बड़े राजालोग आकर बहुत मान करते हैं. अहा महात्मा ! आपके जैसे सत्पुरुष इस दुनियांमें नहीं. पंचेद्रिय बश करली है, विलकुलभी शरीरकी समता नहीं. केवल आत्मभाव आपने सच्चा जाना है, कोईभी वक्त आप आत्मभाव नहीं चूकतेहो. आपके जैसे ज्ञानी इस जगत्में नहीं, आपके समान उपकारीभी कोई नहीं. आपने जो मुझको धर्म बतलाया है, और जो उपकार हुवा है वोभी मेरे शिरोधार्य है. आप साहवजीकी जितनी शक्ति करूं उतनी कमती है. ऐसी अनेक प्रकारकी स्तुति करै; मगर किंचित्भी अहंकार नहीं करते हैं. मनमें सोचते हैं कि-अभितकमें पुद्गल दशामें तो दूर हुवा नहीं, ये लोग तो इतनी बड़ाइ बतलाते हैं तो मुझकोभी जोजो पुद्गल दशामें उपयोग जाते हैं वो पीछे हठाने चाहिये. ये ज्ञानदशाके महान् मान्य करते हैं वैसी ज्ञानदशा अवतक हुई नहीं; वास्ते जो जो ज्ञान संबंधी खामी है वो प्रकट

करनेका उद्यम करना चाहिये. अहा ! सर्वज्ञके ज्ञान मुजब अवतक तो मेरे में ज्ञानकी बहुत न्यूनता है. ऐसे विचारसे अहंकार नहीं आता है और आपके समभावमें कायम रहता है. ज्ञानपरिराह यानी दूसरोंसे आपमें बहुत बोध हुवा होवे उससे दिलमें आवै कि मैं ज्ञानी हूं वैसे कोई जग-तमें ज्ञानवान नहीं है. ऐसे विचार करीकें कर्म बांधकर आत्माकों मलीन करता है; मगर ये कौन करता है ? जिसने अपना आत्मधर्म जाना नहीं है और बहारसे ज्ञान थिलाया है वैसे जीवकों ज्ञानीपनेका अहंकार आता है और वे जीव आगाधिक भयमें अज्ञानी होवेंगे. मगर ज्ञानीजीव तो ऐसा शोचते हैं कि—मेरे आत्माका स्वभाव तो केवलज्ञानमय है, उसमेंसे तो अवतक कुछ ज्ञान प्रकट हुआही नहीं है. फिर श्रुतज्ञानीभी पूर्वकालमें चौदह पूर्वधर हुवे हैं, उसकी अपेक्षासे मुझकों क्या ज्ञान हुवा है कि मैं अहंकार करूं ? ऐसे आपकी अपूर्णता चिंतन कर ज्ञानका अहंकार नहीं करते हैं—आप आपकी दशमेंही निमग्न रहते हैं.

अब अज्ञानपरिसह सो आप अपने आत्मभावकों गुरु मुखसे जानलिया है. पुद्गुलभावकों जानता है उससे स्वपर भेदका ज्ञान हुवा है, और जैसे गुरुमहाराज करते हैं वैसे आत्मतत्त्वकी श्रद्धा करके अपनी आत्मदशमें प्रवर्त्तता है; मगर तर्कवितर्कका बोध नहीं. षट्शास्त्रका ज्ञान नहीं उससे किसीके साथ वाद करनेकी शक्ति नहीं, दूसरेकों बोध करनेकी शक्ति नहीं, उसलिये दूसरे जीव निंदा करते हैं. अहा मूढ़ ! अज्ञानी ! फिर झुंडवाया मगर कुछ ज्ञान तो है नहीं. ऐसे कठोर वचन कहते हैं, तब समभावी मुनी थोड़ा पढ़े हैं; लेकिन आप अपना विचार कर ऐसा शोचते हैं कि—ये जो कहते हैं सो सत्य है, मेरेमें ज्ञान नहीं और पिछले भवके आवरण हैं उससे मुझे बोध नहीं होता है तब ये कहते हैं, ये तो मेरे सद्गुरु हैं तो मैं इसमें खेद किसलिये करूं ? फिर दूसरीतरह शास्त्र पढ़ता है; मगर आवरणके लियेसें सुखपाठ नहीं होता है तब उसकों आत्मार्थिपना प्रकट नहि होता है. वो क्या शोचता है कि मुझकों याद नहि होता तो फिर पढ़नेका वक्त निकालके क्या करूं ? ऐसा शोच कर

ज्ञानाभ्यास बंध करता है उसको ज्ञानावरणी कर्म बंधाते जाते हैं। मासतुस मुनि सारेखे आत्माथी हैं वे तो पढना याद नहीं होता तोभी उद्यम नहीं छोडते हैं और उद्यम नहीं छोडनेसे कदापि ज्ञान नहीं आता, तोभी समय समयसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय होते जाते हैं; वास्ते आत्माथी पुरुष तो ज्ञान नहीं आता तोभी ज्ञानका अभ्यास नहीं छोडते और हमेशा ज्ञानका उद्यम-मेंही प्रवर्तते हैं। ऐसे पुरुष अज्ञानका परिसह जीतते हैं।

सम्यक्त्वपरिसह सो यह चौदह राजलोकके अंदर छः द्रव्य रहे हैं उसमें पांच द्रव्य अरूपी और पुद्गल रूपी है; तोभी पुद्गल परमाणु बहुतही छोटा है। दृष्टिमें नहीं आता, ऐसे बहुतसे परमाणु इकठे हो वादरस्कंध होता है, वो देखनेमें आता है। मगर सूक्ष्मस्कंध देखनेमें नहीं आते। अरूपी पदार्थभी देखनेमें नहीं आते, वो पदार्थोंका वर्णन सर्वज्ञ कर गये हैं वे सर्वज्ञ तो रूपी अरूपी सर्व पदार्थ जानते हैं। उनको जानना कुछ मुश्किल नहीं। सहजसे जानलेकरके वो प्रकाशित किये हैं। अब ऐसे पद द्रव्यके भावोंका वर्णन शास्त्रमें है, वो देखकर अज्ञानपनेसे अनेक प्रकारकी शंका होती है और सर्वज्ञके वचनोंपरसे आस्था उठ जाती है; लेकिन जिनको सम्यक्त्वज्ञान हुवा है उन पुरुषने अनुमानसे कितनीक वस्तुओंका निर्णय किया है उससे वो जानता है कि यह सर्वज्ञ निष्पाक्षपाती है जिनकी बहुतसी बातें सत्य मालूम होती हैं, और कोई कोई सूक्ष्म बातें नहीं समझी जाती तोभी प्रभुवचनोंके ऊपर श्रद्धा रखनी योग्य है। श्री महावीरस्वामीजीने आत्मधर्म प्रकट करनेका जो मार्ग बतलाया है उससे अधिक किसी धर्मवालेको नहीं देखते हैं, तो मैं किसवास्ते अश्रद्धा करूं? कितनीक बातें तो मत्स्यक्ष सिद्ध होती हैं। तो जैसे भरे हुवे वर्तनमेंसे चावल पकानेको आगपर रखे होवे उनमेंसे एक दाना पका हुवा देखकर सब चावल पक गये मानते हैं, वैसे ये पुरुषके बहुतसे वचन न्यायसे सिद्ध होते हैं और दूसरे कुछ नहींभी समझमें आते हैं, उसका संभव मेरा अज्ञान है। कारण कि अज्ञानके जोरसे यथार्थ न्याय

जोड़ा नहीं जावे उसमें कुछ सर्वज्ञकी भूल नहीं. ऐसा विचार करके सूक्ष्म वातेकी श्रद्धा करै. वो पुरुष सम्यक्त्वपरिसह जीता युं कहा जाता है. और कितनेक अज्ञानी जीव दूसरे जीवोंकी वाह्यकी वावत संबंधी तकरारे सुनकर उसमें घबड़ा जाते हैं—मोहवंत होते हैं. जैसे कि अभी इंग्रेजलोग पृथिवी फिरती है और सूर्य स्थिर है ऐसा कहते हैं और उसपर अनेक दुर्वानोंसे देखकर मनुष्यों की समझाते हैं, वो सगज्ञमें लेकर मनुष्य कहते हैं कि शास्त्रमें तो सूर्य फिरता कहा है, वो वात मिलती नहीं आती; वास्ते जैनशास्त्रपर क्या श्रद्धा करै? ऐसी दशा होती है. मगर उसके अंदर विचारनेका है कि, जैसे लखखो रूपे इंग्रेजलोग ऐसे काममें खर्चते हैं और वैसी मिहनत करते हैं, मिहनत करनेवालोंकोभी हजारों रूपेका पभार वा इनयाम मिलते हैं, वीसी तरह वर्तमान समयमें जैनमें कोई राजा नहीं. और वैसे पैसे खर्च करना वो राजाओंका काम है. और पैसे खर्चे विगर पृथिवीपर फिर सकै नहीं और उसका निर्णय हो सकै नहीं. और जहांतक निर्णय हो सकै नहीं वहांतक प्रभुके वचन पर मतीत रखनी चाहियें. अपनी शक्तिकी कबूतके बदलेमें शास्त्रपरसे आस्ता उतारनी योग्य नहीं. पुनः इंग्रेजलोक कहते हैं वो वात न्यायसेभी जुडती नहीं; तोभी उन्हें वचनोंकी मनुष्य श्रद्धा करते हैं उस करते प्रभुजिके वचनोंकी श्रद्धा करै वो श्रष्ट है.

इंग्रेज कहते हैं कि यहांसे सूर्य तीन करोड माइल दूर है और इस पृथिवीका व्यास—घेरावा २४ हजार माइलका है. उसकरते सूर्य चौदहलाख गुना बड़ा है—इसतरह मानते हैं. अब शोचो कि—पृथिवीसे सूर्य चौदह लाख गुना बड़ा है तो पृथिवीमें रात पडनीही न चाहियें; क्यों कि वाजुपरसे सब जगेपर प्रकाश जाना—पडना चाहियें. जैसे एक इंचकी सुपारी एक वाजुपर होवै, और एक वाजुपर चौदह लाख इंचका उजाला होवै तो सुपारीकी किसी वाजुपर उजाला न होसकै ऐसा होसकताही नहीं, तैसेही पृथिवीका गोला मानते हैं, वो गोलेपर सब जगे प्रकाश होना चाहियें—रात पडनीही न चाहियें. इस त्रिषयमें कितनेक युंभी कहते हैं कि

तीन करोड माइल दूर है उससें गोलेकी एक वाजुपर उजाला जिन आसकै—हम कहे तहै कि वो कथन अकलसें विरुद्ध है. वो ४ हजार माइल तो गोलचक्र भरनेसें हैं; मगर एक जाडाइको लंबाई गिनलेवै तो आठ हजार माइल होवै. अब जो तीन करोड माइल तक प्रकाश आ सकता है उसको आठ हजार माइल आनेमें कुछ हरकत होय ये बात संभवित नहीं. कदाचित वो लोग कहें कि पृथिवी श्याम है जिस्सें उसका परछाया या परदा पडता है. ये वा-त्ताभी असंभवित है. गोल वस्तुकी चारों और प्रकाश व्याप्त होवै उसमें कुछ हरकत होसकै ये बात भी अकलसें दूर है. युं होनेपर भी कितनेक लोग इंग्रेजोंकी कलाकौशल्यता देखकर श्रद्धा करके धर्मश्रद्धा उठा डालते हैं वो अज्ञानता है ऐसा समझना चाहिये. सांसारिक कलाओं करनेका जीवकों अनादि कालका अभ्यास है वो कलाओं आवैं उसमें कुछ नवाइ-ताजुबीकी बात नहीं, मगर धर्मकी कला आनी वो बहुत दुष्कर है. हजारों मनुष्यमेंसे धर्मप्रवर्तक बहुत कम होते हैं—धर्मज्ञपनां बहुत मुश्कील है. इंग्रेज लोग दूर देश रहे और सर्वज्ञ इस देशमें हुवे, उससे इस देशके लोगोंको तो कुछ कुछ वासना भी सर्वज्ञकी आइहुइथी; लेकिन दूर देश-वालोंको कुछ भी वासना आइ नहीं उस सबबसें धर्मकी वातमें वो लोग कुछ भी नहीं समझते हैं. व्यवहारिक कलाओं तो अपने हाथसें भी सीख ले-नेसें आ सकती हैं; मगर अरुपी पदार्थका ज्ञान सर्वज्ञके वचनसें ही हो सकता है. वास्ते सर्वज्ञके वचनपर जिनकी श्रद्धा कायम रहती है उनने सम्यक्त्व परिसह जीतलिया है युं कहेना योग्य है. यहांपर कोई शंका उठावेगा कि—भगवंतजीने फरमाया वही कडूल करना और कुछ विचारही नहीं करना. उसके बारेमें ऐसा समझना कि सर्वज्ञकी पहिचान अव्वलसें ही करनी, उसमें सब प्रकारसें शुद्धता देखनी, वो देखलिये वादभी किसी ठौर विरोधपना न मालूम होवै तब उन्होंके ऊपर आस्ता रखनी वही योग्य है. मनुष्य सूर्य पृथिवीकी वात प्रत्यक्ष गिनते हैं; मगर वो प्रत्यक्ष नहीं है; क्यों कि ये लोगने तीन करोड माइल सूर्य दूर है उसका मुकरर करना अनुमानसें किया है—सूर्यका और पृथिवीका मान भी अनुमानसें करते

हैं; वास्ते अनुमानमें बहुत फरक रह जाता है जैसे कि पहाड़ हैं सो उंचे हैं; मगर दूरसे देखें तो नीचे मालूम होते हैं. एक मनुष्य नीचे खड़ा है और उसको सात मजलेकी द्योलीमेंसे देखेंगे तो वो मनुष्य छोटासा दिखाई देगा. फिर कुछ चित्र चित्रे हैं वो दोनु आंखें खोलकर देखेंगे तो चित्रही मालूम देगा. सब अंग नहीं मालूम होगा. वही चित्र यदि एक आंख मुंदकरके निगाहपूर्वक एक आंखसे देखेंगे तो चित्रमें चित्रा हुआ मनुष्य साक्षात् जैसा मालूम होवेगा. सच रीतिसें देखे तो चित्र है वो कुछ वस्तुतामें मनुष्य नहीं तथापि मनुष्य मालूम होता है—ऐसेही दुर्वीन-सेंभी विचित्र प्रकार मालूम होवै उसमें भ्रम रह जाय, वास्ते जहां जहां जो वस्तु है वो वस्तु उस ठिकानेपर जाकर नहीं देखी वहां तक वो बात मान लैनी वो; वाजब नहीं. किसीके कथनसें सर्वज्ञके वचनकी आस्ता छोड़ दैनी नहीं. सब जगह फिरकर निर्णय करना चाहिये, वो बन सकता नहीं तब इंग्रेजोंका कथन अनुमानवाला माननेसें तो सर्वज्ञकथित मानना वही अच्छा है. ऐसे विचार करके आत्मार्थीको तो कुछभी व्यामोह होता नहीं. दूसरी तरह तो आत्माको तो संसारसें मुक्त होना है वो मुक्त होनेके उपाय जो सर्वज्ञने बतलाया है उसका अभ्यास करनेसें सर्वज्ञता प्रकट होवै, तब सब कुछ मालूम हो सकै. अभी उस तकरारमें में मेरी शक्ति बिगर कहां पडुं? वो तकरारमें पडुं तो उसमें सब तपास करनेसें मेरी उम्मीरभी खलास हो जाय, तो फिर मेरे आत्मसाधन करना उसका वक्तभी हाथ न रहै. वास्ते अभी तो आत्मसाधन करके जडभावमें जो मेरी प्रवृत्ति है उनसें मुक्त हो जाऊं, और समभावमें रहनेका उद्यम करूं. ऐसा विचार करके दस प्रकारका यतिधर्म है वो पालन करै—उसमें प्रथम क्षमा यानी क्रोधपर जीत सिलानी. कोई जन अनेक प्रकारका तिरस्कार करै—कठोर—मर्मवचन कहदै—कोई चीज ले जावै—नुकसान करै; मगर क्षमागुण आया है उससें उनकेपर द्वेष नहीं होता; क्यों कि सब वस्तु बहार बनती है—तिरस्कार मेरे नामको करता है या शरीरको करता है, तो शरीर सो में नहीं. ऐसा जान लयी है. कुछ चीज ले जाता है वो

ऐसा जानना और जो जो बनता है वो वो कर्मके योगसे बनता है वो देखना है. उसमें कुछ रागद्वेष करनेका कारण नहीं ? ये दशा हो जानेसे क्षमागुण आता है उससे गुस्सा होताही नहा. तैसेही मानका जय करता हैं. मान कौनसी वावतका करना ? यह शरीर, धन, स्त्री, पुत्रादि पदार्थ कुछ मेरे नहीं ऐसा निर्धार किया है उससे किस बातका मान होवे ? फिर आप ज्ञानवान है उस विषे आपके मनमें है कि मेरे आत्माकी शक्ति तो केवलज्ञानकी है वो अभीतक प्रकट न हुई और आच्छादित हो गई है वो मेरी वस्तु होनेपरभी प्रकट न हुई तो मेरी लघुताका स्थान है, तो अब मैं किस बातका मान करूं ? ऐसी दशा बनी है उससे मार्दव गुण आया है उसीमें मानदशा सहज छूट जाती है. मान-छोडनेका विचारभी अपूर्णकों करनेका है. पूर्ण पुरुषकों तो विचार करना पडताही नहीं; क्यों कि मान आवे तो छोडनेका विचार करै; लेकिन ऐसी दशामें मान आताही नहीं. अब आर्जव सो मायाका त्याग वो कपट रचनापना सहजही छूटगया है. मुनीने आत्मपना जानलिया है. उसमें सब जड पदार्थ पर जानलिये हैं उसमें कितनीक प्रवृत्ति करते हैं, सो मात्र निज स्वरूप आच्छादित हुवा है उसको प्रकट करनेके लियेही करते हैं तो अब कपट किस वास्ते करना चाहिये ? चेलेकी इच्छा नहीं, श्रावककी इच्छा नहीं, धनकी इच्छा नहीं, ये मेरे और ये मेरे नहीं ऐसाभी करने का नहीं. फक्त पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहि हुवा वहांतक पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होनेका उद्यम करता है. उसमें निर्वाह करना चाहिये वो वस्तु मिलजाय तो ठीक और न मिलजाय तोभी ठीक. ये दशाके वर्त्तनेवालेकों कपट करनेकी क्या जरूरत पडे कि करै ? वास्ते निष्कपट आर्जवगुण प्रकट होनेसे सहजसे वर्त्तते हैं. निर्लोभता गुण सो अपने शरीरकों मेरा नहीं जाना है तो लोभ किस बातका रहै ? शरीर मेरा नहीं और शरीरसंरक्षणके पदार्थ मेरे नहीं, ये सब जड पदार्थोंके ऊपरसे राग उतरगया है इससे लोभ किस वावतका करै ? वास्ते निर्लोभता उत्पन्न हुई है. कोई वस्तु शरीरके निर्वाह वास्ते चाहिये वो मिलगइ तो लेवै और न मिलगइ तो उस

वाचतका विकल्प नहि करते, ऐसा विचारते हैं कि पुद्गलकों वस्तु चहीती है और पुद्गलकों मिलती नहीं—ऐसा विचारके पुद्गलिक वस्तुका लोभ नहि करते हैं. यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि—ज्ञान पढनेका लोभ होवै कि नहीं ? उसके जबाबमें ज्ञान पढने—वांचनेका लोभभी निश्चय दाशमें जाता है, और जब ध्यानी पुरुष होते हैं और आठवे गुणस्थानकमें क्षपकश्रेणी मांडते हैं तब ज्ञानका लोभभी नहीं रहता है. मेरे आत्मामें अनंत शक्ति है उसमें मेरे क्या प्राप्त करना है ? जिसके पास वस्तु न हो वो वस्तु प्राप्त करनेका लोभ करै; मगर मौजूद होवै वो किस बातका लोभ करै ? और इन पुरुषनें अपना सत्ता धर्म जानलिया है और उसमें सहज सुखका अनुभव हुवा है, अपूर्व ज्ञानभी प्रकट हुवा है इससे ज्ञान-प्राप्त होनेकी इच्छाभी वहां रुकजाती है; मगर वो दशा केवलज्ञानप्राप्तिकी अंतर्मुहूर्त-काल बाकी रहता है तब प्राप्त होती है—उसके अव्वल नहीं, वनसकती हैं, तोभी वो लोभ करते हैं वो निर्लोभता प्राप्त करनेके वास्तेही है. वास्ते नीचेकी हृदयमें त्यागने योग्य नहीं; मगर ज्ञानके लोभसे नीति छोडकर न चलै, न्यायसे चलै. एक ज्ञान मिलानेकी इच्छा वर्त्तती है—उस रूप लोभ है; लेकिन वो इच्छाकेलिये संसारी जीव अन्यायकी प्रवर्त्ती करते हैं वैसे नहीं करते हैं; मात्र सब काम छोडकर मुख्यतासे ज्ञानका उद्यम कर रहे हैं. बाकी सब पुद्गलिक चीजोंपरसे लोभ हठगया है. फिर तप सो बारह प्रकारका करते हैं वो सहज भावहीसे होता है. आत्माका अणाहारी गुण समझलिया है. आहार करना सो मेरा धर्म नहीं. ऐसा समझनेसे आहार-परसे इच्छा हठगइ है, उससे तप करते हैं. संयम सो स्वगुणमें रहना और पुद्गल प्रवृत्ति रोक देनी. वो संयम गुण प्रकट हुवा है उसीसे इंद्रियोंके विषयकी इच्छा नहीं वर्त्तती है. अव्रतकी प्रवृत्ति नहीं करते हैं. कपाय रहित वर्त्तते हैं. मन—वचन—कायासे बुरी प्रवृत्ति रुकगइ है उसकोभी आत्मा निर्मल होवै वैसी प्रवृत्तिमें वर्त्तते हैं—इसरूप सत्तरहा प्रकारसे संयम धारण करते हैं. बाह्य संयम सत्तरहा प्रकारसे पालनेके सबबसे अंतरंग निज स्वभावमें स्थिर होता है. ये रूप संयमगुण वर्त्तता है. सत्य सो

सच्चा बोलना. जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो शरीरको मेरा कहता है. आत्मज्ञानी मुनी वैसा नहीं कहते हैं. व्यवहारसे तो जैसा बोलाजाय वैसा बोले; मगर वस्तुधर्मसे पिराया जानलिया है उससे बोलते हैं. लेकिन अंतरंग उपयोग मेरा नहीं ऐसा चल रहा है. जो पुरुष पुद्गलकोही मेरा नहीं मानते हैं वो पुरुष दूसरी वाक्यमें असत्य बोलेही क्या ? प्ररूपणाभी सहजसे यथार्थही होवै—ये सत्यगुण प्रकट हुवेका फल है. अब शौचगुण सो निरतिचार वर्त्तते हैं. अतिचारादिक दूषण लगै नहीं इससे पवित्रपणा वर्त्तता है—यानी निज आत्मतत्त्वमें वृत्ति रही है.—ये रूप पवित्रता हो रही है, उससे पुद्गल प्रवृत्तिके दूषण नहीं लगते हैं इससे सहजसे निरतिचार वर्त्तते हैं, कुछभी पुद्गलीक काममें राग द्वेष नहीं करते है. जो होवै उसमें कर्मोदय समझकर वर्त्तते हैं. अकिंचन गुण सो बाह्यपरिग्रह त्याग—धन धान्यादि नौ प्रकारसे और आभ्यंतर परिग्रह—शरीरादिकपर मेरे पनेका ममत्वभाव वो सब प्रकारसे त्याग किया है उससे बाह्यपरिग्रहपरसे सहजही मूर्छा उतर गइ है—बल्ल वगैरः रखते हैं वो निर्मूर्छापनेसे जगतका व्यवहार समालनेके लिये रखते हैं, मगर वो अच्छे बुरे—जैसे मिले वैसे पहनते हैं—किंतु विकल्प नहीं करते हैं ये मूर्छा गइ उसके फल है. ये रूप मुनी अकिंचन गुण प्रकट करते हैं. ब्रह्मचर्य सो बाह्यसे सब तरहसे स्त्रीका त्याग किया है. अंतरंगसे पंचेंद्रियके विषयकी तृष्णा नाश होगइ है. स्वप्नज्ञानमेंही आनंदपनेसे वर्त्तते हैं. ज्ञानाचारमेंही उपयोग लग रहा है. स्वप्नमेंभी कामकी वांछना नहीं, अंतरंगके सुख अंगाडी तुच्छ स्त्रीओंके विषय सुख दुःखरूप जानलिये हैं उनको कामकी इच्छा क्यों होवै ? उस सबवसे सहजसे ब्रह्मचर्य गुण प्रकट हुवा है. इसतरह दस प्रकारका यतिधर्म प्रकट हुवा है. और आत्मार्थी इसतरहके उद्यम करके पुद्गलभावसे मुक्त होता है. प्रथम थोड़ीसी शुद्धता होती है तब मार्गानुसारी होता है, उससे विशेष विशुद्धियुक्त सम्यक्त्व दृष्टि होती है. और विशेष विशुद्धिसे श्रावकपणा प्रकटता है, उससेभी विशुद्धि होवै तब मुनिपणा प्रकटता है. उनमेंभी ज्यों ज्यों विशुद्धि बढ़ती जावै त्यों त्यों गुणस्थान चढ़-

ते जावैं, और केवलज्ञान प्रकट करता है. ऐसैं अनुक्रमसैं शुद्ध होता है.

१४५ प्रश्न:—निर्जरा तत्त्वके भेद अरूपी गिने हैं, और कर्म है वो तो रूपी हैं, उसकें निर्जरा होवैं वो अरूपी क्यों होवैं ?

उत्तर:—कर्म हैं वो दो प्रकारके हैं. एक द्रव्य कर्म सो आठ कर्म रूपी हैं. और दूसरे भावकर्म सो अरूपी हैं. अब भावकर्म सो क्या पदार्थ है ? द्रव्य कर्मके योगसैं आत्माकी अशुद्ध पहिणती रागद्वेषमय होती है, वही भाव कर्म कहेजाते हैं. उन भावकर्मोंकी निर्जरा होती है. उनकोही निर्जरातत्त्वों गिनी है. वो निर्जरा सम्यक्दृष्टि आदि पुरुष करते हैं. सम्यक् ज्ञान विगर सकाम निर्जरा नहीं होती. चौथे गुणस्थानसैं लगाकर चौदहवें गुणस्थानतक होती है वा निर्जरातत्त्वमें है. उस सिवाके जीव अज्ञानपनेसं द्रव्यकर्मकी निर्जरा करै; मगर भावकर्मकी निर्जरा नहीं करसकते हैं; वास्ते द्रव्यकर्मकी निर्जरारूपी और भावकर्मकी अरूपी कहते हैं.

१४६ प्रश्न:—जीव अरूपी है और नवतत्त्वमें जीवके भेदरूपीमें गिने है उसका हेतु क्या है ?

उत्तर:—जीव तो अरूपी है; मगर शरीर वहार मालूम होता है वो शरीर, इंद्रिये पुन्य योगसैं मिली हैं. उन शरीर इंद्रियोंसैं जीव पहिचाना जाता है वि यह एकेंद्रि, यह पंचेंद्रि है; वास्ते कर्मके संयोगसैं जैसी जैसी कर्मकी म लीनता वैसे वैसे शरीरादिकके अलग अलग भेद पडे हैं, उससैं शरीर इंद्रि अपेक्षितरूपी भेद गिने हैं.

१४७ प्रश्न:—संवरके सत्तावन भेद अरूपी कहे हैं, और संवरकी प्रवृत्ति वहारसैं मालूम होती है वो तो शरीरसैं है तो अरूपी कैसे कहे ?

उत्तर:—बाह्यसैं पुद्गलपरसैं मोह उतरजाय, तब वरोवर बाह्यवर्त्तना होवैं औ ज्यों ज्यों संवरकी बाह्यवर्त्तना होवैं त्यों त्यों पुद्गल दशामेंसैं प्रवृत्ति रुकतीजाती है और निज आत्मस्वरूपमें लीनता होती है. ज्यों ज्यों निज ज्ञानमें लीन होवैं कि आते हुवे कर्म रुकजाते हैं. आत्मस्वरूपमें रहनेसैं

द्रव्यकर्म, भावकर्म दोनु रुकजाते हैं, जो भावकर्म रुकगये वो अरूपी हैं वास्ते संवरभी अरूपी है उससे संवरके भेद अरूपीमें गिने हैं.

१४८ प्रश्न:—संवर निर्जरा मिथ्यात्वी करै या नहीं ?

उत्तर:—मार्गानुसारी मिथ्यात्व गुणस्थानमें अंशसें संवर, अंशसें निर्जरा करै ऐसा हेमाचार्यजीने योगशास्त्रमें कहा है; वैसेही विचारविंदुमें यशविजयजी उपाध्यायजीनेभी कहा है.

१४९ प्रश्न:—जिनमंदिरमें प्रभुजीके अंगलूहने मैले वा फटेलेका उपयोग किया जाय तो उसका दोष कार्यभारीकों लगै या सब श्रावकोंकों लगै ?

उत्तर:—प्रभुजीकों तो सर्व उत्तमोत्तम चीज चडानी चाहियें. अपना शरीर पुंछनेकों किसीने फटेला मैला ढुवाल दिया होवै तो वो अनुकूल नहीं आता है और देनेवालेपर द्वेष आता है. फिर अपने घरपर कोई विदेशी महेमान आये होवै उनकों फटेला वा मैला ढुवाल नहीं देते हैं, तो प्रभुजीके अंगलूहने फटेले या मैले वापरै तो अपनेकों अपने महेमान करते प्रभुजी अधिक हैं ऐसा दिलमें न आया, और जब प्रभुजीकी आधिक्यता मनमें न जमी तब आत्माकों लाभभी किसतरह होगा ? और मुँहसें प्रभुजी बड़े हैं युं कहते हैं, पर चित्तमें मोटाइ न आइ, तब लाभ तो न होगा, अगर अवश्य मिथ्यात्व लगेगा. फिर दूसरी रीतिसें शोचें तो—प्रभुजीका महत्वपना मनमें न आया तो मिथ्यात्व गयाही न समझना. जब मिथ्यात्व गया नहीं तब दूषणका तो कहेनाही क्या ? लेकिन ऐसा विचारकर थककर बैठ रहना नहीं, किंतु प्रभुमंदिरमें गये, और वैसे फटेले मैले अंगलूहने नजर आये तो तुरंत धोनेकी तजवीज करनी; अगर नये ला देनेकी योजना करनी. यदि साधारण पुन्यवाला हो तो उन अंगलूहनोंकों आप धो डालें और पुन्यवंत होवै तो अपने मनुष्योंके द्वारा धुलवावै. मंदिरके कार्यभारीकों मालूम पडै तो वो तुरंत धुलवाके साफ करावै या नये ला देवै. किसी औरकी नजर पडै तोभी उसका वैसेही बंदोबस्त करै. लेकिन ऐसा न करै कि—कार्यभारी समझे कि दूसरे भाइ उसकी तजवीज करेंगे. दूसरे भाइ समझे कि कार्यभारी तजवाज करेगा. ऐसा होनेसें व

नहीं होता और आशातना जारी रहती है. वास्ते जीसकी वैसे अंगलूहने पर नजर पड़े कि वो फौरन उनके लिये योग्य वंदोवस्त कर लेवै. कुछ बड़े खर्चका काम नहीं. अब कोइ कहेगा कि—जिनके नजर आया नहीं, या जो नजर करके किसी रोज देखताही नहीं उसको दोष नहीं. जो ऐसा कहै वो निध्वंस परिणामके लक्षण हैं. जिसको देखना नहीं उसकोभी प्रभुजीपर प्रीति होती तो क्यों न देखता ? वा पूजाकी प्रवृत्ति क्यों न करता ? मगर प्रमादी है वास्ते उसको देखनेमें न आया. उसको कुछ कम दूषण है ऐसा न समझना. जितना प्रमाद ज्यादा है उतना दूषणभी ज्यादा है. वास्ते जो संसारसे तिरनेकी इच्छा करते हैं उन सबको तो ये काम करना योग्यही है. अंगलूहने बराबर धुले हुये नहीं होते है तो कड़क हो जाते हैं, तो उन अंगुलहनोंसे प्रभुजीको घसारा लगै उनका दूषण लगै, वास्ते मुलायमदार—सुकोमल—अच्छी तरहसे धुले हुये अंगलूहनेका उपयोग करना, उससे सुंदर भक्ति होगी. पुन्यवंतोंको ऐसा विवेक अवश्य रखना, और कभी पुन्यवंत वेदरकार रहेवै तो पंच मिलकर सामान्य पुन्यवाले करलेवै. हरएक प्रकारसे अच्छे, उमदा द्रव्य चढाया जाय वैसाही करना. ऐसा न करै तो तमाम श्रावकोंको अशुद्ध वापरनेकी आशातना लगै.

प्रश्न:—मंदिरमें बरतन साफ किये विगर उपयोगमें लेवै तो क्या होवै ?

उत्तर:—मंदिरमें संमारी काममें बपरास किये विगरके बरतन साफ करके उपयोगमें लैना. अच्छे द्रव्य होवै तो मन प्रसन्न रहेवै, और लाभभी होवै; और वैसा न होवै तो दूषण लगै ये अधिकार श्राद्धविधिमें है.

प्रश्न:—मंदिरमें मकड़ी बगैर के जाले होवै उसको न निकालडाले तो आशातना लगे ? और उनको रखकर पूजा करै तो क्या होवै ?

उत्तर:—मंदिरमें जाकर प्रथम आशातना टालनी चाहिये. पहली निसीही कहे बाद वोही काम करनेका है; वास्ते मकड़ीके जाले बगैर जो जो आशातना हो सो पहली दूर करके और क्रिया करनी. मंदिरकी आशातना दूर करनेमें ऐसा शोचै कि 'ये काम तो नौकरका है' तो ये बुरे परिणा-

मका कारण है। आपके वहां नौकर होवें तो नौकरकी चारफत काम करा लेवें, और नौकर न होवें तो आप खुदही आशातना दूर करें। अपने घरमें कुछ अनिष्ट वस्तु पड़ी हो तो वो तुरंत निकाल डालते हैं उसीतरह मंदिरमेंभी न करें तो प्रभुजीपर प्रेम घर जैसा न रहा, वही बड़ा दूषण है; वास्ते पहली आशातनाओं दूर करके पीछे पूजा करनी। आशातना दूर किये विगड पूजन करनेका काम नहीं किये जैसा हो पड़ता है।

१५२ प्रश्न:—प्रभुजीकों जहांपर केसरके तिलक कियेजाते हैं वहांपर सुन्ने चांदीके पतरे लगायेजाते हैं वो बाजब है या नहीं ?

उत्तर:—प्रभुजीकों सुन्ना चांदीके पतरे लगायेजाते हैं, वो रीत अच्छी है; क्यों कि भाविक श्रावकवर्ग बहुतसा केसर चढ़ाते हैं उसमें जो जहां पतरे नहीं लगायेहुवे होते हैं वहांपर जिनविंवमें खड़े पड़जाते हैं, और जो चकते-पतरे लगायेहुवे होते हैं तो केसर नहीं लागु होसकता है, उसमें विंव दुरस्त रहता है, वो बड़ा लाभ होता है, और पतरे न लगाये होवें तो विंव विगडजानेसे आशातना लगती है, वो बड़ा दूषण है। फिर थोड़ी समझवालोंको पूजा किस किस अंगपर करनी वोभी खबर नहीं होती है उसको वो पतरोंके निशानसे नव अंगकी पूजाभी सहजसे समझमें आती है ये फायदा है। मुख्यतासे तो अंगमें खड़ा पड़े नही ये लाभ शोचकर पतरे लगानेका योग्य लक्ष रखना और तमाम जिनविंवको वैसे पतरे लगादेना। खड़े पड़े पीछे लगाये करते पेस्तरसेही लगाना कि जिससे आशातना होवेही नहीं।

१५३ प्रश्न:—पुष्पकी जंगे केसरवाले चावल चढ़ावे तो कैसा ?

उत्तर:—स्नात्र भनाते वक्त दूसरे फूल यदि न मिलसकें तो वैसे चावल चढ़ानेमें कुछ हरकत नहीं; क्यों कि आपकी पुष्प चढ़ानेकी भावना है; मगर पुष्प मिलते नहीं तो अपनी भावना पूर्ण करनेके बदलेमें केसरवाले चावल चढ़ानेसे कोई हर्ज नहीं।

१५४ प्रश्न:—जिस जीवने मरणके समय शरीर बोशिराया नहीं, वो शरीरसे शुभाशुभ जो क्रिया होवें उसका शुभाशुभ दोनु फल होवें या नहीं ?

उत्तर:—जो शरीर वोशिराये विगल मरता है और उनके शरीरसे जो जो दुष्ट क्रियाएँ होती हैं उसके कर्म उन शरीरके मालिकको आते हैं. ऐसा भगवतीजीमें पांच क्रियाके अधिकारमें कहा है. वास्ते हरएक प्रकारसे आयुष्यका ज्ञान मिलाकरके मरन समय संथारा कर सब वस्तु वोशिरानी और वोशिरा करके मरजानेसे आराधक होवै उससे तीसरे भवमें मुनी और सप्त भवमें श्रावक मोक्षमें जाता है. फिर वो शरीरसे शुभ कर्म होवै उस संबंधीभी वासुपूज्य स्वामीजीके चरित्रमें जो जो एकेंद्रियपनेसे शरीर भगवंतजीकी भक्तिके काममें आये हैं, उसकी अनुमोदना की है वो देखनेसे अनुमोदना करनेसे शुभ कर्मकाभी लाभ होता है.

१२५ प्रश्न:—जो जो वस्तु वोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक वोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?

उत्तर:—इस भवमें जो जो वोशिराते हैं तो उनके ऊपरसे रागदशा छूट जाती है और रागदशा छूटनेसे उन वस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससे उन वस्तुकी क्रिया उनको नहीं जाती है. और जिसने पुं वोशिराया नहीं उसको रागद्वेषकी संज्ञा कायम रहती है, और वो संज्ञा कायम रहनेसे रागद्वेषके कर्म बंधे जावै. और जिसने वोशिराया है उसको दूसरे भवमें अव्रत प्राप्त होता है. अव्रतकी क्रिया अव्रत होवै वहांतक आवै; मगर संज्ञा संबंधी नहीं आवै. संज्ञा उदासीन भावसे वोशिरानेसे उठ जाती है; वास्ते वोशिरानेवालेको पाप नहीं आता है.

१२६ प्रश्न:—विवेकं सो क्या ?

उत्तर:—देवकों, अदेवकों, मुक्तिकों, संसारकों, जडकों, और चेतनकों जानै. और आत्माका तथा जडका क्या स्वभाव है ? आत्माको ग्रहण करने और अग्रहण करने योग्य क्या है ? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म जानकर आपके आत्मासे जो जो परवस्तु जानै उसको ग्रहण न करै. उसमें मग्न न होवै, जडवस्तुका कर्त्तापना न करै, आत्माके धर्ममेंही आनंदित रहै. जडधर्ममें किंचित्भी राग करै सो जडकी संगती नहीं छूट गई है, और किसी तरहसे परको ग्रहण न करूं ऐसी विशुद्धि नहीं बनी उससे

जो जो क्रिया करता है वो जड़की वृत्ति हठानेके लियेभी जड़की क्रियामें मग्न नहीं होता है. आहार विगर चित्त शांत नहीं होता उस लिये आहार करता है; मगर उसमें प्रसन्नता नहीं. और बने वहांतक तपस्या करता है. आत्माका अणइच्छा धर्म चितवता है. जो जो पुरुष आत्मधर्म बतला गये हैं, उसके आधारसें वर्त्तमानमें जो आत्मधर्म बताते हैं उसका उपगार चिंतन करता है. आपकी आत्मदशा प्रकट नहीं होती उससें लघुता चिंतवते हैं ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषोंकी सदा संगति करता है. जो जो आत्मधर्म निर्मल होता जाता है, उसीमेंही मात्र खुशबक्ती है. उद्यम निमित्तभी जो जो सेवन करनेसें आत्मधर्म प्रकट होवै वैसाही सेवन कर रहे हैं. विषयादिकके निमित्त आत्माको घातकर्त्ता जान लिया है. उससें उन निमित्तोंसें हमेश दूर रहता है, और जितना दूर नहीं रहा जाता वो दूर होनेकी मनो-वृत्ति रहती है. जो जो काम करता है, उसमें जड़कायको जड़पनेसें और आत्माके कामको आत्मपनेसें जानता है.

१५७ प्रश्न:—शांतपना सौ क्या ?

उत्तर:—कोई शांत-पुरुषको उपद्रव करै-मारै-कूटै-अयोग्य वचन बोलै, जो भूल होवै सो कहदेवै, कोईभी अयोग्य काम किया होवै तो कहकर निंदा करै या विगर कारणसें निंदै; तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होवै. उसको मारनेका या कटुवचन कहनेका भाव न उठै और उसका बुरा करनेका भावभी न होवै; क्यों कि शांतपुरुषने कर्मका स्वरूप जानलिया है कि इस शरीरने मार खानेका कर्म बांधाहोगा तो मारता है. गालियां खानेका कर्म बांधा है तो गालि देता है. निंदनीकपणका कर्म बांधाहोगा तो निंदता है. ये जीव तो निमित्तमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्या दोष हैं ? ऐसे आत्मामें चिंतन कर रहा है, उससें कोई वैसे जीवपर द्वेष-खेद नहीं आता है. और चिंतवता है कि खेद करुंगा तो पीछे नये कर्म बंधे जायेंगे तो फिर आगे उदय आनेसें ऐसेही श्रुक्तने पड़ेंगे, और सप्रभावसें श्रुक्त लेउंगा तो ये कर्मकी निर्जरा होवेंगी. फिर स्वाभाविक धूप लगता है, ठंडी लगती है, हवा चलती है, नहीं आवै तो वो सब ऋतुका स्वभाव जान-

उत्तर:—जो शरीर वोशिराये विगर मरता है और उनके शरीरसें जो जो दुष्ट क्रियाओं होती है उसके कर्म उन शरीरके मालिकों आते हैं. ऐसा भगवतीजीमें पांच क्रियाके अधिकारमें कहा है. वास्ते हरएक प्रकारसें आयुष्यका ज्ञान मिलाकरके मरन समय संथारा कर सब वस्तु वोशिरानी और वोशिरा करके मरजानेसें आराधक होवै उससें तीसरे भवमें मुर्ती और सप्त भवमें श्रावक मोक्षमें जाता है. फिर वो शरीरसें शुभ कर्म होवै उस संबंधीभी वासुपूज्य स्वामीजीके चरित्रमें जो जो ऐकेंद्रियपनेसें शरीर भगवंतजीकी भक्तिके काममें आये है, उसकी अनुमोदना की है वो देखनेसें अनुमोदना करनेसें शुभ कर्मकाभी लाभ होता है.

१५५ प्रश्न:—जो जो वस्तु वोशिरानेमें आती है वो इस भवके अंत तक वोशिरानेमें आती है तो आते भवमें उसका पाप आवै या नहीं ?

उत्तर:—इस भवमें जो जो वोशिराते हैं तो उनके ऊपरसें रागदशा छूट जाती है और रागदशा छूटनेसें उन वस्तुपर मेरेपनेकी संज्ञा नहीं रहती है, उससें उन वस्तुकी क्रिया उनको नहीं जाती है. और जिसनें युं वोशिराया नहीं उसको रागद्वेषकी संज्ञा कायम रहती है, और वो संज्ञा कायम रहनेसें रागद्वेषके कर्म बंधे जावै. और जिसने वोशिराया है उसको दूसरे भवमें अव्रत प्राप्त होता है. अव्रतकी क्रिया अव्रत होवै वहांतक आवै; मगर संज्ञा संबंधी नहीं आवै. संज्ञा उदासीन भावसें वोशिरानेसें उठ जाती है; वास्ते वोशिरानेवालेको पाप नहीं आता है.

—विवेकं सो क्या ?

—देवकों, अदेवकों, मुक्तिकों, संसारकों, जडकों, और चेतनकों जानै. और आत्माका तथा जडका क्या स्वभाव है ? आत्माको ग्रहण करने और अग्रहण करने योग्य क्या है ? इस तरह जो जो द्रव्य है, उसके धर्म जानकर आपके आत्मासें जो जो परवस्तु जानै उसको ग्रहण न करै. उसमें मग्न न होवै, जडवस्तुका कर्त्तापना न करै, आत्माके धर्ममेंही आनंदित होवै. धर्ममें किंचित्भी राग करै सो जडकी संगती नहीं छूट गई है, १ तरहसें परको ग्रहण न करूं एसी विशुद्धि नहीं बनी उससें

जो जो क्रिया करता है वो जड़की वृत्ति हठानेके लियेभी जड़की क्रियामें मग्न नहीं होता है. आहार विगर चित्त शांत नहीं होता उस लिये आहार करता है; मगर उसमें प्रसन्नता नहीं. और वने वहांतक तपस्या करता है. आत्माका अणुच्छा धर्म चिंतवता है. जो जो पुरुष आत्मधर्म वतला गये हैं, उसके आधारसे वर्तमानमें जो आत्मधर्म बताते हैं उसका उपगार चिंतन करता है. आपकी आत्मदशा प्रकट नहीं होती उससे लघुता चिंतवते हैं ऐसे तत्त्वज्ञानी पुरुषोंकी सदा संगति करता है. जो जो आत्मधर्म निर्मल होता जाता है, उसीमेंही मात्र खुशबक्ती है. उद्यम निमित्तभी जो जो सेवन करनेसे आत्मधर्म प्रकट होवै वैसाही सेवन कर रहे हैं. विषयादिकके निमित्त आत्माको घातकर्त्ता जान लिया है. उससे उन निमित्तोंसे हमेशा दूर रहता हैं, और जितना दूर नहीं रहा जाता वो दूर होनेकी मनोवृत्ति रहती है. जो जो काम करता है, उसमें जड़कामको जड़पनेसे और आत्माके कामको आत्मपनेसे जानता है.

१५७ प्रश्न:—शांतपना सौ क्या ?

उत्तर:—कोई शांत-पुरुषको उपद्रव करै-मारै-कूटै-अयोग्य वचन बोलै, जो भूल होवै सो कहदेवै, कोईभी अयोग्य काम किया होवै तो कहकर निंदा करै या विगर कारणसे निंदै; तोभी उनके ऊपर द्वेषभाव न होवै. उसको मारनेका या कटुवचन कहनेका भाव न उठै और उसका बुरा करनेका भावभी न होवै; क्यों कि शांतपुरुषने कर्मका स्वरूप जानलिया है कि इस शरीरने मार खानेका कर्म बांधाहोगा तो मारता है. गालियां खानेका कर्म बांधा है तो गालि देता है. निंदनीकपणके कर्म बांधाहोगा तो निंदता है. ये जीव तो निमिचमात्र है, इसमें इन जीवोंका क्या दोष हैं ? ऐसे आत्मामें चिंतन कर रहा है, उससे कोई वैसे जीवपर द्वेष-खेद नहीं आता है. और चिंतवता है कि खेद करुंगा तो पीछे नये कर्म बंधे जायेंगे तो फिर आगे उदय आनेसे ऐसेही शुक्तने पड़ेंगे, और समभावसे शुक्त लेउंगा तो ये कर्मकी निर्जरा होवेंगी. फिर स्वाभाविक धूप लगता है, ठंडी लगती है, हवा चलती है, नहीं आवै तो वो सब कटुका स्वभाव जान-

लेवै; मगर उसमें विकल्प न करै. आहारपानी वस्त्र वगैरः जो कुछ जरू-
रतकी चीज हो, पर न मिलै तो उसका बिलकुल विकल्पही नहीं. मात्र
अंतराय कर्मका उदय विचार लेवै, और अपने आत्मस्वरूपमेंही आनंदित
रहै. अनुकूलतामें प्रसन्नता नहीं और प्रतिकूलतामें अराति नहीं. जडभाव
जानलेवै वो पुरुषकों शांतपना कहाजाता है. वास्ते उत्तम पुरुषकों ये दशा
लानी योग्य है.

१५८ प्रश्नः—दांत सो क्या ?

उत्तरः—पंचेंद्रिय वश की है. कोईभी इंद्रि छूटी नहीं. आहारपानी फक्त शरीरकों
आधार देनेकेलिये देते हैं और वोभी चाहिये वितना हरकोइ पुद्गल
मिले हैं वो देते हैं. उसमें अच्छा बुरा नहीं देखते. मात्र शरीरकों व्याधि
उपद्रव न होवै वैसे पुद्गल ग्रहण करते हैं. इसीतरह फरसेंद्रियकों वस्त्र
मिलते हैं वो मुलायमदार 'या करें मिलें उन दोनुमें समभाव है. जानता
है कि यह शरीर भेरा नहीं, तो मुलायमदार और करें वस्त्रकाभी मेरे वि-
कल्प क्यों करना ? ऐसों पंचेंद्रियके विषयमें चिंतन कर रहा है. कोईभी
इंद्रिकों पोषन करनेका भाव नहीं. कोईभी विषय जोर करता नहीं. विष-
यपर उदासीनभाव हुवा है, उससे दिलकों खींचकर नहीं रखना पडता
है. आत्माकी दशा सहज प्रकट हुई है उनके सबवसे इंद्रियोंके विषयका
मन होताही नहीं—उन पुरुषकों दांत कहाजाता है.

१५९ प्रश्नः—कामका जय सो क्या ?

उत्तरः—स्त्रीकों पुरुषका अभिलाष, पुरुषकों स्त्रीका अभिलाष और नपुंसकों
स्त्री पुरुष दोनुका अभिलाष—इसतरह कामकी इच्छा है. अपने आत्मस्व-
रूपका जानपना हुवा है उससे पर स्वरूपमें नहीं वर्तना है; वास्ते सह-
जसे अभिलाषा बंध पडगइ है—होतीही नहीं. स्वप्नमेंभी स्त्री याद नहीं
आती. स्त्री सामने दृष्टि पडती है उसीवक्त अपनी दृष्टि खींचलेता है; मगर
नजर लगाके देखता नहीं. जैसे सूर्यके सहामने नजर पडती है तो ताप न
सहन होनेसे फौरन पीछी हठांलेते हैं वैसे निष्कामी पुरुषने स्त्रीका स्वरूप
देखना दुःखकारी मानाहुवा है, उससे सहजसेही नजर पीछी हटजाती

है. स्त्रीका संगभी नहीं करते. और कदाचित कोई स्त्री चालत करनेकेलिये यत्न करे तोभी वो निष्फल होती है. कभी स्पर्श करलेवै तोभी पुरुषचिन्ह जाग्रत होताही नहीं; और उसकी दशा बदलातीही नहीं. जिसतरह सुदर्शन शेठकों अभयाराणीने कितनेही उपसर्ग किये, पुरुषचिन्हकों व-हुतसी विटंबना की तोभी नपुंसक जैसा कायम रहा. ऐसे पुरुषने काम जीतलिया है ऐसा कहाजावै; वास्ते काम जीतकर ऐसी दशा बनानी योग्य है.

१६० प्रश्न:—शुक्तिमें क्या सुख है कि शुक्तिका प्रयास करना ?

उत्तर:—शुक्ति जैसे सुख इस दुनियामें नहीं, और वो विचार करोगे तो तुमकों संसारमें खात्री होगी. संसारमें रहाहुवा जीव अज्ञानतासे संसारमें सुख मानता है. जो सुख संसारमें होता है वो तपासकों देखो—सारादिन संसारी मौज शोख व्यापार करता है, उन व्यापारमेंसें फरसुद मिलती है और जब कुछभी काम न हो तब सोनेका वक्त मिलता है. और जब सोता है तब प्रसन्न होकर कहता है कि मुझकों निवृत्ति मिली. लेकिन लडके वगैर: कुछ सोरगुल मचादेवै तो सोनेवाला कहेगा कि मैं आनंदसें सोताहुं वास्ते अभी मुझकों क्या पीडा देतेहो ? वो लडके जावै उतनेमें फिर कोई नई उपाधि आ खडी रहवै—कामकी चिंता याद आवै, तो निंद नहीं आती. कुछभी बात यादीमें न आवे तो निंद आती है.

अब वाचकवर्ग ! विचार करो कि जितनीवक्त कामकी निवृत्ति मिली, उतना वक्त सुखका मिला. कामके वक्त अज्ञानतासें सुख मानताथा वो सुख झूठाही था. क्यों कि उसवक्त सुख होता तो आनंदसें सोया उसवक्त सुख नहीं मानता ? और आनंदित नहीं होता ? लेकिन जीव काममेंसें फरसुद पाता है तबही आरामसूचक शब्द मुँहमेंसें निकलता है. वास्ते इस संसारमेंभी संसारके कामोंसें और विकल्पोंसें रहित होता है तबही सुख होता है. तो शुक्तिमें तो कुछ कामही नहीं है. काम करनेका नहीं तो विकल्प चिंतन करनेकाही नहीं, उससें सारा वक्त सुखमेंही जायगा. वास्ते शुक्तिके बरोबर इस फानि दुनियामें सुख हैही

नहीं। फिर इस जहाँमें अज्ञानतासें पदार्थ देखकर, जानकर सुख होता है अच्छे मकान, आभूषण और वागवगीचे देखकर खुशी होता है; लेकिन उसके साथ कोई अंधा होवै तो वैं पदार्थ उसके देखनेमें न आनेसें ना-खुश होता है; मगर अंधेकों देखनेवाला वो हकीकत सुनावै-समझावै तब उसकी समझमें आता है तो उससें वो खुश होता है। सोनेकी विछा-यत मुलायमदार होवै और अंधा हाथ फिरावै तब मुलायमदार मालूम होवै उससें वो अंधा खुश होता है। अब शो चलो कि-कितनेक पदार्थ देखनेमें समझनेमें आते हैं तब उसीका सुख होता है; मगर जो देखा-समझा नहीं उसका सुख होनेका नहीं; लेकिन सिद्ध महाराज तो जगत-भरमें जितने पदार्थ हैं वो सब रुपी अरुपी जानकरके देख रहे हैं, अपन तो सिद्ध महाराजजीके अनंतमें भागकाभी नहीं जानते हैं। वैं अपनसें अनंते पदार्थ जान देख रहे हैं, तो अनंत सुखभी सिद्ध महाराजजीको है वो सिद्ध होता है।

यहाँपर कोई शंका करेगा कि नजरसें लड्डु देखे; मगर खाये विगर क्या सुख मिलै? उसके जवाबमें यही खुलासा है कि-लड्डु खानेमेंभी रसेंद्रिकों विषय ग्रहण करनेकी शक्ति न हो तो स्वादका सुख नहीं मिलता है। जैसे कि कुछ रोग हुवाहोता है तब नमकीन चीजकों फीकी बतलाता है और फीकीकों नमकीन बतलाता है, ऐसी विषय लेनेकी शक्ति विगडजाती है तब लड्डु कैसे हैं? वो विषय लेनेकी शक्ति न हो उसकों लड्डु अच्छे बुरेका सुख नहीं होता है। जिनकों लड्डुके अच्छे बुरे विषय समझनेकी शक्ति हो वही लड्डुका सुख जानसकता है। वास्ते खानेसें सुख नहीं-लड्डुका स्वाद जाननेसें सुख है। निंदमें कोई मनुष्यके मुँहमें मिसरी डालदेवै; लेकिन उसे कुछ मिसरीका सुख नहीं मिलता। दर्दी बेहोशमें हो उसके मुँहमें अमृत रखवै तो कभी निकलजायगा; मगर समझमें आये विगर अमृतका सुख नहीं मिलता; वास्ते जो जो वस्तु जाननेमें आती है उनकाही सुख जगतमें हैं। सुक्तिमें तमाम वस्तु जाननेमें आती है उससें तमाम सुख है। फिर क्षुधातुर जन खानेमें सुख

मानत है. भोजनसें तृप्त हुवे बाद जवराइसें कुछ खिलायाजाता है तो वो तृप्तिवन्तजन नाखुश होता है; लेकिन सुख नहीं मानता है, वैसेही मुक्त आत्माको भूख लगतीही नहीं उससें भोजन करनेकी इच्छा होतीही नहीं. तृप्त हुवे जन खानेकी इच्छा नहीं करते हैं हरहमेशां तृप्तही हैं. कोइरोज भूख लगतीही नहीं और खानेकी इच्छा होती नहीं. इच्छा ये जडकी संगतिसें होती हैं, वो जडकी संगति छूटगइ है और स्वात्मदशा है वैसी प्रकट हुइ है. स्वदशामें जडकी किसी प्रकारकी इच्छा हैही नहीं. विकल्पभी जहांतक जडकी संगति होवै वहांतक होते है. सिद्धमहाराजजीकों वो जड संबंध नहीं, उससें किसी प्रकारका विकल्प नहीं. जगतमें संसारी जीवकों संसारमें है वहांतक विकल्प है और सर्वथा संसार छूटजानेसें सिद्धमहाराजजी हुवे कि विकल्पका नामभी नहीं. वहां निर्विकल्पदशाका पूर्ण सुख है सो ऐसा है कि मुखसें कहाभी नहीं जाता. सारे जगतका सुख इकट्ठा करै उसकरतेंभी अनंतशुना सुख है वो सुखका वर्णन केवल-ज्ञानी मुखसें आयु पर्यंत न कहसकै उतना है; वास्ते सिद्धके सुखका पार नहीं. मगर जीव आत्मसुखका अंश सम्यग् पावैगा तब उसकों अनुभव मिलनेसें समझसकेगा कि सिद्धजीकों कितना सुख है वो प्रत्यक्ष मालूम होचैगा.

६१ प्रश्न:—मनुष्य मरणके सभय संथारा करै सो किसतरह करै ? और उसमें क्या चिंतन करै ? और उससें क्या लाभ होवै ?

उत्तर:—वर्त्तमान समयमें आयुपकी चौकस खबर नहीं पडती है, उससें जावजीवका संथारा नहीं बनसकै; क्यों कि भक्तपञ्चरूखाण पयन्नेमें कहा है कि—केवलज्ञानी—मनपर्यव ज्ञानी—अवधिज्ञानी और पूर्वधर मुनीराजके कथनसें वा निमित्त शास्त्रसें, वा देववाक्यसें आयुपकी खबर पडै और प्रतीति होवै तो जावजीवका अनशन करै. और ऐसे महापुरुषोंका इस फालमें विरह होनेसें आयुपका निर्णय नहीं हो सकै तो सागारी अनशन करै. सागारी अनशन यानी एक दिन वा दो दिन, एक पहेर वा दो पहेर यावत् दो घडी—चार घडी वा अभिग्रह रखवै कि मुट्ठी वालकर नौकार

गिनो वहांतक सर्व आहारका त्याग और सब संसारी काम करनेका त्याग है, कुछभी पापारंभ काम नहीं करूं—इसतरह संथारा करनेका विधि सबने कहा है. वो औसर न मिले तो द्रव्य—क्षेत्र—काल और भाव देखकर उच्चराना उसके आलेशकी विधि नीचे मुजब है:—

अहन्नं भंते तुच्छाणं समीवे, भवं चरियं सागारियं पच्चख्खामी,
जइमे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए. (किंवा) इमाइ वेलाए
आहारमुवहिदेहं. सव्वंतिविहेण वोसिरियं. १ अरिहंत सख्खियं, सिद्ध
सख्खियं, साहू सख्खियं, देव सख्खियं, अप्पसख्खियं, उवसंपज्जामि,
अन्नधयणा भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिन्नत्तिया गा-
रेणं वोसिरामि. ३ नौकारपूर्वक ३ बार उच्चरावै. विशेष सागारिक—अ-
हन्नं भंते तुच्छाणं समीवे, सागारियं अणसणं, उवसंपज्जामि, दव्वओ,
खित्तओ, कालओ, भावओ, दव्वओणं इमं सागारियं, अणसणं. खित्त-
ओणं, इच्छंवा, अनिच्छंवा, कालओणं, अहोरत्तंवा, वीयदिन्नंवा, तइय
दिन्नंवा, पासखमणंवा, मासखमणंवा, भावओणं, जावगहणं न गहिज्जामि,
जावउलेणं, नछलिज्जामि, जावसन्निवाएणं, अल्लेणय केणइ रोगायं केणं
एसपरिणामो नपरिवडइ तावमेयं इयं सागारियं अणसणं उवसंपज्जामि,
तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं अन्नत्थ० सहसा० महत्तं० सव्व०
वोसिरामि० पाणहारगंठ सहिय, पच्चख्खामी, अन्न० सहसा० महत्तं०
सव्व० अरिहंत सख्खियं, सिद्धस० साहूस० देवस० अप्पस० उव-
संपज्जामि नित्थारपारगहोहं. जं जं मणेणवद्धं, जं जं वाएणभासियं पावं;
जं जं काएणकयं, भिच्छाभिदुक्कडं तस्स. १ अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवं
सुंसाहुणो गुरुणो; जिणपन्नतं तत्तं, इयसमत्तं मए गहियं. २ ये सब आ-
लावा नौकारपूर्वक तीन दफै उच्चराना.

इस आलावेशमें प्रथम पाठ वो जावजीवका संथारा करनेका है. और थोड़े कालके वास्ते करनेका पाठ विशेष सागारिक कहा है वहांसें है. वर्तमान समयके जीवोंको उच्चरना अनुकूल होवै वैसे उच्चरै. (मैंने अन-
शन विधिके पत्रमें जैसा था वैसा लिखा है.) महानिशीत्यजी सूत्रमें कहा

है कि जो करना सो इरियावही पढिकभीकें करना; वास्ते वक्त मिलै ता इरियावही पढिकभी जधन्य मध्यम उत्कृष्ट ये तीनमेंसैं जो वन सकै सो करना. देववंदन काकें गुरुवंदन कर ये पाठ उच्चारना तो विशेष श्रेष्ठ है; मगर जैसा औसरहो वैसा करना. औसर मिलै तो सब जीवके साथ खमतखामणे कर लै. मुनि होवै तो मुनीके और श्रावक होवै तो श्रावकके व्रत उच्चरै, आर चउसरणपयन्ना और आउरपच्चख्खाण, भत्तपच्चख्खाण, संयारापयन्ना, आराधनापणीक, आत्तनात्ताकाका अध्ययन करै वा सुने उससैं अध्यवसाय बहुतही सुंदर होवैगा. चउसरण आउर पच्चख्खाण पयन्नादिक सुन्नेसैं समाधि मरण होता है उसका मुझकों अनुभव है. आयुष आ रहा होवै तो मरणसैं तो नहीं बचता; मगर रोग शांत पडता है और धर्मश्राण करनेसैं चित्त मेरोया जाता है वो में देखे है. वास्ते वो पयन्नेका अभ्यास मरणके वक्त जरूर करना. वो पयन्नेमें ऐसा भावार्थ है कि धर्ममें जोय जरूर दृढ हो जाता है, और आत्मामें अच्छी भावना होती है. और वोभी इसतरहकी होती है कि—अहो ! मैंने पैस्तर इस भवमें और पिछले भवमें पाप किये हूं वा जिससैं पाप होवै वैसा मकान—दुकान—खेत्र वगैरः और कुदाले—पावडे—वरतन—शस्त्र—तलवार प्रमुख हरकोइ पापोपकरण [जिन वस्तुसैं पाप होवै वैसे पदार्थ) बनाये हैं वो सब बोशिराता हूं. कोइभी पुद्गलीक वस्तुके साथ मेरेपणेका संबंध मान लिया है वो सब बोशिराता हूं. कोइ वस्तुपर मेरा कुछभी राग रहे तो वो रागवाली वस्तुसैं पाप होवै तो उसपापकी क्रिया मुझकों आवै; वास्ते कुछ जडपदार्थपरसैं मेरे ममत्वभावकों त्याग करता हूं—कोइभी वस्तु मेरी है ही नहीं. मेरी वस्तु तो मेरा आत्मधर्म है. और जो जो पुद्गलीक पदार्थ है उनकों अज्ञानतासैं मैंने मेरे मान लियेथे उससैं अज्ञानपनेसैं अनेक पाप उपार्जन किये. अब पुन्योदय जाग्रत हुवा उससैं मैं कुछ वीतरागजीका मार्ग जाना कि वो सब चीजों—जडपदार्थके साथका मेरा संबंध तपासनेसैं मालूम हुवा कि कोइभी तरहसैं संबंध रखना लायक नहीं. वास्ते मेरे अज्ञानपनेसैं जो जो भावने मेरापना मानाथा

वो त्याग करता हूँ और उस पापकों निन्दता हूँ. मैंने अज्ञानतासे अन्यादिकाल तक ये शरीर धनकों मेरा मान लियाथा, उससे मैंने चारोंगतिमें भ्रमण किया और अनेक दुःख भुक्ते. वास्ते अब मेरे आत्मा सिवा खी—पुत्र-पुत्री जो जो मेरे मान लिये हैं उन सबकों अज्ञानता और अज्ञान भावकों बोशिराता हूँ. और एक आत्माका अवलंबन ग्रहण करके मरणका डर छोड़कर अदीनतासे मेरा आत्मा अविनाशी है उसका आलंबन लेता हूँ. उसके सिवा मेरा कुछ पदार्थ नहीं. आत्मा आपके आचारमें रहकरकेभी मरता है और अज्ञानतासेभी मरता है. मरण किसीको छोड़ देता नहीं, तो अज्ञानपनेसे मरन करनेसे आत्मा कर्म करके लिप्त हो जावे और भव भवके अंदर उसको अनेक प्रकारके दुःख भुक्तने पड़ें; वास्ते मेरे आत्माका आचार जो जो शरीरकों हावे सो जानना; मगर वो दुःख सुख मुझको होता है ऐसा मानलैना अयोग्य है. इसलिये मैं मेरे आत्मस्वभावको जाननेरूप रहकर मरन करुं कि जिससे मेरा आत्मा निर्मल रहवे और मलीन न होवे.

यहांपर कोई शंका करेगा कि प्रत्यक्ष दुःख होवे. और वो शरीरको होता है ऐसा क्यों माना जाय ? उसके समाधानमें यही है कि जहांतक अपना आत्मस्वरूप नहीं जाना और उसका स्पर्शज्ञानभी न हुवा वहांतक तुमारे दिलमें मुझे दुःख होता है ऐसा लगेगा; मगर तुमको तुमारे आत्मस्वरूपका ज्ञान अनुभवगम्य होवेगा—जैसे प्रभुजीने फरमाया है वैसाही मेरा आत्मस्वरूप है, वो न्याययुक्तिसे करके चित्तमें शुद्ध होगा कि तुमारे भाव ऐसे होवेंगे कि—अब मेरे आत्मधर्मसे दूसरीतरह में नहीं चलुंगा. ये शरीर प्रमुख सब जड पदार्थ हैं इसके साथ मेरा कुछभी संबंध नहीं ऐसा होवेगा. पीछे शरीरको कोई काट देवेगा या रोगकी वेदना हानेगी, उसमें तुमारा चित्त नहीं जायगा. तुमारे दिलमें मुझको दुःख होता है ऐसा आवेगाभी नहीं. जैसे कि कोई मनुष्य नाटिक देखनेको जावे और सारी रात जगे; मगर निंद नहि लीगइ उसका खेद दिलमें नहीं आवेगा, खडे खडे पाँव दुखें; मगर विवाहके हर्षसे वो दुःख ध्यानमें

नहीं आता. आभूषण पहने उसका भार पहननेके सुख-अगाड़ी मनमें नहि आता, व्यापारमें पैदाश होवै उसकी पीछे मिहनत करनी पड़े उसका दुःख निघाहमें नहीं आता. उसी वजहसे तब तुमारे आत्मसुखके रागी बनोगे—आत्मसुखमें मग्न रहोगे तो शरीरकों वेदना होवेगी बोधी मुझकों होती है ऐसा खियाल नहि आने पावेगा. जहांतक शरीरके दुःखमें मग्न लग्न होता रहता है, वहांतक तुमारा भाव तुमारे आत्मभावपर तुमारी दशा नहीं हुई उससे प्रश्न होता है कि—जब तुमारी दशाके सन्मुख होवोगे तब तो तुमारे मनमें आवेगा कि मैंने अज्ञानपनेसे जो जो कर्म बांधे हैं वो कर्म शरीरमें रहकर बांधे हैं, सो शरीरकों भुक्ते विगर छूटकारा नहीं और आत्मा निर्मल होनेका नहीं. पुनः वो दुःखकों दुःख सानुंगा तो फिर नये कर्म बंधेजायेंगे और आत्मा मलीन होवेगा. शरीरके सुख दुःखकों मुझकों सुख दुःख होता है ऐसा मानलैना वो मेरे आत्माका धर्म नहीं. मे सच्चिदानंदहुं, अनंत सुखका धणीहुं, अरागीहुं, अद्वैषीहुं, अछेदीहुं, अभेदीहुं, अगमहुं, अलखहुं, अगोचरहुं, पूर्णानंदहुं, सहजानंदीहुं, अचलहुं, अमरहुं, अमलहुं, अतिंद्रियहुं, अशरीरीहुं, अविनाशिहुं, ये मेरा स्वरूप है. तो मेरा आत्मा विनाशवंत नहीं. मरनसें शरीरका नाश होवेगा उससें मैं किसलिये डर रखुं ? शरीर तो सड़ने पड़ने विहंसनेके धर्मवाळा है वो विवाश होवै उसमें मुझे कयों चिंता करनी चाहिये ? मेरा आत्मा अमर है, उससें मरनेका नहीं; वास्ते मुजकों मरनका भय नहीं. जितना जितना भय आवै वो तो अज्ञानदशा है सो मेरे अव अज्ञानदशाके विचार किसलिये करना ? मुझे आत्मधर्ममें रहना बड़ी उत्तम है. पूर्वभवोंमें अज्ञानतासें मरन किये और जीव भवचक्रमें भटका, अनेक प्रकारसें नरकादिककी वेदना भुक्ती, उंधे शिरसें गर्भावासकी वेदना भुक्ती, इस भवमें भाग्योदयसें वीतरागका धर्म मिला जिससें मैंने मेरे आत्माको स्वरूप जाना. अब रोगादिककी वेदनासें मैं नहीं डरता हु. रोगके औषध अनेक प्रकारके करुंगा तोभी जो कर्मकी स्थिति पकी नहीं तो वहांतक रोग मिटनेका नहीं. रोगका सच्चा औषध जो समभाव है.

जो समभावमें रहूंगा तो जो जो वेदना होती है वो तो पूर्वके कर्म भुक्ते-जाते हैं उससे आत्मा निर्मल होता है, तो रोगकी वेदना मुझे होती है ऐसा विकल्प किसलिये करूं ? ऐसा शोच में रोगका विकल्प बिल्कुल न करूं तो वेदनी कर्मकी स्थिति और रस कमती होचैगा. निकाचित मध्यम स्थानवृत्ति होगी वो शिथिल होजायगी. शिथिल कर्म होंगे वो नाश होजायेंगे; वास्ते मेरे आत्मस्वभावमें रहना बही औपध है. दूसरे औपधका अभिलाप किसलिये करूं ? मेरे कुटुंबादिककी फिक्र करनी वोभी व्यर्थ है क्यों किं सब जीव आप अपने पुन्यानुसारसें सुख भुक्ते हैं. किसीको कोई सुख दुःख करनेकों समर्थ नहीं, तो मैं किस वास्ते शिरफोड करूं ? अगर मैं क्या फरसकताहुं ? फिर अनादि काल गया वो भवोभयमें कुटुंब भिले तो मैं कितने कुटुंबकी चिंता करूंगा ? और पूर्वमें अज्ञानतासें, कर्मके स्वरूप नहीं जाननेसें चिंता करताथा; मगर इस भवमें कर्मक स्वरूप जानलिये उससें जानताहुं कि कुल सुख दुःख कर्मो-नुसारसें होते हैं; वास्ते मेरी मुझे चिंता करबी या पिरायेकी फिक्र करनी फजूल है. मैं मेरे आनंदमेंही वर्तुंगा. मेरी कुटुंब चाकरी करता है वोभी पूर्व समयमें पुन्य उपार्जन किया है उसके फल हैं. मैने उन्होंकी चाकरी की है, और वैं जीव मेरी चाकरी नहीं करते है सो मेरे पापोदयके फल हैं. उसमें उन्ह जीवोंपर द्वेष करना अयोग्य है. मरन समय कीसी जीवपरभी द्वेष करनेसें वो जीवके साथ वैरभाव होता है. वास्ते मेरे अब जो जो सुख दुःख उत्पन्न होवे सो समभावसें भुक्तना. पूर्वमें मुनीओंने, शिरपर खदिरांगार भरदियेथे तोभी वो वेदनाकी तर्फ नजर न कीथी, भेताय मुनीके शिरपर चमडेकी रस्सी लपेटकर बहुत दुःख देनेमें आया तोभी समभावमें रहे; वास्ते इन मरणकी वेदनाभी उन्ह मुनिमहाराजोंकी तरह समभावसें भुक्तनी. किंचित्भी परभावमें मेरे प्रवेश न करना. और मेरा चित्त परभावमें जायगा तो आत्मा गिर्फतार हो जायगा. फिर मैनें शरीर धन-कुटुंब सबकों वोशिराया है, उसमें मेरा चित्त किसीमें जायगा तो मेरी आराधना निष्फल हो जायगी. इसलिये ज्यों राधावेध साधनेवाला

राधावेष साधनेमें तत्पर रहता है, त्यों मेरेभी मेरे आत्मस्वभावमें रहना और उसका शोच करना और उसीमेंही कायम रहना. इसतरह आराधनपनेसें मरन करनेसें अवश्य तीसरे भवमें या सातवें भवमें जीव सिद्धि वरता है ऐसे प्रभुजीने आगममें फुरमाया है. वास्ते प्रमाद छोडकर केवल मेरे आत्मामें वर्त्तनाही योग्य है. अहा ! प्रभुजीने यही मार्ग कहा है. यह मार्ग ग्रहण करनेसें आत्माकों आनंद होता है कि अब मेरा भव-भ्रमण बंध पड़ेगा. थोडासाभी पुद्गलपर राग धरुंगा-धनकी ममता करुंगा या कुटुंबपर राग रखुंगा तो मेरी आत्मदशा विगड जायगी, और भवभ्रमणा बढजायगी. और मैं मेरी आत्मदशामें रहुंगा तो थोडे कालमें मेरी कार्यसिद्धि होजायगी. केसरी चोर जैसे बडे बुरे चोरी वगैरः अकार्य करनेवालेमेंभी समभाव अंगीकार किया तो फौरन केवलज्ञान प्राप्त हुवा तो अब मैंभी मेरे आत्माके उपयोगमें रहुं. मेरे आत्मगुणपर्यायमें मैं विचार करुं. ज्यों ज्यों मैं स्वगुणमें लीन होउंगा त्यों त्यों कर्म नाश होवेंगे, और मेरा आत्मा निर्मल होवेंगा. फिर मेरे आत्माके अपूर्व भाव प्रकट होवेंगे. मेरे आत्माके सहज सुखका अनुभव होवेंगा. और वैसा होनेसें पुद्गल सुखकी बलभता नाश पावैगी. परसुखकी इच्छा नाश होगा त्यों त्यों कर्म हटते जायेंगे, उससें विशेष विशुद्धि होगी. पीछे चाहेसो वेदना होवैगी-कोइ काटडालेगा-कोइ मारेगा तोभी कुछ विकल्प नहीं आवैगा. जहांतक आत्माकी मलीनता है, वहांतक शरीरादिककी विकल्पना आवैगी; वास्ते अब तो मेरे अविनाशी सुखकों भारमें यह मरणावउं साधनेकों तत्पर होउं. परभावपर उदासीन दशा मेरी प्रकट होवेकि जिससें कुटुंबादिकपर चिन्त नाहे जाने पावै. पूर्व समयमें छुनियोने अपनी आत्मदशा चिन्तन कर केवलज्ञान प्राप्त कियाथा, वैसी दशा अबतक मेरी नहीं हुई है; तोभी श्रावकदशा मुजब विशुद्धि होवैगी तथापि सातवें भवमें मक्ति-सुंदरी वरुंगा. वास्ते मेरे आत्मानंद सिवा दूसरा कोइभी आनंद जगतमें नहीं. जो जो बने सो जानना वही मेरा धर्म है. शरीरादिकमें जो जो उपाधि होती है उससें मेरे कर्म शुक्लमान होते हैं और मेरा आत्मा निर्मल

होता है; इससे वोभी आनंद होनेका कारण है; मैं किसलिये दिलीरा होऊं ? या विकल्प करूं ? भगवान् श्रीमत् महावीरध्वामीजीकों संगमे देवने अत्यंत छपसर्ग किया; तोभीहुँसमभाव नहीं छोडा. वीसीतरह मेंभी सम-भावमें रहूं. कोइभी चीज मेरी नहीं है तो मैं किस वावतका विकल्प करूं ? इसतरह निर्विकल्पतासें सर्वथा रहेगा तो केवलज्ञान पाकर सिद्धि वरेगा. और उससें उतरती विशुद्धिवालेभी गुणस्थानकी हदमें रहवेंगे तो सातवे भवमें सिद्धि वरेंगे. वास्ते संधारा करना और समभावसें रह-नेका उद्यम करना. सर्व मंगल मांगल्यं, सर्व कल्याणकारणं; प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयति शासनं. फिर भक्त पञ्चखण्डमें संधारा करने-वालेकेलिये गाथा ४१ वीमें शीतल समाधिके वास्ते नागकेसर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची और मीसरी ये दूधमें डालकर गर्म करके ठंडा हुवे बाद अनशन करनेवालेकों वो दूध पीना, इससें उसकों शीतलता रहती है—इस मुजब कहा है. श्रावक धनवान होवै तो सप्त क्षेत्रमें धन व्यय करके—देवगुरुकों वंदन करके अनशन करै. अनशनका लाभ उस क्षयक्षेत्रमें बहुतसा कहा है. इस मुजब सामान्य अनशन विधि है.

१६२ प्रश्न:—आत्मारामजीमहाराज—विजयानंदसूरीजीकों प्रश्न लिखेथे उन्होंका क्या जवाब है ?

उत्तर:—आत्मारामजीमहाराजका पत्र नीचेके लिखान मुजब आयाथा:—

शहर अंवाला. संवत् १९५१ के भादौ कृष्ण ११ रविवार—पूज्य-पाद श्री श्री श्री १०८ श्रीमद्विजयानंदसूरीश्वरजी—आत्मारामजी महाराजों आदि साधु १० के तर्फसें धर्मलाभ वंचना.

भरुच बंदरे श्रावक पुण्यप्रभावक देवगुरु भक्तिकारक श्रेष्ठ अनूपचंद बलुकचंद वगैर: अत्र सुखशाता है. धर्मध्यान करनेमें उद्यम रखना. तुमारी पोपडी तपासकर पीछी भेजदी है वो पहुंचनेसें पहुंच लिखना. तुमारे लिखेहुवे प्रश्नोंका जवाब नीचे मुजब है:—

१ केवलज्ञानीमें पांच इंद्रि प्राण वर्जके बाकीके पांच प्राण जानना; क्यों कि केवलज्ञानी महाराज केवलज्ञानसें सब पदार्थ जानते हैं. जितनी इंद्रियोंका काम नहीं उससें वो प्राण प्रवर्त्तते नहीं.

२ केवलज्ञानीमें उदारिक, तेजस और कर्मण यह तीनों शरीर और मन वचन काया यह तीनों योग एक समयमें प्राप्त होवै; परंतु मनयोगमें द्रव्य मन समझना.

३ चय उपचयकों प्राप्त होवै और औदारिकादि वर्गणाका बनाहुवा होवै वो शरीर और शरीरका व्यापार वो काययोग समझना.

४ तीनु योगकी स्थिति अंतर्मुहूर्त्त और अवगाहना शरीर प्रमाण.

५ जहां शरीर होवै वहां काययोगकी भजना. शैलेशि अवस्थामें कायाका व्यापार न होवै उसमें.

६ शरीर बंधकभी है और अवंधकभी है. वो अवंधक शैलेशि अवस्थामें.

७ तेरहवें गुणस्थानमें नोसन्नि नोअसन्नि.

८ केवलज्ञानी महाराजकों आहारादिक चार संज्ञामेंसे कोईभी संज्ञा न होवै.

९ कायबल नाम शरीरका सामर्थ्य है. और स्पर्शोद्भि शीत उष्णादिककी परीक्षा करनेवाली है.

१० ज्ञानीकी अवगाहना आत्म प्रमाण.

११ तीर्थंकरजीके वचन, केवलज्ञानीकों कोईभी ज्ञानपनेमें न प्रणमें. क्षायकभावका ज्ञान है उस्में प्रणमना ये क्षयोपशमका धर्म है.

१२ देवताकों आहार करनेके वक्त कोई देखसकै और कोई न भी देखसकै.

१३ जीव आहार लेवै सो शरीर लेवै और इंद्रियें तो फक्क रस्म-दिकका ज्ञान करनेवाली हैं.

इसतरहका पत्र महाराजजी साहबका था. यह जवाब विजयानंदसूरी-जीके सिवा दूसरेमें लिखने बड़े कठिन थे. पांचकर हम बड़े खुश हुवे. और इस किताबमें दाखिल करदिये गये.

१६३ प्रश्न:—प्रणके वक्त समाधिमें चित रहवै उस वास्ते कोई जान करनेका कहा है ?

उत्तर:—लोगस्सके कल्पमें ॐ ॐ अंबराय किंचिय वंदिय महीया जेए लोगस्स उत्तमा सिद्धा; आरुग्ग बोहिलाभं, समाहिवर मुत्तमं दिंतु. इस मंत्रके १५००० जप करना. धूप दीप करके स्थिर आसन रखना. खुजाल आवे-मच्छर काटे तोभी उंचा हाथ न करना. (चलितासन न रखना.) मालापर नजर लगानी मगर फिरानी नहीं. जीभ होठ गिननेके वक्त न हिलाना. एक ध्यानसे गिनलेनेसे मरनेके वक्त समाधि रहवैगी. ऐसा लोगस्स कल्पमें कहा है. बीमारीके वक्तमें इस गाथाका अवश्य ध्यान रखना. आउर पच्चख्खाण पयजेमें कहाहै कि-वारह अंगके जाननेवालेभी मरनेके वक्त विशेष ध्यान नहीं करसकते हैं. उससे एक गाथाका ध्यान नभी भवसमुद्रकों तिरानेवाला है; वास्ते वीतरागके धर्मकी हरकोइ गाथाका ध्यान धरना. समाधीमें रहनेकी भावनाभी जीवकों तिरानेवाली है. वास्ते ये जाप करलैना बहुत फायदेमंद है.

: १६४ प्रश्न:—साधारण द्रव्यसे धर्मशाला बनवाइ गइ हो उसको श्रावक वापरै या उसमें संघ वगैर:को जीमावै तो श्रावकों मुनासिब है ?

उत्तर:—धर्मशाला बनवाइगइ है वो श्रावकके उतरने-विश्रामके लियेही बनी है. उसमें मुकाम करनेका कुछ बाध नहीं; लेकिन अपनी अपनी शक्ति मुजब कुछ साधारणमें रकम-पदार्थ देना चाहिये. श्राद्धविधिके पत्र ११० में साफ साफ कहागया है कि-कमती किराया देवै तो प्रकट दोष है. क्यों कि धर्मशाला बनवानेवालेकी दीर्घ कालतक एक जैसी स्थिति-हालत नहीं रहती है, तो उस धर्मशालेकी मरावत वगैर:का खर्च कहांसें निकालना ? वास्ते श्रावक दे जावै तो वो मकान अच्छी हालतमें रहने पावै. फिर स्वामी-भक्ति करनेका पैसा जमा करगये हैं उसका भोजन पदार्थ बनवाकर भोजन करना उसमें कुछ हरकत नहीं है; परंतु स्वामीका माल तृष्णापनेसे इंद्रियोंके विषयके वास्ते अनिश्चय आकंठतक न खाना. फक्त स्वामीभाइका दिल रखनेकेलिये जीमनेकों जाना है उससे जीमानेवालेका बहुत मान करते हुवे जो वस्तु हाजिर हो वो निर्वाह रीतसे जीमलेवै, सो हर्जा नहीं. मगर उसके कार्यभारी हो उसमेंसे कोई चीज घरपर ले

जायै या अपने स्नेही संबंधी वसीलेदारोंको देदेवै या हरकिसी प्रकारसे अपने संसारी काममें साधारणकी चीज बपरासमें लेनी या पैसा बिगाडना उससे तो श्राद्धविधिमें लुकशान कहा है। वास्ते साधारण द्रव्यभी बिगाडदेना महा पापका कारण है; साधारण द्रव्यके उपरकी कथा आगे आचुकी है वो यहांपर ध्यानमें लेनी।

यह कथाओं सुनकर तुच्छ श्रद्धावालोंको व्यामोह होवैगा कि इतना देवद्रव्य या साधारणद्रव्य, ज्ञानद्रव्य खाया उसके इतने सारे कर्म बांधे जावै? उसको शोचना योग्य है कि—जैसे कोई लडकीके पैसे खाते हैं उन्हींकी कितनी निंदा होती है? उसका सबब यही है कि लडकीको देना लायक है; मगर उसका लेना नालायक है। वैसे इस द्रव्यमें अपना द्रव्य देना—व्यय करना योग्य है; लेकिन उसकी एबजीमें उनका द्रव्य खा जावै तो पापही होवै; वास्ते ज्ञानीने ज्ञानसे विशेष पाप देखा सो बतलाया है।

१६५ प्रश्न:—पुद्गल कितने प्रकारके कहे हैं ?

उत्तर:—पुद्गल तीन प्रकारके कहे हैं। जीवने जो ग्रहण किये हुवे हैं उसमें जीव है वहांतक प्रयोगशा कहा जावै। जीव नीकल गये बाद जो पुद्गल रहे वो मिश्रशा कहा जावै, और स्वाभाविक पुद्गलके स्कंध होते हैं—जैसे कि आकाशमें हरे पीले रंग होते मालूम होते हैं वो अगर अंधेरेके पुद्गल या बदलके पुद्गल जीवके ग्रहण न कियेसे होते हैं वो विश्रशा कहा जाता है। इस तरह तीन जातीके पुद्गलका अधिकार भगवतीजीमें पत्र ५२१ में है।

१६६ प्रश्न:—परिहार विशुद्धि चारित्र कितने पूर्व पढ़े हुये अंगीकार करै ?

उत्तर:—नौ पूर्वकी तीसरी वस्तु तक पढ़े हुवे होंवै वो परिहार विशुद्धि संयम आदर सकै। नौ जने गच्छमेंसे निकलें, उसमें चार जने छ महीने तक तपश्चर्या करै और चार जने उनकी वैयावच्च करै और एक गुरु स्थापन करै। तपश्चर्या करनेवाले छ मास तक कर रहें तब वैयावच्च करनेवाले छ महीने तक तपश्चर्या करै। पीछे छ महीने तक गुरुतपश्चर्या करै। दूसरे आठ मेंसे एकको गुरुस्थापन करके सात जने वैयावच्च करै। इस तरह अठारह

महीने तक तपश्चर्या करें उसका नाँव परिहारविशुद्धि चारित्र कहा है।
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में है।

१६७ प्रश्नः—सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा जाय या नहीं ?

उत्तरः—सिद्धमहाराजजीकों व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवतीजीके पत्र ५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कहा है।

१६८ प्रश्नः—विभंग ज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?

उत्तरः—कर्मग्रंथमें तो ना कही है। मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगज्ञानवा-
लेकों अवधिदर्शन कहा है। पञ्चवङ्गाजीमेंभी अवधिदर्शन कहा है। अब
ये दो प्रतांतर हैं—तत्त्वकेवलीगम्भ है।

१६९ प्रश्नः—मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

उत्तरः—मुनीकों मुख्यतासे तो शुद्धमान आहारपानी देनेकाही भाव होवै;
मगर कितनेक सबवोंकेलिये अशुद्धमानभी देदेवै। फिर गुरुरपर राग है।
उससे कुछ कुछ चित्तमेंभी आजाय। परंतु मुनीकों प्रतिलाभनेका अतिशय
भाव है उसलिये अल्प दोष और बहुत निर्जरा भगवतीजीके पत्र
६१० में कही है।

१७० प्रश्नः—प्रायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें काल करजाय तो आराधक
होवै या नहीं ?

उत्तरः—भगवतीजीके पत्र ६१५ में मुनी गौचरी गये है और वहाँ कुछ दोष
लगा है वो गुरुके पास जाकर आलोचना लेनेका भाव है और अधर्वाच
काल करै तो उसकों आराधक कहे हैं।

१७१ प्रश्नः—बडेमें बडा दिन कौनसा या कितना होवै ? और रात्री कि-
तनी होवै ?

उत्तरः—भगवतीजीके पत्र ९३८ में कममें कम दिन वारह मुहूर्त्तका यानी चौबीस
घड़ीका और कममें कम रात्रीभी उतनीही होवै। और ज्यादामें ज्यादा दिन
अठारह मुहूर्त्तका यानी छतीस घड़ीका और रात्रीभी ज्यादामें ज्यादा
उतनीही होवै।

प्रश्नः—श्रावक पौषध लेकरके धर्मकया करै सो अधिकार किसतरह है ?

उत्तर:—भगवतीजीमें पत्र ९७० के अंदर ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार है. वहां श्रावक आसन लेकर बैठे हैं और ऋषिभद्र धर्म प्ररूपता है. उसमेंसे श्रावकों शंका हुई है उससे भगवंतजीकों पूछा कि ऋषिभद्र इसतरह प्ररूपता है. भगवंतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र प्ररूपता है सो सत्य है इस मुजब अधिकार है. और उपदेशमालामें गाथा २३३ के अंदर श्रावक दूसरे श्रावकोंको धर्मोपदेश करै ऐसा कहा है.

१७३ प्रश्न:—भव्य जीव है सो सबी सिद्धि वरै तब सब अभविही बाकीमें रहै या नहीं ?

उत्तर:—जयंती श्राविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे है उसमें ये प्रश्न है, उसका जवाब पत्र ९९१ में हैं कि—गत काल अनंता गया उसका अंत नहीं तोभी एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धि वरे हैं. युंही आते कालकाभी अंत नहीं; वास्ते दोनु तुल्य हैं. उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धिपद प्राप्त करेंगे. उसके सबवसे भवि खाली नहीं होनेके.

१७४ प्रश्न:—समकित सहित कौनसी नरक तक जावै ?

उत्तर:—समकित सहित छठी नरक तक जावै और सातवी नरकमें समकित वयन करके जावै—ये अधिकार भगवतजीके पत्र १०८७ में है.

१७५ प्रश्न:—पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगै या नहीं ?

उत्तर:—जहां ज्ञान और प्रतिमाजी होवै वहां आहार निहार स्त्रीसंयोग और हास्यादिक क्रीडा करनेसे आशातना होती है. ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११७७ में है. सौधर्मसभामें स्तंभे है उसमें पुस्तक और प्रभुजीकी दाढायोंके डिब्बे हैं, उससे इंद्राणीके साथ हास्यविनोद सुधमेंद्र वहां नहीं करते हैं, उसीतरह मनुष्यकोभी न करना.

१७६ प्रश्न:—क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—क्षयोपशमभावका समकित है उसको समकित मोहनीविपाकका उदय है, और मिथ्यात्व मोहनीप्रदेश उदय है. और उपशम समकितवालेको मि-

महीने तक तपश्चर्या करें उसका नाँव परिहारविशुद्धि चारित्र कहा है।
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ५७१ में है।

१६७ प्रश्न:—सिद्धमहाराजजीकों चारित्र कहा जाय या नहीं ?

उत्तर:—सिद्धमहाराजजीकों व्यवहाररूप चारित्र नहीं जिससे भगवतीजीके पत्र ५७६ में नोचारित्र नोअचारित्र कहा है।

१६८ प्रश्न:—विभंग ज्ञानवालेकों दर्शन होवै या नहीं ?

उत्तर:—कर्मग्रंथमें तो ना कही है। मगर भगवतीजीके पत्र ५८८ में विभंगज्ञानवा-
लेकों अवधिदर्शन कहा है। पञ्चवर्णाजीमेंभी अवधिदर्शन कहा है। अब
ये दो प्रतांतर हैं—तत्त्वकेवलीगम्भ है।

१६९ प्रश्न:—मुनीकों अशुद्धमान आहार पानी देनेसे क्या फल होवै ?

उत्तर:—मुनीकों मुख्यतासे तो शुद्धमान आहारपानी देनेकाही भाव होवै;
मगर कितनेक सबबोंकेलिये अशुद्धमानभी देदेवै। फिर गुरुपर राग है।
उससे कुछ कुछ चित्तमेंभी आजाय। परंतु मुनीकों प्रतिलाभनेका अतिशय
भाव है उसलिये अल्प दोष और बहुत निर्जरा भगवतीजीके पत्र
६१० में कही है।

१७० प्रश्न:—प्रायश्चित लेनेका भाव है और उस अरसेमें काल करजाय तो आराधक
होवै या नहीं ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र ६१५ में मुनी गौचरी गये है और वहाँ कुछ दोष
लगा है वो गुरुके पास जाकर आलोचना लेनेका भाव है और अधवीच
काल करै तो उसकों आराधक कहे हैं।

१७१ प्रश्न:—बडेमें बडा दिन कौनसा या कितना होवै ? और रात्री कि-
तनी होवै ?

उत्तर:—भगवतीजीके पत्र ९३८ में कममें कम दिन बारह मुहूर्त्तका यानी चौबीस
घडीका और कममें कम रात्रीभी उतनीही होवै। और ज्यादामें ज्यादा दिन
अठारह मुहूर्त्तका यानी छतीस घडीका और रात्रीभी ज्यादामें ज्यादा
उतनीही होवै।

१७२ प्रश्न:—श्रावक पौषध लेकरके धर्मकया करै सो अधिकार किसतरह है ?

उत्तर:—भगवतीजीमें पत्र ९७० के अंदर ऋषिभद्र पुत्रका अधिकार है. वहां श्रावक आसन लेकर बैठे हैं और ऋषिभद्र धर्म प्ररूपता है. उसमेंसे श्रावकों शंका हुई है उससे भगवंतजीको पूछा कि ऋषिभद्र इसतरह प्ररूपता है. भगवंतजीने फरमाया कि ऋषिभद्र प्ररूपता है सो सत्य है इस मुजब अधिकार है. और उपदेशमालामें गाथा २३३ के अंदर श्रावक दूसरे श्रावकोंको धर्मोपदेश करै ऐसा कहा है.

१७३ प्रश्न:—भव्य जीव है सो सची सिद्धि वरै तव सब अभविही बाकीमें रहे या नहीं ?

उत्तर:—जयंती श्राविकाने भगवतीजीमें प्रश्न पूछे है उसमें ये प्रश्न है, उसका जवाब पत्र ९९१ में है कि—गत काल अनंता गया उसका अंत नहीं तोभी एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धि वरे हैं. पुंही आते कालकाभी अंत नहीं; वास्ते दोनु तुल्य हैं. उससे आते कालमेंभी दूसरे एक निगोदके अनंतमें हिस्सेके सिद्धिपद प्राप्त करेंगे. उसके सबवसे भवि खाली नहीं होनेके.

१७४ प्रश्न:—समकित सहित कौनसी नरक तक जावै ?

उत्तर:—समकित सहित छठी नरक तक जावै और सातवी नरकमें समकित वमन करके जावै—ये अधिकार भगवतजीके पत्र १०८७ में है.

१७५ प्रश्न:—पुस्तक और प्रतिमाजी होवै वहां हास्यविनोद करनेसे आशातना लगै या नहीं ?

उत्तर:—जहां ज्ञान और प्रतिमाजी होवै वहां आहार निहार स्त्रीसंयोग और हास्यादिक क्रीडा करनेसे आशातना होती है. ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११७७ में है. सौधर्ससभामें स्तंभे है समें पुस्तक और प्रभुजीकी दाढायोंके डिव्वे हैं, उससे इंद्राणीके साथ हास्यविनोद सुधमेंद्र वहां नहीं करते हैं, उसीतरह मनुष्यकोभी न करना.

१७६ प्रश्न:—क्षयोपशमभावके समकित और उपशमभावके समकितमें क्या तफावत है ?

उत्तर:—क्षयोपशमभावका समकित है उसको समकित मोहनीविपाकका उदय है, और मिथ्यात्व मोहनीप्रदेश उदय है. और उपशम समकितवालेको मि-

ध्यात और समकित मोहनीविषाक उदय तथा प्रदेश उदयसें हठजाता है,
ये अधिकार भगवतीजीके पत्र ११८३ में है.

१७७ प्रश्न:—श्रावक खुले मुँहसें बोले तो उचित है ?

उत्तर:—श्रावकों अवश्य मुखपर कपड़ा या हाथ या मुहपत्ति रखकर बोलना,
खुले मुँहसें न बोलना चाहिये. इस संबंधी भगवतीजीमें गौतमस्वामीजीने
प्रश्न पूछा है कि—इंद्र सावद्यभाषा बोलता है या निरवद्यभाषा बोलता
है ? उसका उत्तर भगवंतजीने दिया है कि इंद्र जिस वक्त मुँहपर कपड़ा
या हाथ रखकर बोलता है उस वक्त निरवद्यभाषा बोलता है और खुले
मुँहसें बोले उस वक्त सावद्यभाषा बोलता है. इस तरह पत्र १३०२ में
अधिकार है.

१७८ प्रश्न:—पूर्वका ज्ञान कहां तक रहा ?

उत्तर:—पूर्वका ज्ञान भगवंतजीके निर्वाण बाद एक हजार वर्ष तक रहा. ये अधि-
कार भगवतीके पत्र १५०३ में हैं.

१७९ प्रश्न:—प्रभुजीका शासन कहां तक रहेगा ?

उत्तर:—इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा यह अधिकार भगवतीजीके पत्र १५०४ में है.

१८० प्रश्न:—विद्याचारण जंवाचरण मुनी नंदिश्वरद्वीपमें जिनप्रतिमाजीका वंदन क-
रनेको जावे ये अधिकार किस ग्रंथमें है ?

उत्तर:- भगवतीजीके पत्र १५०६ में है.

जानकार होवै वोभी शुद्ध कहे हैं; मगर वहां दर्शाया है कि तथाविध गुरुके अभावसे पिता-दादा-मासु-भाइ-या कोईभी गवाहदार रखकर करना. क्यों कि वै अनजान हैं. मगर आप जानता है उससे शुद्ध है. चौथा भांगा करनेवाला और करनेवाला-दोनु अनजान होवै-वो अशुद्ध पञ्चख्वाण कहा है. इसतरह प्रवचनसारोद्धारजीकी टीकाके पत्र ३९ में कहा है. उसपरसे तीसरे भांगेसे सिद्ध होता है कि पिता वगैरः अनजान हैं, उनके समक्ष पञ्चख्वाण लैना, तो जानकार श्रावकके पाससे लैना वो तो ज्यादा योग्य है. ऐसी चौभंगी योगशास्त्रमें और पंचाशकजीमें भी है; वास्ते मुनीमहाराजके अभावसे श्रावकके पास पञ्चख्वाण लैना योग्य है.

१८२. प्रश्नः—श्रावककों फासुक पानी पीनेसे क्या फायदा है? क्यों कि आरंभ तो करना करवाना रहा है, तो सचित्तका अचित्त करके पीवै उससे क्या फल है?

उत्तरः—श्रावककों सचित्त वस्तुकी मूर्छा उतर गई ये बड़ा लाभ है. कर्म बंधन है सो इच्छासें करके है. वो सचित्त वस्तुकी इच्छा बंध हुई वो बड़ा लाभ है. फिर सचित्त जल जगतभरमें है वो उन सब जलके ऊपर चित्त छूटा रहता है, वो फासुक जल पीनेवालेकों बंध होजाता है. फासुक पानी जहां जावै वहां नहीं मिलता है, तो वो परिसहभी शायद सहन करना पडता है. फिर सचित्त जलमें समय समय जीव पैदा होते हैं और नाश पाते हैं उनकाभी आरंभ दूर होजाता है, उससेंकरके श्रावककों सचित्तका त्याग होता है. उसके अबिखारभी कहे हैं. फिर महंत श्रावक आनंदजी आदिने सचित्तका त्याग किया है और आरंभ छूटा है. यह सचित्त त्याग ७ वी पडिमामें किया है और आरंभका त्याग ८ वी पडिमामें किया है. यह अधिकार उपासकदशांगजीकी छपीहुइ प्रतके पत्र ६६ में है. पुनः आठवी पडिमामें आपको आरंभ करनेका त्याग है; मगर आरंभ करवानेका त्याग नहीं. आरंभ करवानेका नौवी पडिमामें त्याग है. वास्ते आरंभ छूटा है; तोभी आनंदिक श्रावकोंने सचित्तका त्याग किया है. उसीतरह

वर्तमान समयके श्रावकोंकोभी त्याग करना मुनासिब है।

८३ प्रश्नः—श्रावक जिनमंदिरमें जाये वहां अच्छी आंगी रचीगई हो तो, या प्रभु गुणगान होता होवै तो वहां उनको क्या चिंतन करना ?

उत्तरः—जिन जिन पुरुषोंने आंगीमें प्रेसे खर्च किये हैं उन उन पुरुषोंकी अनुमोदना करनी किं धन्य है ! संसारके कार्यमें पैसा खर्चना मोक्ष करके प्रभुभक्तिमें पैसा व्यय किया है या करते हैं ! मेरा चित्त ऐसा कब होयगा कि मैंभी ऐसी प्रभुभक्ति करूंगा फिर आंगीके बनानेवाले पुरुषकी अनुमोदना करै कि अपना घर काम छोडकर आंगी रचनामें कालव्यतीत किया है—करते हैं ऐसा मेरा भाव कब होवैगा ? पुनः गायन होता हो तो जो जो प्रभुजीके गुण गाते हैं उसमें लीन होना—नहीं कि गायनके विषयमें लीन होना. फिर नजरभी प्रभुजीके सन्मुख स्थापनी; लेकिन गानेवालेके स्हामने न देखना; क्यों कि प्रभुके सिद्धाकी तीन दिशामें देखना दशात्रिकमें वर्जित करनेका कहा है; वास्ते प्रभु सन्मुख दृष्टि रखनी. फिर राग—हलक अच्छाहो तो उसकेलिये ऐसा चिंतन करना चाहियें कि मुझको ऐसा गाते आता होता तो मैंभी प्रभु गुणगान करता, ऐसा शोचना; नहि कि रागमें लीन होना. बालजीवोंको तो प्रभुकी जो जो प्रशंसना है वो परंपरासें गुनदायक है; मगर विवेकीको तो प्रभुजीके गुणगान करना बही गुनकारी है. यशविजयजी महाराजने सवासो गाथेके स्तवनमें कहा है कि “जिनपूजामां शुभ भावथी, विषय आरंभतणो भय नथी.” वास्ते जिनमंदिरमें जाकर विषयकी दृष्टि न रखनी बही गुणकारी है. वहां परभावना छोडनेको जाना है और विषयकी दृष्टि होवै तो फिर विषय कहांपर छूटा होजाने पावै ? वास्ते पुद्गलीक पदार्थमें दृष्टि न रखते प्रभुके गुण यादकर प्रभुकी आज्ञा समालकर शुभ भावकी वृद्धि करनी और पुद्गल राग घटाना बही धर्म है.

१८४ प्रश्नः—पिछले भवमें आयुष बांधाहोवै उसी मुजब पूरा होवै या किसीतरहसें टूटै ?

उत्तरः—सास्त्रमें आयुष दो प्रकारके कहे हैं—एक उपक्रमी और दूसरा निरुपक्रमी

उपक्रमी आयु है उसकों उपक्रम यानी विष शस्त्र प्रमुख लगजानेसें आयु कम होता है—उसें अकाल मृत्यु कहाजाता है. वो उपक्रमी आयुवालेने जो आयु बांधलिया है वो शिथिल है उससें उसकों उपक्रम लगता है. यह अधिकार तत्त्वार्थमें दूसरा अध्याय पूर्ण होनेके वक्त पत्र १०५ मेंसें शुरू होकर अध्याय दूसरा पूर्ण होने तक है. पुनः विशेषावश्यकमेंभी अधिकार है. और आचारांगजीकी शिलांगाचार्यकृत छपीहुइ टीकाके पत्र १११ में है. वाकीभी बहुतसी जगहपर है. वास्ते उपक्रमकी अच्छी-तरह संभाल रखनी, सबव कि बहुतकरके इस कालमें बहुतसें मनुष्यके उपक्रमी आयु होते हैं वास्ते उपक्रम लगा हो तो उसकों दूर करनेका उद्यम करना. उसलिये मुनीमहाराजभी औपधादिक करते हैं; लेकिन सारा जन्मभर व्रत पालन करके छेछे वक्तमें दूषण लगै या व्रत भांगै ऐसी दवा वापरनी वो अच्छा नहीं. ज्यों बनसकै त्यों व्रत रखना और रोगका विकल्प न करना. रोगका विकल्प न करनेसें रोग जल्दी दूर होजाता है; वास्ते अपना आत्मधर्म न बिगड़े ऐसा उद्यम करना.

यहांपर कोई शंका करेगा कि हरएक व्रतोंमें चार आगार हैं. उसमें सब्ब समाहितचित्तिआगारेण यह आगार है वास्ते कदापि अयोग्य वस्तु त्यागकी हुइ उपयोगमें लेवै तो क्या उससें व्रत भंग होवै? उस विषयमें समझना कि आगार रखे हैं; मगर उसके बारेमें शास्त्रमें कहा है कि दृढ प्रतिज्ञवान आगार सेवन नहीं करते हैं. जिसका मन चलित या घेढंगा है उससें रागादि सहन हो सकते नहीं. परिणाम बिमड जाते हैं. ऐसा लगै तो व्रतपर परिणाम रखनेके लिये प्रायश्चित लेनेकी भावना सह उपयोगमें लेना. वो आगारवाली वस्तु सेवन कियेकाभी प्रायश्चित कहा है. तो वो अपवादमार्ग है; परंतु जो आगार नहीं सेवन करते हैं और शुद्ध स्वरूपदर नजर रखत हैं उसकी अपेक्षासें तो ये उत्तरते दर्जेका है. पुनः कितनेक जीव पैसेके लोभसें यानी निर्दोष दवाका स्वर्च ज्यादा लगता है उस कृपणतासें दूषित दवाइयें वापरते हैं वो तो बहुतही दोष है. ऐसे मनुष्य पैसेकी कसरसें अभक्ष दवाअें वापरते हैं और पीछा शुभ

खाते द्रव्य वापरै, उस करते शुभ खातेमें कमी खर्च करके भक्ष दवामें वापरै तो विशेष उत्तम नीति है. वास्ते व्रत अखंडित रहै वैसे करना वही कल्याणकारी है. और जिसके परिणाम विगडते होवै उसको आगार सेवन करनेकी मना करनी वोभी अयोग्य है.

१८५ प्रश्न:—साधुजी गाँवमें प्रवेश करै तो उन्हींको वाद्य गीतके साथ सहामैया करके ल्यानेका शास्त्रमें कहा है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २६८ में ऐसा अधिकार है कि श्री धर्मघोषधारीके नगर प्रवेशके उत्सवमें वहोत्तर हजार टके श्रावकने खर्च कियेथे. पुनः व्यवहार सूत्रके भाष्यमें पत्र १८२ के अंदर प्रमाण दिया है कि प्रतिमाधर मुनी प्रतिमा पूर्ण होवै तब नगर चहार रहीके गुरुको खबर कि मैं आया हूँ. बाद गुरु, राजा वगैरः जो श्रावक होवै उसको जाहिर करै, और पीछे उसें श्रावक वषे आडंबरके साथ प्रवेश करावै उससे शासनकी प्रभावना होवै और बहुतसे जीव धर्मानुरागी होवै. इत्यादि बहुतसा दर्शाव श्राद्धविधिमें है; वास्ते बड़े ठाठसे गुरुमहाराजजीको नगरमें प्रवेश करवाना.

१८६ प्रश्न:—वर्षाकालमें चीनी वगैरःका त्याग करनेका कौनसे शास्त्रमें है ?

उत्तर:—श्राद्धविधिमें पत्र २५४ के अंदर वर्षाके चौमासेमें चीनी, खजूर, द्राक्ष, मेवे, सुकवनीके शाख-भाजी वगैरः अभक्ष्य कहे हैं. वहां देखोगे तो साफ मालूम हो जायगा; क्यों कि चातुर्मासमें उन चीजोंमें त्रस जीवकी उत्पत्ति होती है वास्ते त्याग करनीही चाहिये.

१८७ प्रश्न:—गुरुद्रव्य किसको कहेना ?

उत्तर:—श्राद्धविधिके पत्र १०० में टब्बेवाली प्रतके अंदर वस्त्र पात्र प्रमुख उप-गरणको गुरुद्रव्य कहा है.

१८८ प्रश्न:—जिनविंवकी प्रतिष्ठामें और दीक्षामें मुहूर्त किस तरह देखना चाहिये ?

उत्तर:—मैंने लग्नशुद्धि वगैरः जैनके मुहूर्त संबंधी ग्रन्थ देखे हैं. उनमेंसे सामान्य रीतिमें निम्न लिखित मुहूर्त देखना दुरस्त है. विशेष विचार और शास्त्रोंसे जान लेना.

पहेले मंहिने देखने—सो भिगशर, अघहन, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ और अषाढ इन्ह महीनोमें प्रतिष्ठा करनी लग्नशुद्धिमें कही है. और ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथमें जिनप्रतिष्ठाकी संक्रांतियें कही हैं यानी वृश्चिक, मकर, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन यह छ. संक्रांति कही हैं. (वो कालीदासकृत ग्रंथकी टीका जैनाचार्यने की हैं.) पुनः प्रतिष्ठाविधिके पंचांगमें सावन महीनाभी लिखा है, और सावन महीनेमें प्रतिष्ठा भइहुइ-भी मंदिरोंमें देखनेसे मालूम होती है. तत्र केवलीगम्य अपने सिद्धांतोंमें पूर्णमासीके दिन पूरा महीना होनेकी मर्यादा है, उससे मुहूर्त्तभी उसी मुवाफिक लेना.

तिथियें सामान्य रीतिसें शुक्लपक्षकी १० मीसें लगाकर कृष्णपक्षकी पंचमी तक उत्तम कही हैं. और १-२-५-१०-१३-१५ ये शुक्ल-पक्षकी और १-२-५ ये कृष्णपक्षकी सुंदर कही हैं.

वार—सोम, बुध, गुरु और शुक्र ये सुंदर कहे हैं. तथापि दूसरी तीथि और वार सिद्धियोगसे युक्त होवै तो लग्नशुद्धिमें सुखदायक कहे हैं.

फिर आरंभसिद्धिकी बड़ी टीकामें एक मंगलवारको छोडकर सब वार प्रतिष्ठामें लिये हैं; वास्ते बलवान् योग होवै तो तिथि वारका नियम नहीं है.

प्रतिष्ठामें—मघा, मृगशिर, हस्त, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, रेवती, श्रवण, मूल, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, स्वाती, और धनिष्ठा ये नक्षत्र लैना.

कुंभस्थापनमें रवि नक्षत्रसे प्रथमके पांच नक्षत्र छोडकर पीछेके आठ नक्षत्र और उस पीछेके आठ छोडकर उस पीछेके छ नक्षत्र यह चौदह नक्षत्र कुंभचक्रके हैं. उसमें कुंभस्थापनका मुहूर्त्त करना. पहेले पांच और आठ पीछेके आठ वर्जित करने योग्य है.

ऊपर प्रतिष्ठा नक्षत्र कहे हैं, उस अंदरका प्रतिष्ठा करानेवालेके जन्मनक्षत्रसे १०-१६-१७-१८-२३-२५ होवै तो काममें न लैना.

आडल योग सो रवि नक्षत्रसँ २-७-९-१६-२१-२३-२८ यह नक्षत्र होवै तो आडलयोग होता है. वो परदेश जानेके वक्त वर्जित है. और दूसरे काशोंमें भी वर्जित किया जाय तो अच्छा है.

वार तिथि नक्षत्रोंके संयोगसँ जो जो कुयोग होते हैं वो भी वर्जित है. वो योग नीचेके कोष्ठसँ ध्यानमें लिजीयें:—

	रवि	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	कुयोगो.
तिथि.	७	६	५	४	३	२	१	कुलिकयोग
"	५	४	३	२	१	७	६	उपकुलिकयोग.
"	३	२	१	७	६	५	४	कंटकयोग.
"	४	७	२	९	८	३	६	अर्धप्रहर.
"	८	३	६	१	४	७	२	कालसमय.
"	१२	११	१०	९	८	७	६	कर्कयोग.
नक्षत्र.	मघा.	विशा.	आर्द्रा.	मूल.	कृति.	रोहि.	हस्त.	यमघंट.
"	विशा.	पू. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुष्य.	उ. फा.	उत्पातयोग.
"	अनु.	उ. पा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	मृत्युयोग.
"	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	काणयोग.
तिथि.	७	७	०	१-३	६	३	७	संवृत योग.
नक्ष.	मघा.	चि.	उ. पा.	धनि.	उ. फा.	पुष्य.	रेव.	वार, नक्षत्र निषेध.
"	ज्ये.मघा	पू. पा.	शत.	पू. भा.	रो. मृ.	रो. मृ.	उ. पा.	
"	वि. अ.	विशा.	आर्द्रा.	मू. आ.	आर्द्रा.	अश्ले.	ह. चि.	
		उ. पा.	धनि.	भरणी.	शत.	पू. पा.	पू पा.उ.	
तिथि.	५ ह.	६ मृ.	७ अश्वि.	८ अनु.	९ पुष्य.	१० रेव.	११ रो.	महा मृत्यु योग.

उपरके कोष्टकमें घुरे योगोंका संयोग बतलाया है. जिसमें कुलिकयो होता है सो चारु घड़ी होता है सो प्रतिपदाके रोज पहले चोघडिये वीजके रोज दूसरे चोघडियेमें, ऐसे सातमके रोज सातवे चोघडिये होता है. और उपकुलिक, कंटक, अर्धग्रहर, कालसमय, ऐसे ऐसे कोष्टकमें तिथिके संयोगसे कुयोग होते हैं वो जिस तिथिके संयोगसे है उस तिथिकी संख्यावाले चोघडियेमें वो योग रहता है. उस वक्तके सिवाका वक्त अच्छा गिना जाता है. दूसरेभी कुयोग निचे मुनब है:—

रथि.	सोम.	मंगळ.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	(कुयोग)
भर.	आर्द्रा	मघा.	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि.	पू. भा.	कालदंडयोग.
आर्द्रा.	मघा.	चित्रा.	ज्येष्ठा.	अभि.	पु. भा.	भर.	ध्वांक्षयोग
अश्ले.	हस्त.	अनु.	उ. पा.	शत.	अश्वि	मृग.	वज्रयोग.
मघा.	चि.	ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मुद्गरयोग.
चित्रा.	ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	कंदयोग.
स्वा.	मूल.	श्रव.	उ. भा.	कृति.	पुनर्व.	पु. फा	लुंफयोग.
वि.	पु. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुण्य	उ फा	प्रदासयोग.
अनु.	उ. पा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त	मरणयोग.
ज्ये.	अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चि.	व्याधयोग.
पू. पा.	धनि.	रेव.	रोहि.	पुण्य	उ. फा.	विशा.	शूलयोग.
अभि.	पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चि.	ज्ये.	मूशलयोग.
शत.	अश्वि	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उ. पा	क्षययोग.
पु. भा.	भर.	आर्द्रा.	मघा.	चि.	ज्ये.	अभि.	क्षिप्रयोग

यगलयोग वर्जित है, सो गुरु, मंगल और शनि इनमेंसे कोई वार और तिथि २-७-१२ होय, और मृग, विशाखा, धनिष्ठा इनमेंसे कोई नक्षत्र होवै जब होता है सो तीनूके योगसे वर्जित है।

त्रिपुष्कर योग—सो २-७-१२ तिथि, गुरु, मंगल, शनिवार, और कृतिका, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होवै इन तीनू योगसे होता है सो त्यागने योग्य है।

गुरु शुक्रके अस्तमें प्रतिष्ठा, उद्यापन करनेका निषेध है। और दीक्षा शुक्रके अस्तमें दैनी संभवित है ; क्योंकि कि लग्नशुद्धिमें शुक्र निर्वल लैना ऐसा कहा है। (तो अनिर्वल है।) और प्रतिष्ठादिमें गुरु, शुक्र बाल या वृद्ध हो वो दिनभी त्यागने योग्य हैं।

गुरु, शुक्रका पूर्वदिशामें उदय होवै तो तीन दिन तक बाल समझना और पश्चिम दिशामें उदय होवै तो दस दिनतक बाल समझना।

गुरु, शुक्रको पूर्व दिशामें अस्त होवै तो उस पहलेके पंद्रह दिन वृद्ध समझ लैना। और पश्चिम दिशामें अस्त होवै तो उस पहलेके पांच दिनको वृद्ध जान लैना। उन दिनोंमें सुहूर्त्त नहीं दैना।

आरंभसिद्धि ग्रंथमें गुरु आभी बाल और वृद्ध दोनुके पंद्रह दिन त्याग करनेका कहा है। और अन्यदर्शनमें गुरु और शुक्रके दिन समान कहे हैं। १०-७-३ दिन। इस तरह सुहूर्त्तसिद्धिमेंभी कहा है।

गुरु मंदिरमें प्रवेश करते जिन दिशामें उदय होवै सो सन्मुख भावसे और दक्षिण-दाहिना हो तो अवश्य त्याग दैना; मगर कभी अंथ शुक्र होवै तो हरकत नहीं। ऐसा आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है। दूसरे दो प्रकारके शुक्र त्याग किये जाय तो त्याग देने चाहियें यानी संक्रांतिमें वर्त्तता हो—[जिस संक्रांतिमें हो सो देखो] और सन्मुख आवै तो त्यागने योग्य है। और नक्षत्रमें वर्त्तता हो सो कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा—इन नक्षत्रोंके दिन पूर्वदिशामें शुक्र होवै, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा—इन नक्षत्रोंमें दक्षिण दिशामें होवै, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्त-

रापाढा, अभिजित्, श्रवण-इन नक्षत्रोंमें पश्चिम दिशामें. और धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी-इन नक्षत्रोंमें याने इन नक्षत्रोंके दिनमें उत्तर दिशामें शुक्र होवै. सुहूर्त्त नक्षत्र जो होंवै वो देखनेसे सन्मुख शुक्र आवै तो त्यागदेना.

रविनक्षत्र चलतां होवै उससे सातवा नक्षत्र होवै सो भस्मयोग कहा जाता है; वास्ते वो नक्षत्र नहीं लैना. धूलसे आकाश ढक गया हो याने सूर्य धूलसे आच्छादित हुवा हो वो दिनभी सुहूर्त्तमें निषेध है. संक्रांतिं लगै उसका पहला और पीछेका एक दिन और संक्रांति लगै वो दिन छोड देना चाहिये.

बदल उमंड आकर गजोरव होता हो, बिजुली चमती हो या कडाकें होते हो, या इंद्रधनुष मालूम होता हो, सूर्य चंद्रके पीछे [चोगिर्द] जलकुंडा-गोल चक्र मालूम देता हो आर आकाश रक्तवर्णका बन रहा हो तो वो दिन या अकालवृष्टि हुइ हो वो दिन त्याग देनाही योग्य है.

ग्रहणक सात दिन याने ग्रहण हुवे पहलेके तीन दिन, एक ग्रहण हुवा हो वो दिन और ग्रहण हुवे बादके तीन दिन युं मिलकर सात दिन ग्रहण दग्ध तिथिके कहे जाते है उन दिनोंमेंभी सुहूर्त्त नहीं देना. मगर खग्रास याने चंद्र सूर्य पूरा ढक गया हो तो या आधा ढक गया हो तो तीन दिन गोचरशुद्धि देखनी-उसकी हकीकत नीचे भुजव है:—

जिस राशिमें गुरु होवै सो राशि प्रतिष्ठा करानेवालीकी जन्मराशिसे २-९-७-९-११ वै ठौर हो तो श्रेष्ठ है.

जिस राशिका चंद्र हो सो जन्मराशिसे १-३-६-७-१०-११-२-५-९ वै ठौर हो तो वोभी अच्छा हं. [प्रभुजीकी राशिसे प्रभुजीकाभी देखना.]

जिस राशिका रवि हो सो जन्मराशिसे ३-६-१०-११ वै ठौर हो तो अच्छा समझना.

इस तरह प्रतिष्ठा करानेवालोंके गुरु, चंद्र और रवि ये तीनू देखने चाहिये. प्रतिभाजी महाराजकी चंद्र बल देखना; मगर जो कृष्णपक्ष हो

तो तारा बल देखना सो नीचे मुजब है:—

जन्म नक्षत्रसँ गिनना—सो जन्म नक्षत्र अश्विनी है तो दसवा नक्षत्र मघा आया ऐसँ गिनना.

तारा.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	नक्षत्र.	अच्छी, निर्वल तारा.
१	१	१०	१९	शुभ तार, नक्षत्रमें मुहूर्त्त देना.
२	२	११	२०	शुभ.
३	३	१२	२१	अशुभ.
४	४	१३	२२	शुभ.
५	५	१४	२३	अशुभ.
६	६	१५	२४	शुभ.
७	७	१६	२५	अशुभ.
८	८	१७	२६	शुभ.
९	९	१८	२७	शुभ तारा कही उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त करना.

समझ यह है कि जन्मनक्षत्रसँ १-१०-१९ वा नक्षत्र हो तो १ तारा—इसी तरह दो तीनों वगैरः समझ लैना.

अब जिसका जन्म नक्षत्र हो तो उसका जो नाम हो उस परसँ अक्षर—अवक्रहोटा चक्रसँ देखकर नक्षत्र निकालना सो निचे मुजब:—

चू, चे, चै चो, ला, अश्विनी. ली, लु, ले, लो, लौ, लै, भरणी.
अ, ई, ऊ, ए, ऐ, कृतिका. ओ, वा, वी, वु, रोहिणी. वे, वो, का, की
मृगशिरा. कुं, घँ, ङ, छ, आर्द्रा. के, को, ह, ही, पुनर्वसु. दु, हे, हो,
हा, पुष्य. डी, डु, डे, डो, अश्लेषा. म, मी, मु, मे, मघा. या, टी, दु, टे,

पूर्वाफाल्गुनी. दे, दो, प, पी. उत्तराफाल्गुनी. पु, ष, ण, ठ, हस्त. पे, पो, र, री, चित्रा. रु, रे, रो, ता, स्वाति. ती, तु, ते, तो, विशाखा. न, नी, नु, ने, अनुराधा. नो, य, यी, यु, ज्येष्ठा. ये, यो, भें, भी, मूल. भू, ध, फ, ढ, पूर्वाषाढा. भे, भो, ज, जी, उत्तराषाढा. जु, जे, जो, खा, अभिजित्. खी, खु, खे खो, श्रवण. ग, गी, गु, गे, धनीष्ठा. गो, स, सी, सु, शतभिषा. से, सो, द, दी, पूर्वाभाद्रपद. दु, श, झ, थ, उत्तराभाद्रपद. दे, दो, च, ची, रेवती. इस मुजब नामके अक्षर है याने एक नक्षत्रके चार पाये होते है और उन चारों पायेमेंसे जिस पायेमें जन्म हुवा हो उसी पायेके अक्षर मुजब नाम रखवा जाता है जैसें अश्विनीके पहले चरणमें जन्म है तो चूनीलाल नाम आयगा. सदूरेमें जन्म होगा तो चेताराम आयगा. तीसरेमें होगा तो चौथमल्ल आयगा और चौथे चरणमें जन्म होगा तो लाभचंद्र नाम आयगा. इस मुजब नक्षत्र पाद देखकर नामका नक्षत्र निकाल लैना.

मुहूर्तके दिन विष्टि होवै तो वो संक्रांतिमें देखना. उसमें स्वर्गमें भद्रा हो तो जो कार्य करै सो सिद्ध होवै. पातालमें भद्रा हो तो कार्यकी सिद्धि होवै; मगर मनुष्यलोकमें भद्रा हो तो कार्य न करना—करनेसे हानी होती है.

योगिनी देखनी सो सन्मुख हो तो अवश्य छोड दैनी. दाहिने हो तोभी त्याग दैनी और पृष्ठ भाग वाम भागकी हो तो लैनी योग्य है.

काल और पास सन्मुख हो तो त्याग दैना. (वो तिथियोंमें बतलाया है सो वहांसे देख लैना.) यह वास्तु शास्त्रमें देखनेका कहा है. विशेष जैनमें देखना नहीं कहा है—ऐसा प्रतिष्ठा टीपणीमें लेख है.

घातचंद्र, घातनक्षत्र, घाततिथि और घातमहीना त्याग देनेका हुकम है.

राहु सूर्योदयसे चार घडी पहले पूर्वदिशामें रहै, वाद चार घडी वायुकोनेमें, वाद चार घडी दक्षिणमें, वाद चार घडी इशान कोनेमें, वाद चार घडी पश्चिममें, वाद चार घडी अग्नि कोनेमें, वाद चार घडी उत्तरमें, और पीछे चार घडी नैऋत कोनेमें—इस तरह दिन और रातमें अष्ट दिशामें फिरता हुवा रहता है.

संक्रांतिमें क्या देखना ? सो नीचे मुजब है:—

राहु सन्मुख वर्जित है. तथा वच्छ सन्मुख और मंदिरमें प्रवेश करने पीछे हो सो त्याग देना.

मेघ संक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें और विष्टि स्वर्गमें, तथा छह रविदग्ध.

वृष संक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि स्वर्गमें और चौथ रविदग्ध.

मिथुन संक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, विष्टि पातालमें, शुक्र उत्तरमें और अष्टमी रविदग्ध.

कर्क संक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, शुक्र उत्तरमें, विष्टि पातालमें और छठी रविदग्ध.

सिंह संक्रांतिमें—राहु पश्चिममें, वच्छ उत्तरमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

कन्या संक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और अष्टमी रविदग्ध.

तुला संक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र पूर्वमें, विष्टि पातालमें और द्वादशी रविदग्ध.

वृश्चिक संक्रांतिमें—राहु उत्तरमें, वच्छ पूर्वमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि मनुष्यलोकमें और दशमी रविदग्ध.

धन संक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें विष्टि पातालमें और बीज रविदग्ध.

मकर संक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र दक्षिणमें, विष्टि स्वर्गमें और द्वादशी रविदग्ध.

कुंभ संक्रांतिमें—राहु पूर्वमें, वच्छ दक्षिणमें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मनुष्यलोकमें और चौथ रविदग्ध.

मीन संक्रांतिमें—राहु दक्षिणमें, वच्छ पश्चिममें, शुक्र पश्चिममें, विष्टि मृत्युलोकमें और बीज रविदग्ध.

तिथियोंके साथ जुयोग होवें सो त्याग देनेका सुलासा नीचे गुजब है:—

प्रतिष्ठाके रोज मूल नक्षत्रके योगसें ज्वालामुखी योग होता है सो वर्जित है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें पूर्वमें वदिमें वायुकोनेमें, काल शूदिमें पश्चिममें और वदिमें अग्रिकोनेमें रहता है.

बीजके रोज अनुराधा नक्षत्रके संयोगसें वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. धन और मीनके चंद्रसें चंद्रदग्ध बीज, योगिनी उत्तरमें, पाश शूदिमें अग्रिकोनेमें वदिमें उत्तरमें, काल शूदिमें उत्तर और वदिमें वायु कोनेमें होता है.

बीजके रोज उत्तरा (उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराभाद्रपद ये तीनु) के योगसें वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है. योगिनी इशानमें, पाश वदिमें इशान और शूदिमें दक्षिणमें, काल शूदिमें उत्तर और वदिमें नैऋतमें होता है. तीज और अनुराधा नक्षत्रके योगसें कालमुखी योग होता है सोभी वर्जनीय है.

चतुर्थीके रोज तीनु उत्तराके संयोगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. वृषभ, कुंभके चंद्रसें चंद्रदग्ध तिथि, योगिनी नैऋतमें, पाश शूदिमें नैऋतमें, वदिमें अधोलोकमें, काल वदिमें उर्द्ध और शूदिमें इशानमें होता है.

पंचमीके रोज भरणी नक्षत्रके संयोगसें ज्वालामुखी और मघाके संयोगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाश शूदिमें पश्चिम और वदिमें अधोलोकमें, काल शूदिमें पूर्व और वदिमें उर्द्धलोकमें होता है.

छठके रोज रोहिणीके संयोगसें वज्रपात योग होता है सो वर्जनीय है. कर्क और मेषके चंद्र साथसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पश्चिममें, पाश शूदिमें वायुकोन और वदिमें पूर्वमें, काल शूदिमें अग्रिकोन और वदिमें होता है.

सप्तमीके रोज हस्त और मूल नक्षत्रके योगसें वज्रपात योग होता है सो त्याग देना. योगिनी वायव्य कोनेमें, पाश शूदिमें दक्षिण और वदिमें अग्रिकोनेमें, काल शूदिमें दक्षिण और वदिमें वायुकोनेमें होता है.

अष्टमीके रोज कृत्तिका नक्षत्रसें ज्वालामुखी और रोहिणीके योगसें कालमुखी योग होता है सो त्याग देना. मिथुन कन्याके चंद्र संगसें चंद्रदग्ध तिथि हाती है, योगिनी इशानमें, पाश शूदिमें इशानमें और वादिमें दक्षिणमें, काल शूदिमें नैऋत और वादिमें उत्तरमें होता है.

नौमीके रोज रोहिणीके योगसें ज्वालामुखी और कृत्तिकाके योगसें कालमुखी योग होता सो वर्जनीय है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें उर्द्धलोक और वादिमें नैऋतमें, काल शूदिमें अधोलोक और वादिमें इशानमें होता है.

दशमीके रोज अश्लेषाके योगसें ज्वालामुखी योग होता है सो त्याग देना दृश्चिक, सिंहचंद्र संगसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी पूर्वमें, पाश शूदिमें अधोलोक वादिमें पश्चिममें, काल शूदिमें उर्द्धलोक और वादिमें इशानमें होता है.

एकादशीके रोज योगिनी अग्निकोनेमें, पाश शूदिमें पूर्व, वादिमें वायुकोनेमें होता है. काल शूदिमें पश्चिम और वादिमें अग्निकोनेमें होता है.

द्वादशीके रोज तुला, मकरके चंद्रसें चंद्रदग्ध तिथि होती है. योगिनी नैऋतमें, पाश शूदिमें अग्निकोन और वादिमें उत्तरमें होता है. काल शूदिमें वायुकोन और वादिमें दक्षिण दिशामें होता है.

तृयोदशीके रोज चित्रा नक्षत्रके योगसें यमकृति योग होता है सो त्याग देना. योगिनी दक्षिणमें, पाश शूदिमें दक्षिणमें और वादिमें इशानमें होता है. काल शूदिमें उत्तरमें और वादिमें नैऋतमें होता है.

चतुर्दशीके रोज योगिनी पश्चिममें, पाश शुक्लपक्षमें नैऋतमें और कृष्णपक्षमें उर्द्धलोकमें होता है. काल शुक्लपक्षमें इशानमें और वादिमें उर्द्धलोकमें होता है.

पूर्णिमाकीके रोज योगिनी वायव्य कोनेमें, पाश शुक्लपक्षमें पश्चिममें वादिमें अधोलोकमें होता है, और काल शूदिमें पूर्वदिशामें और वादिमें उर्द्धलोकमें होता है.

चंद्रदग्ध तिथि लग्नशुद्धि प्रकरण मुजब लिखी गइ है. दूसरे ग्रंथोंमें दूसरी तरहसेंभी चंद्रदग्ध तिथिका लेख है.

आनंदादिं शुभ योगका कोष्टक.

रवि.	सोम.	मंग.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि	शुभ योगके नाम.
अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उषा.	शत.	आनंदयोग.
कृत्ति.	पुन.	पुषा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	प्रजापतियोग.
रो.	पुष्य.	उषा.	विशा.	पुष्य.	धनी.	रेव.	शुभयोग.
मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	उषा.	शत.	अश्वि.	सौख्ययोग.
पुन.	पुषा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	द्वजयोग.
पुष्य.	उषा.	विशा.	पुषा.	धनी.	रेव.	रोहि.	श्रीवत्सयोग.
पुषा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	छत्रयोग.
उषा.	विशा.	पुषा.	धनी.	रेव.	रो.	पुष्य.	मित्रयोग.
हस्त.	अनु.	उषा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	मनोज्ञयोग.
मूल.	श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुषा.	स्वा.	सिद्धियोग.
उषा.	शत.	अश्वि.	मृग.	अश्ले.	हस्त.	अनु.	अश्रुतसिद्धियोग.
श्रव.	उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुषा.	स्वा.	मूल.	गजयोग.
उभा.	कृत्ति.	पुन.	पुषा.	स्वा.	मूल.	श्रव.	स्थिरयोग.
रेव.	रो.	पुष्य.	उषा.	विशा.	पुषा.	धनी	वर्द्धमानयोग.
धनी.	रेव.	रो.	पुष्य.	उषा.	विशा.	पुषा.	मातंगयोग.

रवियोगकी, कुमारयोगकी और राजयोगकी महत्त्वता अपने योति-पके ग्रन्थोंमें बहुतसी की है। ये योगोंमें काम करनेसे अतिशय उत्तम फल कहा है। ये योग होवें और दूसरे कुयोग होवें तो वो कुयोग हरकत नहीं कर सकता है।

रवियोग सो-चलते सूर्यनक्षत्रसे ४-६-९-१०-१३-२० इस अं-रका कोई नक्षत्र हो तो रवियोग होता है।

कुमारयोग सो-मंगलवार, बुध, सोम, शुक्र, तिथि १-६-१०-११-५, नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, मघा, हस्त, विशाखा, मूल, श्र-वण, पूर्वाभाद्रपद, इन वारमेंसे कोई वार, इन तिथिमेंसे कोई भी तिथि और इन नक्षत्रमेंसे कोई भी नक्षत्र आवै तो कुमारयोग होता है।

राजयोग सो-रविवार, मंगल, बुध, शुक्र, २-७-१२-३-१५ ये तिथिके दिन भरणी, मृगशिर, पुष्य, पुर्वाफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद-इन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र और उपर बतायेगये वारका संयोग हो जानेसे राजयोग होता है, सो बहुतही उत्तम माना जाता है।

स्थिविरयोग सो-अनशन करनेमें, रोगनिवारण निमित्त औषध करनेमें उत्तम कहा है। वो गुरु, शनीवार तथा १३-८-४-९-१४ तिथि, और कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तरा-षाढा, शताभिषा, रेवती ये नक्षत्रके याने उपर कहे हुये वार-तिथि-नक्ष-त्रके संयोगसे स्थिविर योग होता है।

सुहूर्तके नक्षत्रोंमें दूषित नक्षत्र लग्नशुद्धिप्रकरणमें कहे हैं सो निचे सुजवः—

१ संजागत याने जो नक्षत्र सूर्यास्तके समय उदय होवै उसको संजागत नक्षत्र कहा जाता है सो वर्जनीय है।

२ आदित्यगत याने जिस नक्षत्रका सूर्य हो उस नक्षत्रमें सुहूर्त करे तो निवृत्ति न पावे, वास्ते वर्जनीय है।

३ बड़े बड़े सो अभिजित् नक्षत्रसे सात नक्षत्र पूर्व दिशाके, उस पीछेके सात दक्षिण दिशाके, उस पीछेके सात पश्चिम दिशाके और उस बाद सात उत्तर दिशाके-इस तरह स्थापन कारकें देखै और प्रभुजी

बिराजें उन्हेंके सन्मुख नक्षत्र आवै उस नक्षत्रमें मुहूर्त करना सो सुंदर है. सन्मुख सिवाके वो बडे बडे नक्षत्रोंमें कार्य करै तो क्षत्रका जय और आपकी हानी होवै.

४ संग्रह सौ-क्रूर ग्रह सहित जो नक्षत्र हो सो वर्जनीय है. उस नक्षत्रमें कार्य करै तो विघ्न होवै.

५ विलंबीए-सो सूर्यनक्षत्रके पीछेके नक्षत्रमें कार्य करै तो विवाद होवें.

६ राहुहत-सो जिस नक्षत्रपर ग्रहन हो वो नक्षत्रमें कार्य करै तो मरण होवै.

७ ग्रहभिन्न सो-नक्षत्रके बीचमें होके ग्रह जावै उस नक्षत्रमें मुहूर्त करै तो लोही-रुधिर बमै.

रोहिणीवेध यंत्र.

	कृ.	रो.	मृ.	आ.	पु.	पू.	अ.	
मं.								म
अ.								पं.
रे.								छ.
ज.								ह.
पू.								चि.
श.								स्वा.
ध.								त्रि.
	अ.	अ.	च.	पं.	मं.	पू.	अ.	

उपरकी रेपामें नक्षत्र लिखे हैं उस नक्षत्रपर मुहूर्त्तके दिन जो जो नक्षत्रपर ग्रह हो वो ग्रह नक्षत्रपर लिख और पीछे तपासना कि जिस नक्षत्रपर चंद्रमा होवै उस लकीरकी सन्मुखके नक्षत्रपर कोईभी ग्रह होवै तो वो वेध समझना. और चंद्रवाले नक्षत्रमें मुहूर्त्त नहीं करना. वो नक्षत्र छोड़ देना. अभिजित नक्षत्रपर कोईभी ग्रह न हो तोभी उत्तराषाढाके चतुर्थ पादमें जो ग्रह हो वो या श्रवण नक्षत्र बैठनेके वक्तसे लगा चार घड़ी तक जो ग्रह हो वो ग्रह अभिजितपर समझना; क्यों कि उत्तराषाढाका चतुर्थपादकों श्रवण बैठते चार घड़ी तककोंही अभिजित नक्षत्र कहा है. इस मुजब रोहिणीवेधका नक्षत्र त्याग देना.

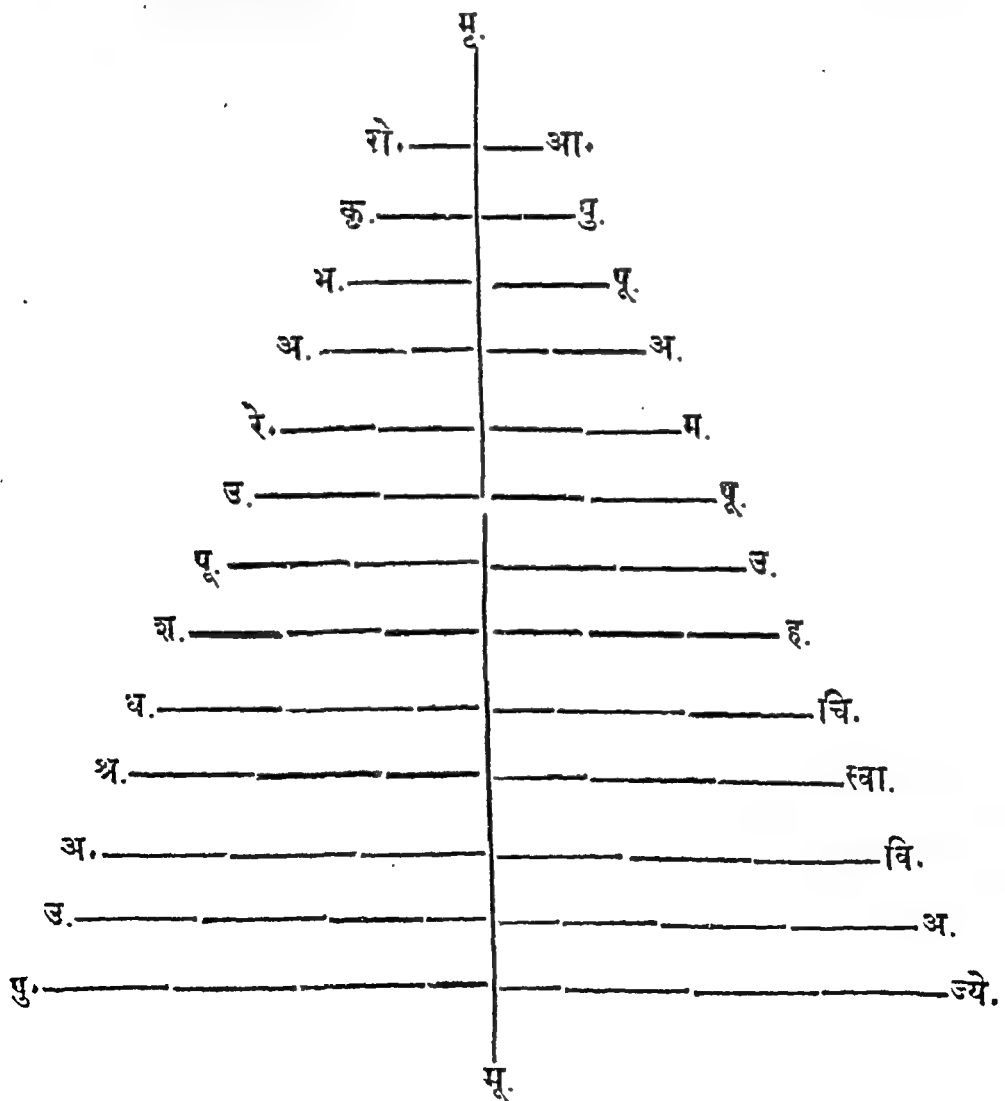
उपग्रह सो-सूर्यनक्षत्र जो वर्त्तमान हो उस नक्षत्रसे ५-१४-१८-१९-२२-२३-२४ इसके अंदरका कोई नक्षत्र होवै तो वो उपग्रहवेध कहा जाय वास्ते वोभी वर्जनीय है.

लग सो लत्ता प्रतिष्ठा करानेवालेके या दीक्षा लेनेवालेके जन्मनक्षत्रसे वारहवे नक्षत्रपर रवि होवै और तीसरे नक्षत्रपर मंगल, छठे नक्षत्रपर गुरु और अष्टम नक्षत्रपर चंद्र होवै तो उस नक्षत्रमें मुहूर्त्त नहीं करना. उसीतरह बुध जन्मनक्षत्रसे सप्तम नक्षत्रपर होवै, शुक्र पांचवे नक्षत्रपर, राहु नवम नक्षत्रपर, पूर्णिमाका चंद्र वाइसवे नक्षत्रपर हो सो नक्षत्रभी वर्जनीय है-और यह लत्ता दोष बंगालमें अवश्य वर्जने योग्य है

पातदोष सो-सूर्यनक्षत्रसे अश्लेषा, मघा, चित्रा, अतुराधा, श्रवण, रेवती, ये नक्षत्र जितनी संख्याका हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रकों अश्विनीसे गिनना, वो जो नक्षत्र आवै सो पातदोष कहा जाता है. जैसे कि अभी पुनर्वसुका सूर्य है तो उससे गिनती करते अश्लेषा तीसरा आया तो अश्विनीसे तीसरा नक्षत्र कृत्तिकाकों पात कहा जाय; वास्ते वो वर्जनीय है और अवश्य करके कौशल देशमें विशेष वर्जने योग्य है.

इकार्गल दोष सो-सत्ताइस योगमेंसे १-६-९-१०-१३-१५-१७-१९ और २७ इन योगके अंदरका जो योग हो वो योग जितनी संख्यावाला हो उतनी संख्यावाले नक्षत्रका अंक सम हो तो उसका अर्द्ध

करना. और विषम हो तो एक अंक बढ़ाके अर्ध करना. युं करनेसें जो अंक आवै वो अंकवाला नक्षत्र यंत्रके मध्य रेखाके शिरपर स्थापना. और पीछे क्रमवार और नक्षत्रोंको स्थापदे पीछे जिस नक्षत्रपर सूर्य होवै सो सो नक्षत्रपर लिखना और चंद्रमा जिस नक्षत्रपर हो वो वहां लिखना. ये दोनु सामसासने आ जावै तो इकार्गल दोष कहा जाता है, वास्ते वर्जनीय है. यंत्र शुक्लमें योगमें हो तो मृगशिरष मध्यरेखाके शिर आता है, ये गौडदेशमें वर्जित है.

उपरके यंत्रमें जो शूलयोगपर मृगशिरष नक्षत्र रखवा गया है, उसी तरह परिघयोगपर मघा, वैधृतपर चित्रा, व्याघातपर पुनर्वसु, वज्रपर पुष्य, विष्णुभपर अश्विनी, अतिगंडपर अनुराधा, गंडपर मूल, और व्यतिपातपर अश्लेषा-इस मुजबसें जितनी संख्यावाला योग हो उतनी संख्यावाला नक्षत्र रखना।

उपर मुजबके दोष छोडकर प्रतिष्ठा, दीक्षाके मुहूर्त्तके नक्षत्र लेवै. दीक्षाके नक्षत्र लग्नशुद्धि मुजब लेना।

उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, हस्त, अनु-राधा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, मूल, अश्विनी, श्रवण, स्वाति, इन नक्षत्रोंमें दीक्षा दैनी. गुरुकों चंद्रवल देखना और शि-ष्योंकों चंद्रवल, गुरुवल, रविषल जो प्रतिष्ठा करानेवालेके देखनेका जैसे वतलाया है वैसे देखना. दूसरा सब प्रतिष्ठा मुजबही करना.

यात्रा करने जानेके प्रयाणमें उत्तम आर मध्यम नक्षत्र नारचंद्रके टीप्पणमें नीचे मुजब है:—अश्विनी, पुष्य, रेवती, मृगशिरष, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, अनुराधा और मूल ये उत्तम कहे हैं, और चित्रा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनु पूर्वा, ये मध्यम कहे हैं. दीक्षाके वार रवि, बुध, शनि ये उत्तम है. इन सिवाके वारके दिन यदि सिद्धि-योग वगैरः शुभ योग होवै तो लग्नशुद्धिमें वो वारभी उत्तम कहे हैं.

इसतरहकी दिवसशुद्धि देख करके लग्नशुद्धि देखनी. उसमें छः वर्ग तक देखनी. और ग्रहका उदय, अस्त, बलभी देखना चाहियें. छ वर्ग नीचे मुजब है:—

ग्रह, होरां, दशकान, नवमांश, द्वादशांश, त्रीशांश इन छउं जगेपर सौर्य ग्रह आवै तो उत्तम है. कदाचित् पांच वर्ग शुभ होवै तोभी मुहूर्त्त लैना. अब लग्नका प्रमाण निम्न लेख मुजब है:—

मीन और मेष लग्नकाल २१९ पल,

कुम्भ, वृषभका २५१ पल,

मकर मिथुनका ३०३ पल,

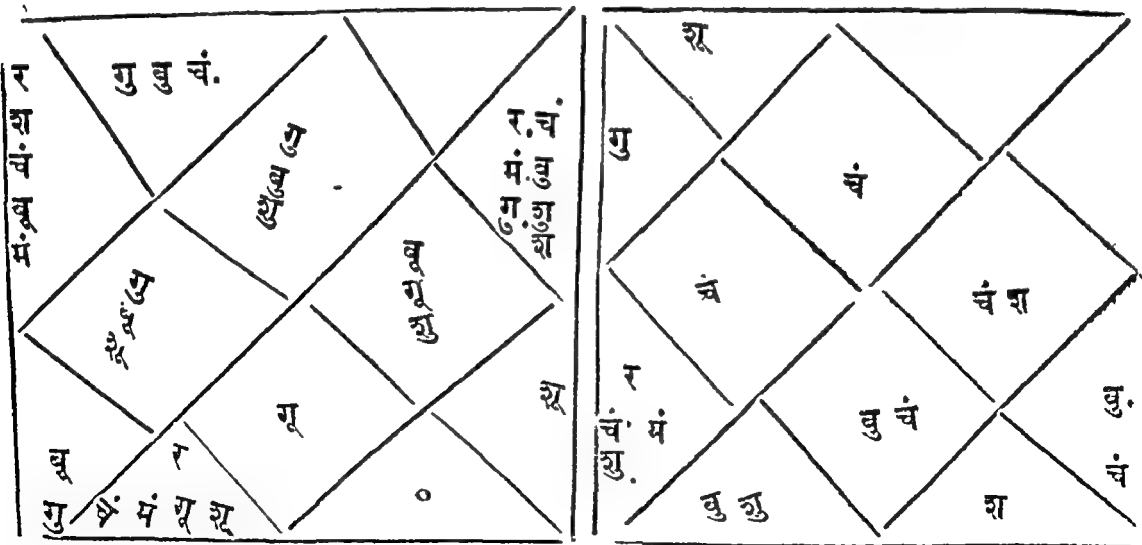

दृष्टिक, सिंह लग्नका १४७ पल, कन्या, तोलाका ३२७ पल,
और धन, कर्क लग्नका ३४३ पलका काल है. अब लग्न निकालना
होवै तो छपे हुवे पंचांगमें रवि कितने अंशसें है ? वो देखकर पीछे पंचां-
गमें लग्नपत्रके कोष्टकमें रवि कितने अंशसें है ? वो देखना, और पीछे
लग्नपत्रके कोष्टकमें जितने अंशसें रवि जिस संक्रांतिका हो, उसके कोठेमें
जो अंक हो वो वो लग्न प्रातःकाल-सूर्योदय समय होनेका समझ लैना.
पीछेका जो अच्छा लग्न होय वो कोठेमें जो अंक हो सो देखना, उसमें
जितनी घड़ीकी विशेषता आवै उतनी घड़ी दिन चढ़नेसें वो अंक आ-
वेगा ऐसा समझ लैना. पीछे कुंडली निकालकर जिस जिस राशिके ग्रह
हो वो लिखना और वै ग्रह अच्छे या बुरे है कि कैसे ? वो देखनेके
लिये लग्नशुद्धि मुजब कुंडली की हैं उस मुजब देखना.

प्रतिष्ठा ग्रह नीचे मुजबः—

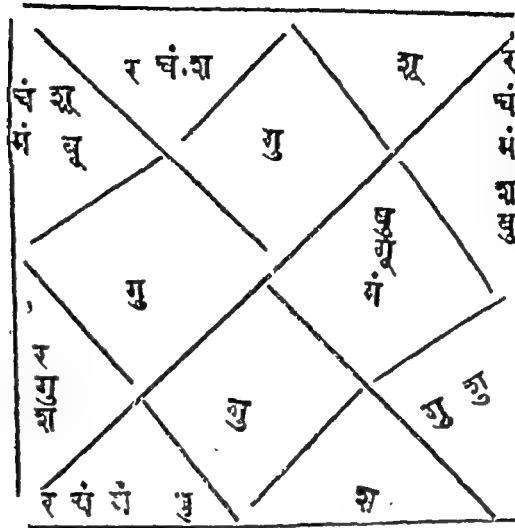
उत्तम—

मध्यम.

उपर मुजब ग्रह होवै तो प्रतिष्ठा करनेमें श्रेष्ठ हैं. इस शिवाके स्थान
पर ग्रह होवै तो कार्यकी हानीकर्त्ता कहे हैं. यह कुंडली आचार्यस्थापना,
राज्याभिषेक, विवाह और अन्यभी शुभ कार्योंमें सुख देनेवाली है.

दीक्षाकी उत्तम कुंडली.

इस उत्तम कुंडलीमें ग्रह रखे हैं उस मुजबके ग्रहोंमें दीक्षा दैनी सो बहुतही श्रेष्ठ है. अगर उस मुजबके ग्रह न हो तो दीक्षाकुंडलीमें शनी मध्यम बली हो गुरु बलवान हो और शुक्र निर्बल हो उसमें दीक्षा दैनी उसका स्वरूप नीचे मुजब है:—

शनि-२-५-६-८-११ इन स्थानोंपर मध्यम पली,

गुरु-१-४-७-१० इन स्थानोंपर बलवान,

शुक्र-६-१-२ इन स्थानोंपर निर्बल वो दीक्षामें अच्छा.

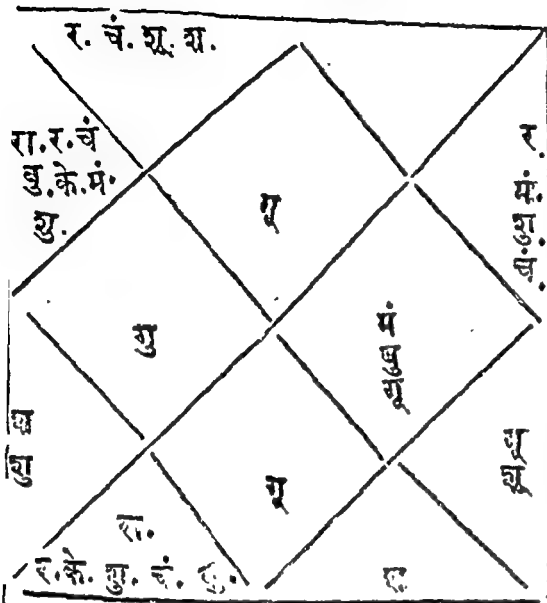
बुध-२-३-५-६-११ सुखदायक है.

मंगल-३-६-१०-११ इन स्थानोंमें हो तो दीक्षा लेनेवाला बहुत अच्छे ज्ञान तपयुक्त हो सकेगा ऐसा समझना.

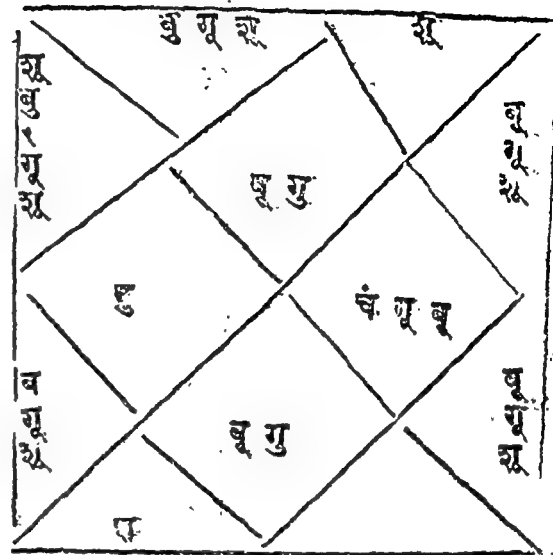
शुक्र, मंगल, शनि इन तीनमेंसें कोईसेंभी सप्तम भवनमें चंद्र हो तो अयोग्य हैं. दीक्षा लेनेवाला बेशक कुशीलीआ निकले और तप ज्ञानसें रहित होवै.

नारचंद्रमें दीक्षाकुंडलीअें कही हैं उस मुजब कहता हूं. एक उत्तम कुंडली तो जैसें लग्नशुद्धिमें कही है उसी मुजब है और दूसरी ग्रंथांतर मुजब की हैं:—

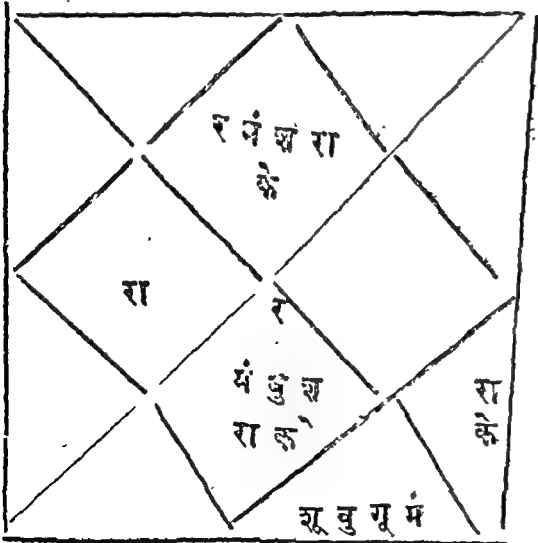
दीक्षाकी उत्तम कुंडली.

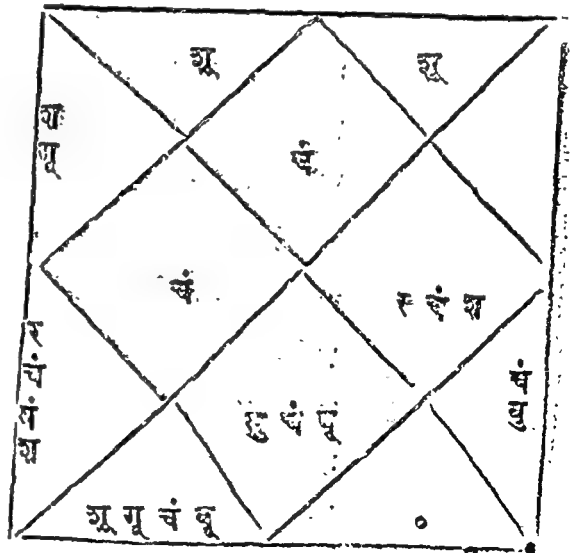
दीक्षाकी मध्यम कुंडली.

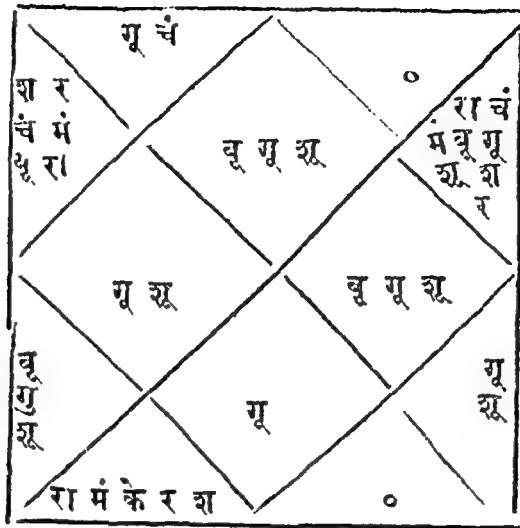

उच्चम.

मध्यम.

इस लग्नकुंडलीमें उत्तम ग्रह आवै सो ग्रहशुद्धि.

होरा सो लग्न लिया गया हो उसके दो भाग करना. उसमें-१-३-५-७-९-११ इन संख्यावाला लग्न होवै तो पहली होरा रविकी और दूसरी होरा चंद्रकी. और २-४-६-८-१०-१२ इन संख्यावाला लग्न हो तो पहली होरा चंद्रकी और दूसरी होरा सूर्यकी. प्रतिष्ठा, दीक्षादिक चंद्रकी होरामें करना.

देशकाण सो-लग्नके तीन हिस्से करना, उसमें जो मेष लग्न लिया हो तो पहला देशकाण मेषका, और इसीही तरह जो लग्न लिया हो उसकाही पहला देशकाण समझना. दूसरा देशकाण सिंहका, तीसरा धनका, वृष लग्नमें पहला वृषका, दूसरा कन्याका, तीसरा मकरका, इस मुजब जो लग्न लिया हो उससे देख लैना. पीछे जो देशकाण आवै उसका स्वामी जन्मकुंडलीमें देखना और स्वामी अच्छे स्थानमें हो तो देशकाणमें मुहूर्त्त करना.

नवमांश देखना सो-जो लग्न होवै उनके पहलेका जो होय उसके नौ भाग करना. उसमें पहले हिस्सेका नवमांश जो मेष लग्न हो तो ५-

हेले मेषका. १-२-३-४-५-६-७-८-९. जो वृष लग्न हो तो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो मिथुनका हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३. जो कर्क लग्न हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२. जो सिंह लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९. कन्या लग्न हो तो पहेला-१०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो तुला लग्न हो तो पहेला-७-८-९-१०-११-१२-१-२-३. जो वृश्चिक लग्न हो तो पहेला-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२. जो धन लग्न हो तो पहेला-१-२-३-४-५-६-७-८-९. मकर लग्न हो पहेला १०-११-१२-१-२-३-४-५-६. जो कुंभ लग्न हो तो पहेला ७-८-९-१०-११-१२-१-२-३. जो मीन लग्नका हो तो पहेला ४-५-६-७-८-९-१०-११-१२. इस मुजव नौ नवमांश जो नवमांशका स्वामी बलवान हो सो लैना. और सौम्य ग्रहका लैना. सौम्य ग्रह सो-चंद्र-बुध-गुरु-शुक्र.

द्वादशांश सो-लग्नके वारह भाग करना. और जो लग्न हो उस पहेले भागका स्वामी, और उससे क्रमवारं वारह भागके स्वामी देखना. उसमें जो भागमें सुहूर्त्त होवै उस भागका स्वामी लग्नमें वो शुभ ग्रह हो तो श्रेष्ठ समझना.

त्रीशांश सो लग्नके तीस हिस्से करना. उसमें मेष लग्न हो तो पहेले पांच भागका स्वामी मंगल, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शनि, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी बुध, उस पीछेके पांच भागका स्वामी शुक्र-इस तरह मिथुन, सिंह, तुला, धन, कुंभके भागोंके स्वामी येही समझ लिजीयें. और समराशि जो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये छठे सम लग्नमें पहेले पांच भागका स्वामी शुक्र, उस पीछेके पांच भागका स्वामी बुध, उस पीछेके आठ भागका स्वामी गुरु, उस पीछेके सात भागका स्वामी शनि और उस पीछेके पांच भागका स्वामी मंगल. इस मुजवसे अंशके स्वामी देख लैने चाहियें. उसमें सौम्य ग्रहके अंशमें सुहूर्त्त करना श्रेष्ठ है. फिर दूसरी तरहसे त्रीश अंशमेंसे अंश कहे हैं वो नीचे मुजव त्रीश अंश अंदरके अंश हैं:—

वृष और मकर लग्नका बीसवा अंश.

मीन, कर्क, कन्याका १४ तथा ८ अंश.

वृश्चिकका .... १२ अंश.

कुंभका .... २६ अंश.

सोलाका .... २४ अंश.

मेषका .... २७ अंश.

सिंहका .... १८ अंश.

धन और मिथुनका .... १७ अंश.

इस तरह जो लग्न हो उसके ऊपर कहे हुये अंशोंमें मुहूर्त करना वोभी उत्तम कहा है. बारह लग्नके स्वामी देखना सो मेषका स्वामी मंगल, वृषका शुक, मिथुनका बुध, कर्कका चंद्रमा, सिंहका रवि, कन्याका बुध, तुलाका शुक, वृश्चिकका मंगल, धनका गुरु, मकर कुंभका शनि और मीनका गुरु है. इस मुख्य लग्नके स्वामी हैं. वो स्वामी बलवान होवें सो देखना, या उच्च स्वयंही होवें तो बहुत अच्छा; मगर नीचका या शत्रुके गृहमें बैठा हुवा वा हस्तका दक्षीका हो सो वर्जनीय है. इस तरह छः वर्गशुद्धि देखनी चाहियें.

एक आचार्य महाराजने और लग्नशुद्धिमें कहा है कि नवपांश शुद्ध देखकर प्रतिष्ठा करनी. चंद्रमा क्रूर ग्रहसे युक्त हो तो वो दीर्घचंद्र कहा है, सो निर्वल है.

उदय शुद्धि सो-नवपांशका स्वामी लग्नकुंडलीमें लग्नके स्थानोंको देखता होवें तो उसको उदयशुद्धि कहा जाता है. वो प्रतिष्ठा दीक्षामें देखनी चाहियें.

अस्तशुद्धि सो-नवपांशका स्वामी लग्नके सातवें स्थानको देखता हो तो उसें अस्तशुद्धि कहते हैं.

लग्नशुद्धिमें ऐसाभी कहा है कि अस्तशुद्धि और उदयशुद्धि देखनेकी दीक्षा, प्रतिष्ठामें जरूरत नहीं है, खुं कितनेक आचार्यभी कह गये हैं. बारह राशियोंमें चर, स्थिर और द्विस्वभावकी पहचान नीचे मुख्य है:—

मेघ, कर्क, तुला और मकर चर राशी हैं।

वृष, सिंह, तृश्चिक और कुंभ स्थिर राशी हैं।

मिथुन, कन्या, धन और मीन द्विस्वभाव हैं।

इनमेंसे प्रतिष्ठाके काजमें स्थिर लग्न लैना. वो नही तो द्विस्वभाव लैना. आरंभसिद्धिमें जो वहाँ तक द्विस्वभाव लैना और वो न आवै तो स्थिर लैना. अगर ग्रह चतुर्दही उत्तज आते होवै तो क्वचित् चरभी लेनेका कहा है.

नारचंद्रमें लग्नकुंडलीके भीतर ग्रह पड़े हो उसके योगायोग और फल कहे है सो नीचे गुणव है:—

चंद्रके साथ रवि मंगल होवै तो अग्नि भय होवै.

चंद्रके साथ शनि हो तो मरण भय करै.

चंद्रके साथ बुध हो तो सृष्टि करै.

चंद्रके साथ गुरु हो तो महीमा प्रभाव बढ़ावै.

चंद्रके साथ शुक्र हो तो सगस्त्य सौख्यं देवै.

प्रतिष्ठा-कुंडलीमें रवि अवल [निर्वल] हो तो गृहके मालिककी हानी होवै. चंद्र निर्वल हो तो लीका मरण होवै, शुक्र निर्वल-विवल हो तो धननाश, गुरु विवल हो तो सुखनाश होता है. प्रतिष्ठा कुंडलीमें नीचग्रह क्रूरग्रहमें युक्त हो, या अस्तका, या शत्रुक्षेत्रका ग्रह, या वक्री हो तो विवल समझना. शनि रवि वक्री होवै तो मासादका नाश करै.

मंगल, शनि, राहु, रवि, केतु, शुक्रभी इस ग्रहमें सहित इन ग्रहमेंसे सातवा हो तो सूत्रधार, आचार्य, श्रावक इन सबका मृत्यु करै. मंगल, शनि, सूर्य १-१०-४-७-८-९ इतने स्थानपर होवै तो मासादका भंग करै. मंगल बारहवें स्थान हो तो सुखभंजकरै.

शुक्रवार शुक्रका नवमांश, शुक्रलग्नाधिपति, शुक्रके उदयमें शुक्र सातवेंसे लग्नको देखता होवै तो उसमें दीक्षा न दैनी.

सोमवारके रोज लग्नका स्वामी चंद्र, नवमांशका स्वामी चंद्र, चंद्रके उदयमें वो शुक्लपक्षमें ये एकत्र योगमें दीक्षा न दैनी.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
शुभ.		श.	शुभ.		श. मं		पाप ग्रह क	शुभ ग्रह. शुभ गु न्या	शुभ	र. मं र.		अच्छे योग. श्री वत्सयोग श्रेष्ठ. अर्धयोग श्रेष्ठ. शंखयोग श्रेष्ठ. द्वजयोग श्रेष्ठ. गजयोग श्रेष्ठ. वृषयोग अच्छा. आनंदयोग श्रेष्ठ. जीवयोग श्रेष्ठ. नंदनयोग श्रेष्ठ. स्थिरयोग श्रेष्ठ. जीमीतयोग श्रेष्ठ. जावयोग श्रेष्ठ. अमृतयोग श्रेष्ठ.
बु.		चं.		शुभ	अ	ने			लग्न	होवै	तो	
बु. गु. शुक्र. गु. शुक्र. बु. गु. बु. गु. बु. गु. शुक्र.												पाप श.
					शुभ.		शुभ	र				

कुंडलीके ग्रह.

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
	श		मं	मं.			चं. चं.				श. र.	सूक्ष्मयोग नेष्ट. कूर्मयोग नेष्ट. वापीयोग नेष्ट. शल्ययोग नेष्ट. पाणीयोग नेष्ट. मर्मयोग नेष्ट. वक्रयोग नेष्ट. संकटयोग नेष्ट.
पाप			पाप			पाप			पाप			
पाप			पाप						पाप			
पाप				श. पाप								
पाप									पाप			

उपरके यंत्रोंमें जहां पाप आर क्रूर शब्द लिखा है सो रवि, मंगल, शनि, राहु-इस अंदरका ग्रह समझना और जहां शुभ ग्रह लिखा है वहां चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध समझ लैना. और नेष्ट योग छोडकर श्रेष्ठ योगमें मुहूर्त्त दैना.

मुहूर्त्त करनेकी ताकीदी हो अगर शुभ मुहूर्त्त या लग्नशुद्धि अच्छी हाथ न लगती हो तो लग्नशुद्धि प्रकरणमें और नारचंद्र टीप्पणमें छाया लग्नका विधि कहा है उससे मुहूर्त्त करनेमें श्लोक कहा है सो नीचे मुजबः—

न तिर्ये न च नक्षत्रं, न वारो न च चंद्रमा:

न ग्रहोपग्रहाश्चैव, छाया लग्नं प्रशस्यते.

इस तरह कहा है; वास्ते छायालग्नसे कार्य करना—याने सूर्यको पीठ देकर पुरुष खड़ा रहै और पीछे अपनी छाया जहां तक लंबी मालूम होती हो वहां तकका निशान कायम कर पीछे आपहीके कदमसे पगले भरै, वो पगले वार अनुसार लैनां. अगर सात अंगुलका शंकु रखकर उसकी छाया आंगुलसे नाप लैवै.

रविवारके दिन ११, सोमवारके रोज ८॥, मंगळवारके रोज ९, बुधवारके रोज ८. गुरुके रोज ७, शुक्रके रोज ८॥ और शनीवारके रोज ८ अंगुल नापना. इस मुजब आंगुल नापै सो शंकु बारह अंगुलका पा-

टियेपर समान जगहपर रखना. पीछे जिस वारके रोज मुहूर्त्त करना हो उस रोजके अंगुल कहे मुजब छाउं आ जाय कि मुहूर्त्त कर लै, वो कल्याणकारक है. यह छाया लग्नसे यात्रा करनेकों प्रयाण करना हो या हरकोई कार्यका आरंभ करना हो वो कल्याणकारक है.

यात्रा वा परदेशकों प्रयाण करना हो तो चंद्र सन्मुख या दाहिना लैना. योगिनी पृष्ठभागमें रखनी. सन्मुख काल न लैना. नक्षत्र प्रयाणके पत्र १२६ में कहाँ है वहाँ देख लैना. शुभ लग्न या छाया लग्नमें प्रयाण करना. नारचंद्रमें चंद्रवासा देखनेकी रीति कही है याने मेष, सिंह, धनका चंद्र पूर्वदिशामें, वृष, कन्या, मकरका चंद्र दक्षिणमें, मिथुन, तुल, कुंभका पश्चिममें और कर्क, मीन, वृश्चिकका चंद्र उत्तरमें रहता है.

१-३-५ इन संख्यावाले चंद्रका निवास मस्तकपर होता है उन चंद्रमें विदेश-परगाम जाय तो धनकी प्राप्ति करै. ६-९ इन चंद्रोंका वासा पीठमें होता है वो अच्छा नहीं. ८-१२ इन चंद्रोंका वासा ' होता है वो निराशादायी हैं. १०-११-७ इन चंद्रोंका निवास छ. तपें होता है उसमें प्रयाण करै तो धनादिका बहुत सुख मिलै, और २-४ इन चंद्रोंका निवास हाथमें होता है उसमें प्रयाण करनेसे सब आशा पूर्ण होती है.

सातों वारके फल नारचंद्रके मुजब:-गुरु पाणीग्रहणमें, शुक्र परदेश जानेमें, बुध पढनेमें, शनि दानदक्षिणा देनेमें, मंगल लडाईमें, और मिलापमें, और सोमवार सब कार्यमें अच्छा कहा है बहुत करके मंगल रवि इनकों बने वहाँ तक काममें न लैना. शुभ योग लेकर काम करै तो जय हंपै. कुयोग या तिथिके, क्षोष्टक-यंत्रमें देखकर जो वर्जनीय हो उसकों छोड देना. हर किसी काममें कुयोग बिगरकी शुभ योगवाली तिथि लेकर कार्य फतेह करना.

जो वार होवै उसी रोज ग्रह बलवान हो याने कृष्ण पक्षमें रवि; राहु, शनि, मंगल बलवान होते हैं, और शुक्लपक्षमें सोम, बुध, गुरु, शुक्र बलवान होते हैं.

नौ ग्रहोंकी दृष्टि और शत्रु-मित्रता-उच्च-नीच-स्वमृही बलवान देखनेका यंत्र.

रवि.	सोम.	मंगल.	बुध.	गुरु.	शुक्र.	शनि.	राहु.	केतु.	ग्रहोंके नाम.
७	७	४-८-७	७	५-९-७	७	३-१०-७	७	७	संपूर्ण दृष्टि.
३-८	४-८	५-९	४-८	३-१०	४-८	७	०	०	त्रिपाद दृष्टि.
२-९	५-९	५-९	५-९	०	५-९	५-९	५-९	५-९	द्विपाद दृष्टि.
३-१०	३-१०	३-१०	३-१०	४-१०	३-१०	५-९	३-१०	३-१०	एकपाद दृष्टि.
चं. मं. गु.	र. बु.	र. गु चं.	र. रा. शु.	र. चं. मं.	बु रा. श	शु. रा. शु.	बु श. शु.	बुय.	मित्र ग्रह.
बु.	मं. शु. गु. श.	शु. श. शु.	मं. श. गु.	श. रा.	मं. गु.	गुरु.	गुरु.	०	सम ग्रह.
श. रा. शु.	श.	बु. रा.	चं.	बु. शु.	र. चं.	र. चं. मं.	र. चं. मं.	०	शत्रु ग्रह.
मेष. १०	वृष. ३	मकर. २८	कन्या. १५	कर्क. ५	मीन. २७	तुला. २०	मिथुन.	०	उच्च ग्रह-परमो च्च अंश.
तोला. १०	दृष्टि. ३	कर्क. २८	मीन. १५	मकर. ५	कन्या. २७	मेष. २०	धन.	०	नीच ग्रह-नी- चांश.
सिंह.	कर्क.	मे. वृ.	क. मि.	ध. मी.	वृ. तु.	य. कुं.	कन्या.	०	स्वमृही.
दिन.	रात्रि.	रात्रि.	दि. रात	दिन.	दिन.	रात्रि.	०	०	बलवान.

कुंडलीमें ग्रह जिस स्थानपर बैठा हो उससे २-३-४-१०-१२ इन संख्यावाले स्थानपर दूसरा ग्रह होवे तो उसके साथ तात्कालिक मित्रता कहैनी. और ५-६-७-८-९ इन स्थानपर बैठा हुआ ग्रह तात्कालिक शत्रुता कहैनी. कुंडलीमें मित्र हो और अहर्निश मित्रता हो तो अधिमित्रता, और शत्रुभा सय जगह हो तो अधिशत्रुतावंत समझना.

प्रतिष्ठा, दीक्षा कुंडलीमें तीन शुभ ग्रह बलवान् होवै और दूसरे हीन बली हो तोभी मुहूर्त करना ऐसा आरंभसिद्धिमें कहा है।

लग्नकुंडलीमें बुध रविसं रहित १-४-७-१० यह चार स्थानपर हो तो लग्नके १०० दोषोंका नाश करै। शुक्रकेद्रं स्थान-१-४-७-१० में होवै और कुर ग्रहोंसे रहित हो तो १००० दोषका नाश करै। और गुरुभी उसी केन्द्रस्थानमें बलवान् हो तो लग्नके लग्न दोषका निवारण करै-इस तरह आरंभसिद्धिकी छोटी टीकामें कहा है। और बड़े प्रतिष्ठा कल्पमें ५-९ गुरु, शुक्रका वैसाही फल कहा है। पुनः प्रतिष्ठाकल्पमें मेष, वृषका चंद्र, सूर्य हो और शनि बलवान् हो, मंगल, बुध हीनबली हो तोभी प्रतिष्ठा करनेका कहा है-वार, तिथि, नक्षत्र, चंद्रबल देखना नहीं-लग्न बलवान् देखना-३-११ सूर्य हो, १-४-९-१०-५ गुरु या शुक्र हो तो दूसरे सब दोषोंको दूर करै, और शुभ फल देवै। उन ग्रंथमें लग्नकुंडलीमें राहु या केतु १-४ हो तो उत्तम कहा है; मगर दूसरे किसी ग्रंथमें उत्तम नहीं कहां मालूम होता है।

तमाम ग्रह शत्रुके घरमें होवै तो प्रतिष्ठा नेष्ट समझानी। लग्न या सातवे स्थान चंद्र, राहु या केतु युक्त हो तो वो अधम फल देवै। लग्नमें या चंद्रयुक्त गुरु हो तो निर्विघ्नतासे प्रतिष्ठा होवै। चंद्र शुक्र युक्त या शुक्रको चंद्रपर दृष्टि हो तो अच्छा फल देवै।

चौबीस तीर्थकरजीकी राशि, नक्षत्र लांछन नीचे मुखवः-

कृपभदेवीजाकी धनराशि, उत्तराषाढा नक्षत्र, और वृषभ लांछन है। इसीतरह तमामके लिये समझनाः—

अजीतनाथजी-	वृषभ,	रोहणी,	हाथीका.
संभळनाथजी-	मिथुन,	मृगशिर,	घोडेका.
अभिनंदनजी-	मिथुन,	पुनर्वसु,	चंदरका.
सुमतिनाथजी-	सिंह,	मघा,	कौचपक्षिका.
पद्मप्रभुजी-	कन्या,	चित्रा,	कमलका.

सुपार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	स्वस्तिकका.
चंद्रमधुजी-	वृश्चिक,	अनुराधा,	चंद्रका.
सुविधिनाथजी-	धन,	मूल,	मघरका लांछन.
शीतलनाथजी-	धन,	पूर्वाषाढा,	श्रीवत्सका.
श्रेयांशनाथजी-	मकर,	श्रवण,	गेंडेका.
वासुपूज्यजी-	कुंभ,	शतभिषा,	पाडेका-भैशेका.
विमलनाथजी-	मीन,	उत्तराभाद्रपद,	सूअरका.
अनंतनाथजी-	मीन,	रेवती,	वाजपक्षीका.
धर्मनाथजी-	कर्क,	पुष्य,	वज्रका.
शांतिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	हरिणका.
कुंथुनाथजी-	वृष,	कृत्तिका,	बक्रेका.
अरनाथजी-	मीन,	रेवती,	नंदायत्तका.
मल्लिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	कलशका.
मुनिसुव्रतस्वामीजी-	मकर,	श्रवण,	कलुवेका.
नामिनाथजी-	मेघ,	आश्विनी,	कमलका.
नेमिनाथजी-	मेघ,	विशाखा,	शंखका.
पार्श्वनाथजी-	तुला,	विशाखा,	सर्पका.
महावीर स्वामीजी-	कन्या,	उत्तराफाल्गुनी,	सिंहका.

चोवीसों भगवंतजीकी राशी मिलतीका पत्र १ विज्यानंद सूरिजीके पास देखाथा उसमें नीचे लिखी हुई राशिवालोंको फलाने फलाने भगवंतजीके शासनदेव अनुकूलता देंवें ऐसा कहाथा:-

मेषराशिकों १-३-४-५-७-९-१०-११-१२-१६-१९-२०-२१-२३.

वृषराशिवालेको २-९-६-७-८-११-१२-१३-१४-१७-१८-२०-२२-२४.

मिथुनराशिवालेको १-३-४-५-६-७-९-१०-१२-१३-१४-१६-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

कर्कराशिवालेकों १-२-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५
१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४.

सिंहराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-८-९-१०-११-१२-१३-
१४-१६-१७-१८-१९-२१-२३

कन्याराशिवालेकों १-२-३-४-६-८-९-१०-११-१२-१३-१४
१५-१७-१८-२०-२२-२४.

तोलाराशिवालेकों १-२-३-४-५-७-९-१०-११-१२-१५-१६-१७-१९
२०-२१-२३.

वृश्चिकराशिवालेकों २-५-६-८-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-
१९-२०-२१-२२-२४.

धनराशिवालेकों-१-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१३-१४-१५-१६
१८-१९-२१-२२-२३-२४.

मकरराशिवालेकों-२-३-४-५-६-८-११-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९
२०-२१-२२-२३-२४.

कुंभराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-१२-१५-१६-१७-१९-
२३-२४.

मीनराशिवालेकों-१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१३-१४-१७-१८
२०-२१-२२-२३-२४.

इस मुजब उन पत्रमें था सो लिख दाखिल किया है, दूसरी तरह-
सेंभी है मगर वो अवर शास्त्रोंसें निर्णय करना.

इस मुजब प्रतिष्ठा दीक्षामें मुहूर्त्त देखकर काम करनेसें कल्याण होता
है. मेरे देखनेमें आया वैसा लिखा है. विशेष देखना हो तो जैनके यो-
तिप ग्रंथ बहुतसे हैं उसमें देख लैना.

१८८ प्रश्नः—श्रावक रात्रिमें सोनेके वक्त क्या करणी करै ?

उत्तरः—श्रावक रात्रिमें सोनेके वक्त धर्मसंग्रहके लेख मुताबिक विधिसें करणी
करै याने-प्रथम देवस्मरण करना सो इस तरहः—

नमो वीयरार्ण, सव्वज्जुणं;

तिलुकूपूइयाणं, जहाठिय वत्थुवाइणं.

अर्थ:—सब वस्तुके ज्ञाता, तीनु लोककों पूजनीक, और यथास्थित वस्तुके प्रत्येक ऐसे वीतराग भ्रजुजीकों में नमस्कार करता हूं.

शुशुका स्मरण इस मुजब है:—

धन्यास्ते ग्राम नगर जनपदादयो येषु मरीय धर्माचार्यविहरंतीत्यादि चैत्यवंदनादिना वा नमस्करणं स्मृतिः

अर्थ:—उन ग्राम-नगर-देश वगैर:कों धन्य है कि जहां मेरे धर्माचार्य विचरेते हैं. इत्यादि कंहंकर चैत्यवंदन करै या नमस्कारसें [नौका-रसें] स्मरण करै.

चार शरण करना सो इस मुजब है:—

क्षीणरागादिदोषावाः सर्वज्ञा विश्वपूजिता

यथार्थवादिनोर्हतः शरण्या शरणं मम. १

अर्थ:—रागादि दोष समूहकों जिन्होंने क्षीण किये हैं, समस्त वस्तुके ज्ञाता, विश्वसें पूजित, यथार्थवादी और शरण करनेके योग्य ऐसे अरिहंत भगवानजीका मुझे शरण हो.

ध्यानाग्निदग्धकर्माणि सर्वज्ञा सर्वदर्शिनः

अनंत सुख वीर्येधाः सिद्धाश्च शरणं मम. २

अर्थ:—ध्यानरूपी अग्निसैं करके कर्मोंकों जिन्होंने जला दिये हैं, जो सब वस्तुके ज्ञाता हैं, सब वस्तुकों देखनेवाले हैं, और अनंत सुख, अनंत वीर्य-पराक्रम युक्त ऐसे सिद्ध भगवानजीका मुझकों शरण हो.

ज्ञानदर्शन चारित्र्य-युता स्वपर तारकाः

जगत्पूज्याः साधवश्च, भवंतु शरणं मम: ३

अर्थ:—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यसें युक्त आपको और दूसरोंकों तिराने-वाले, और तीनु जगत्कों पूजनीय ऐसे साधुमहाराजका मुझे शरण हो.

संसार-दुखसंहर्त्ता, कर्त्ता मोक्षसुखस्य च;

जिनप्रणीतधर्मश्च, सदैव शरणं मम. ४

अर्थः—संसाररूप दुःखका नाश करनेहारा, और मोक्ष सुखको देने-हारा-करनेहारा ऐसा जिनेश्वरजी प्रणीत धर्मका मुझको सदा शरण हो.

इस तरह अरिहंतजी, सिद्धजी, साधुजी और धर्मका शरण करके पीछे नीचे मुजब चिंतन करैः—

चउरंगो जिणधम्मो, न कओ चउरंग सरणमविं न कयं;

चउरंग भवच्छेओ, न कओ हा हारिओ धम्मोति. ५

अर्थः—दान-शील-तप-भाव परू चार अंगवाला धर्म मैंने न किया ! चार शरणभी न किये ! और चार गतिरूप भवकाभी छेदन न किया ! हा ! अति खेदका मुकाम है कि मैं धर्म हार गया ! ! !

अब दुःकृतकी गद्दी सो नीचे मुजबः—

जं मण वय काएहिं, कयकासी अणुमईहिं आयरियं;

धम्मविरुद्धमसुद्धं, सव्वं गरिहामि तं पावं. ६

अर्थः—मन वचन कायाके योगसें जो कोई धर्मविरुद्ध याने प्रभुजीकी आज्ञा वहारका कृत्यं किया हो, करवाया हो या अनुमोदन दिया हो वो सब पापकीमें गद्दी करताहुं.

सुकृत्यका अनुमोदन इस तरह करनाः—

अहवा सव्वंचिय वीयराय वयणाणुसारि जं सुकयं;

कालत्तएवि तिंविहं, अणुघोए सो तयं सव्वं. ७

अर्थः—अथवा वीतराग वचनानुसारसें तीन कालमें जो जो सब सुकृत्य किया सो मन वचन कायासें करके अनुमोदता हुं.

अब सब जीवोंको क्षमापन करना सो इस मुजबः—

खामेभि सव्व जीवा, सव्वे जीवा खामंतु मे;

मित्तिमें सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ. ८

अर्थः—मैं सब जीवोंको क्षमापन करता हुं. याने कुछ जीवोंके पाससें मैं माफी मंगता हुं—सब जीव मेरेपर क्षमा किजीयो. मेरे सब जीवोंके साथ मैत्रिभाव है, नहीं के किसीके साथ वैरभाव है ?

इस तरह कर लिये वाद चार आहारका त्याग न हो तो गंडसी सहित

पञ्चरुखाण कर, सर्व व्रत संक्षेपरूप वारह व्रत अंगीकार करके देशावगा-
शिकका पञ्चरुखाण करे—वोभी गंडसी तककी मर्यादा रखतैं.

और शेष पापस्थान वर्जनेके लिये इस मुजब कहै:—

तहा कांहच माणच, माया लोहं तहेवय;

पिज्जं दोपं च वज्जेमि, अब्भरुखाणं तहेवय. ९

अरईरइ पेसूअं, परपरिवायं तहेवय;

मायामोसं च मिच्छत्तं, पावठाणाणि वज्जिमोति. १०

अर्थ:—वैसेही क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या-
ख्यान, पशून्य, रतिअरति, परपरिवाद, मायामृषावाद और मिथ्यात्वशल्य
इन पापस्थानोंको मैं दूर करता हूं.

पापस्थानोंको इस तरह दूर कर पीछे वोशिरानेके लिये इस मुजब
गाथा कहैवै:—

जइमेहुज्जपमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए;

आहार सुवहिदेहं, सव्वं तिविहेण वोसरियं. ११

अर्थ:—जो इस रात्रिके अंदर मेरा मरण हो जाय तो चार प्रकारके
आहार, धन, धान्य, घर, राख रचीला और कुटुंब तथा शरीर इन स-
वकों मन बचन कायासे करके वोशिराता हूं.

इस मुजब कहकर नमस्कारपूर्वक तीन गाथा कहनेका कहा है; मगर
कौनसी गाथा? उसका नाम नहीं; तोभी अनुमानसे नीचेकी गाथायें
होगी ऐसा संभव है:—

एगोहं नत्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ;

एवं अदीण मणसो, अप्पाण मणुसासइ. १२

एगोमे सासओ अप्पा, नाणदंसण संजुओ;

सेसा मे वाहिरां भावा, सव्वे संयोग लख्खणा. १३

संजोग मूला जीवेण, पत्ता दुख्खपरंपरा;

तम्हा संजोग संवंधं, सव्वे तिविहेण वोसरियं. १४

अर्थ:—मैं अकेलाही हूं, मेरा कोई नहीं. और मैंभी किसीका नहीं.

इस मुजब अदीन मनसैं आत्माकों शिखावन देवै. ज्ञान दर्शनसैं युक्त मेरा आत्मा शान्त है, बाकीके तन धन कूटुम्बादि सब बाह्यभाव संयोग-रूप लक्षणवाले हैं. संयोगरूप मूलसैं जीव दुःखकी परंपराकों पाया है; उसी कारणके लिये सर्व संयोग संबंधकों मन वचन कायाके योगसैं बोशिराता हूं.

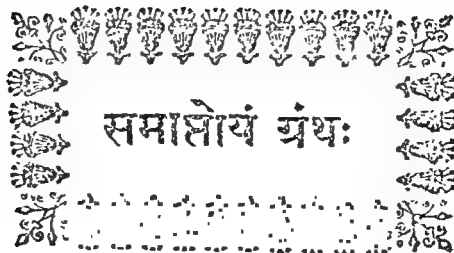
इस मुजब चिंतन करकें ली किंवा पुरुषने जो शीलपालन किये हैं उन्होंने चरित्र चिंतन कर कामकों शांत का, पीछे नौकार यंत्र स्मरण करता हुवा सो जावै, बोभी लीके पाल नहीं-अलग सो जावै.

यह नियम गंडसी किंवा गुठसी करते हैं किसी तरह एक नौकार गिनकर पारना वहांतक अभिग्रह है. यह विधि बहुत अच्छी लगती है. मरण होवै तो आराधक हो जाय; वास्ते हरहमेशाः करने योग्य है. और गंदगीके वक्त तो अवश्य करकें करने योग्य है.

(दोहा.)

परमदेव परमात्मा, बुद्धि आत्मगुरुराय;
एह परमपद सेवतां, अनुपानंद थयाय.

अस्तु !

महीमावंत श्री मुनिसुव्रतस्वामिने नमः

अटारदूषणनिवारक.

१ प्रश्नः—अपना यह शरीर मालूम होता है उसमें जीव है ऐसा कितनेक सज्जन कहते हैं और कितनेक कहते हैं कि जीव नहीं है, तो उसमें सत्य क्या है ?

उत्तरः—जितने धर्म आस्तिकमति हैं वे चेतन शरीरमें जीव और जड़ जो शरीर-रूप अजीव ऐसों दो मानते हैं. जो नास्तिक मति हैं वे अकेला शरीरही मानते हैं, शरीर विनाश हो गया कि पीछे कुछ नहीं और पाप पुण्यका फलभी भुक्तनेका नहीं ऐसा मानते हैं.

२ प्रश्नः—इन दोनो पक्षमेंसे तुम कौनसा पक्ष स्वीकार करते हो ?

उत्तरः—हम पूर्ण प्रतीतिसे जीव और अजीव इन दोनोको मानते हैं. दोनो वस्तुएँ हैं उसका अच्छी तरह अनुभव हो सकता है.

३ प्रश्नः—जीव है ऐसी किस प्रकारसे प्रतीति होती है ?

उत्तरः—इस शरीरमें जीव हो वहाँ तक हिलना, चलना, बोलना, सोचना, हिताहित समझना, और सुख दुःख जानना इत्यादि बनता है. और जब जीवरहित शरीर होता है, तब यह सगस्त क्रिया बंध हो जाती है, उससे पूर्ण प्रतीति होती है कि जानने-समझनेकी शक्तिबाला तो जीवही है, और शरीर अजीव है. उसीस जीव बिगर अकेले शरीरसे कुछ नहीं बन सकता है; वास्ते जीव पदार्थ है इसमें कुछ संदेह नहीं है.

४ प्रश्नः—नास्तिकमति यों कहते हैं कि पंचभूतके संयोगसे समझने आदिका शक्ति उत्पन्न होती है, तो उसका क्या समझना ?

उत्तरः—पंचभूतोंमें पृथक् पृथक् ऐसी शक्ति है ही नहीं, तो पीछे इकट्ठे होनेसे

किसतरह वैसी शक्ति होवे ? कदाचित् उत्पन्न होनेका स्वभाव मान लेवै तो सब जीवोंकी समान शक्ति होनी चाहिये, वो मालूम होती नहीं. ज्ञानशक्ति तमाम जीवोंमें भिन्न भिन्न मालूम होती है वो न होनी चाहिये. मुख्य दुःखभी भिन्न भिन्न देखनेमें आते हैं वोभी न होने चाहिये और जब अलग अलग मालूम होता है तब उसका कुछभी कारण होनाही चाहिये !

५ प्रश्न:—जो ज्ञानशक्ति कम जियादा देखनेमें आती है वो तो उद्यमकी न्यूनतासे मालूम होती है. जो ज्ञानका उद्यम करता है उसको ज्ञान होवै और न करे उसको न होवै वो क्या ?

उत्तर:—वो मनुष्य साथ साथ बैठकर समान वक्त तक उद्यम करते हैं; परंतु समान नहीं पढ़ सकते हैं. कितनेक पढ़ते हैं तो अर्थ नहीं समझ सकते हैं और कितनेक समझकर उसी मुजब चलते हैं उसी मुजब दूसरा मनुष्य नहीं चल सकता है; वास्ते अकेले उद्यमसे ज्ञान नहीं आता है.

६ प्रश्न:—उद्यम धिगर ज्ञान दूसरे किस उपायसे आ सकता है ?

उत्तर:—ज्ञानशक्ति जीवकी है वो आच्छादित हो गई है, उसमें जिनके जिनके जितने जितने आवरण खुल जाते हैं उस मुजब उन मनुष्योंको ज्ञान होता है.

७ प्रश्न:—तब क्या उद्यमकी जरूरत नहीं है ? अकेली आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है और हिताहित जान सकता है ?

उत्तर:—जहांतक आत्माकी जितनी शक्ति है उतनी प्रकट नहीं हुई वहांतक आत्मा और शरीर इन दोनोंके भिलापसे ज्ञान होता है. आत्माका ज्ञान और आत्माकी शक्ति कर्मके योगसे आच्छादित गई है और वो ढकी हुई है वहां तक इंद्रियोंके संयोगसे ज्ञान होता है; जैसे कि अपन आंखोंसे देखते हैं वही आंख खुली हो और जीव चला गया तो वो आंखोंसे कुछभी मालूम नहीं हो सकता है. जीव शरीरमें है; मगर आंखें मुंद देवें तो कोई पदार्थ नहीं देख सकते हैं. आंखें खुली हैं तोभी आप खुद दूसरे उपयोगमें लुब्ध हुआ है तो और पदार्थ नहीं देख सकते हैं. उससे खुला-साफ मालूम हो सकता है कि उपयोग करनेवाला कोई अंदर है सही ! वो कौन होगा ? वो जीव है ! इसी तरह कानसे सुनेके वारेमेंभी यदि उन बातमें होवें तो वो सुनकर समझ सकते हैं; लेकिन जो दूसरे काममें ध्यान लग रहा हो तो कोई दिल चाहें सो बोले तो वो सुनेमें नहीं आता है. इसी तरह कानोंमें कोई रुड़का ढकना दे देवें या रोग

हुवा हो तो अंदर जीव है तथापि नहीं सुन सकते हैं. देखियें नाकके विषयभी कोई कहेगा कि यह गंध काहेकी आती है? तब वहां बैठा हुआ मनुष्य उपयोग देकर गंधको तपास करेगा तो कह सकैगा कि धीकी गंध आती है. अब शोचो कि नासिका तो खुली है; परंतु उपयोग न था उससे गंधकी खबर न पड़ी. तो सबूत होता है कि इस शरीरके अंदर गंध लेनेवाला कोई अलग है. रसेन्द्री जो जीभ है सो मनुष्यका ध्यान भोजन करनेको धैठा है तोभी अन्य जगे लगा हुआ है तो उसको स्वादका ज्ञान नहीं होता है. स्वादका जाननेवाला कोई अन्य नहीं किंतु शरीरके अंदर रहा सो जीवही है. स्पर्शेंद्रि जो शरीर उसको स्पर्शज्ञान स्पर्श होनेसे होता है; परंतु शरीरको वस्तुका स्पर्श होवै उस वक्त वो कोई दूसरे ध्यानमें होवै तो उसकी खबर नहीं पडती. फिर शर्दिके वक्तमें शरीरमें बधीरता हो गइ होवै तो अंदर जीव है तोभी स्पर्शज्ञान नहीं होता है. इन सबका तपास करनेसे शरीर और जीव ये दोनु मिलकर सब काम करते हैं. उसमेंभी एक दूसरेमें विषय ग्रहण करनेका तफावत है. सब समान विषय ग्रहण नहीं कर सकते हैं. उसका कारण—किसीको कर्मावरण विशेष है तो हर एक विषय थोडासा कर सकता है. जिनको ये पांचों इंद्रियोंके आवरण खुल गये हैं वे विशेष इंद्रियोंसे जान सकते हैं. वास्ते जो जो ज्ञान होता है वो कर्मके क्षयोपशमसे होता है, अकेले उद्यमसे नहीं होता है. थोडा उद्यमकरै और ज्ञान ज्यादा होवै और विशेष उद्यम करै और ज्ञान कमती होवै; वास्ते जीव और अजीव इन दोनुको कबूल रखनेसे सब बात समझ लेनेमें सुगमता पड़ेगी.

८ प्रश्न:—हम जीव मान लेवै; मगर फिर तुम जीवको कर्मसंयोग कहते हो वो क्या है? कौनसी वस्तु है?

उत्तर:—कर्म है वो जडरूप पदार्थ है उसका इन जीवके साथ अनादिका संबंध है, यह अतिशय ज्ञानी पुरुषके वचनसे साबित होता है. अनुभवसे शोचनेसेभी यदि ग्रहिले निरावरण हो तो कर्म क्यों लगै? कदाचित् लगे हुवे मान लेवै तो वो दिवसकी आदि हुई. तब उसकी पेस्तरकी स्थितिमें निर्मल था तो वो कबसे? या वोभी अनादि करना पड़ेगा. कितनेक आदि कहते हैं तो उसके पूर्वकालमें संसार-जगत् थाही नहीं यह कैसे संभवित हो सके. इस जगत्की स्थिति फेरफार होवै किंतु कुछ चीज नहीं हो सके वो कहाँसे आ सके; वास्ते जैन दर्शनवाले अनादिका जीव कर्म-

संयुक्त है ऐसा मानते हैं वो बात निर्विवादसे सिद्ध होनी है। ये कर्म न हों तो जीव सुखदुःख काहेसे पावे ? गुणदुःख कितना सुखतना ? कितने कालतक जीना ? और कितना कुटुंब मिलना ? ये सब कर्मयोगसे ही बनता है।

९ प्रश्नः—ये तप्राग उद्यमसे बनता है उसमें कर्म क्या करता है ?

उत्तरः—अरे इच्छाकारी ! सुखदुःख यदि उद्यमसे ही होता होवे तो मजदूर सारा दिनभर मजदूरी करता है न? धिक्कारों चार आने मिलते हैं, और एक मनुष्यका पाँव जमीनमें घुस जाय और वहाँसे निवान प्राप्त होकर धनवान बन जाता है, जैसी कि राजाजीराज गायकवाड सरकार कली स्थितियों थे और एकदम राज्यगदी पर विराजित हुवे थे क्या उद्यम करनेको पधारे थे ? पूर्वजन्ममें पुण्य उपाजन किया था तो राज्य मिला। एकही दवा दो मनुष्य खाते-पीते हैं, एकको तन्दुरस्ती मिलै और एकको नादुरस्तीही रहवै और दवा देवेवारा डॉक्टर-वैद्यभी एकही होवै; तथापि न मिट सकै वो कर्मका तकाबल है उसीसे वैसा बनता है। एक बुद्धिमान अच्छा विद्वान् अनआलस्य उद्यम करनेमें तत्पर रहता है; परंतु व्यौषारमें वापदादेके कमाये हुवे पैसे गुमा बैठता है, तो यदि उद्यमहीसे बनता होता तो गुमाताही क्यों ! पूर्वभवोंमें किये हुवे पाप उद्यम आये उससे उसको दुःखं हुकतनाही चाहिये—उसी सबवसे उसके पैसे चले जाते है ये कर्मकाही फल है। कोई पुरुष एक दो औरतोंसे सादी कर लेवै और उसको एकभी संतान नहीं होना है। भोगादिकका उद्यम करता है; मगर संतान नहीं प्राप्त होता। यों करनेसे कभी संतान होभी जाय तो दो जीता नहीं तो ये क्या है ? पूर्वकर्मके संयोग हैं ! एक मनुष्य बड़ा बलवान् है और अच्छा खानपान करता है—शरीरकी संभालभी अच्छी तरहसे रखता है, ऐसा मनुष्य महामारी आदिके उपद्रव विगर फलत उवासी आनेसेही मर जाता है, फिर महामारीकी विमारीवाली हवा तारे शहरमें चल रही है; तौभी वो हवा सबके बदनमें दाखिल नहीं हो सकती। दो मनुष्य एकही घरमें साथ साथ रहनेवाले, फिरनेवाले, खानेवाले और अच्छी हिफाजत रखनेवाले हैं; तथापि एकके शरीरमें महामारी घुस जाती है और उससे मर जाता है, और दूसरा जीता रहता है तो ये पूर्वके कर्मका प्रभाव है। यदि केवल उद्यमसेही बन सकै ऐसा होता तो ये दो मनुष्य समान उद्यमी वो मरने न चाहिये; वास्ते पूर्वमें पाप कर्म बांधे हुवे थे उसका फल है। इस परसे समग्र

लेजीयें कि—केवल उद्यम व्यर्थ है, तब कुछ हेतु होना चाहियें—वो हेतु पूर्वके किये हुये कर्म. जब पूर्वमें कर्म रह गये तब पूर्वजन्मभी रह गया. पिछला भव रह गया । जीवभी रहा. जीव शब्द अजीव शब्दका प्रतिपक्षी है, तो दुनियाँके भीतर अजीव वद जीव होनेसेही पडा है; वास्ते अच्छी तरहसे सिद्ध होता है कि जीव हैं. इस मतमें नास्तिक, जीव नहीं माननेवाले थोड़ी संख्यावाले हैं, बहुतसे और धर्मवाले सा कथन करते हैं कि—‘जैसा करेंगे वैसा पावेंगे.’ तब करनेवाला जीवही होना चाहिये, इससेही सिद्ध होता है कि जीव है. जीव शब्दका अर्थभी एही है वो जीव ‘जधारण’ धातुसे सिद्ध होता है; वास्ते जीवै सो जीव. शरीर फेरफार हुवे करते हैं; गर जीव तो वोका वोही है. जैसे कर्मबन्धन किये हो वैसा पुनः शरीर धारण करता । वही जीव है. और जो जो सुखदुःख उत्पन्न होते हैं वो जैसे जैसे पूर्वभवमें पाप पुण्य किये हैं वैसे जीव भुक्तता है. और तुमारे मत मुजब जीव न हो और शरीरही मकेला हो, तब ये ऊपर तकावत बतलाया गया है वो होनाही न चाहियें, और त्सा होवै तो तुमारा नास्तिकका समझना भूलखंभरा हुवाही है. ये नास्तिक मतका निकालनेवाला पापी होना चाहियें; क्यों कि इस समय इंग्लंडमें कितनेक इंग्रेज ऐसा माननेवाले मैदानमें आये हैं कि पाप पुण्य हैही नहीं. शरीरकी भावजत रखनेसें दुरुस्त रहता है और हिफाजतके सिवा विगडता है. ऐसा शोच करके गुन्हा कियेकी शिक्षाकोही नहीं मानते हैं, और नहीं माननेसें ऐसेही गलुष्य खून बहुत करते हैं, तो जसे अभी नास्तिक पाप नहीं मानेंगे तो बुरे काम करनेकी धास्तीभी न रहेगी और बुरे काम किये करेंगे. उसपरसें मालूम हो सकता है कि नास्तिकमत स्थापक पापीही होना चाहियें. वैसेकी संगतिमें रहै वोभी किसी जातिके पापकर्मसें न डरेगा. इस समय जितने राज्य चल रहे हैं उतने कुछ राज्योंमें गुन्हाकी शिक्षा है, तो जैसी शिक्षा सब आलम कबूल करती है, उसी तरहसें हरएक पाप करै उनकी शिक्षा होनीही चाहियें. इस दुनियाँमें तमाम लोग मानते हैं कि किसी जीवको दुःख न हो वोकाम करना. और जब नास्तिक होवै तब तो किसीको दुःख देनेकी फिकरभी नहीं रहती. उससें दुनियाँके विचारसें और न्यायसें करकेभी ये अयोग्य होता है. ये तमाम हरकतें तपासनेसें जीव मान लेना. सुखदुःख कर्मके संयोगसें बनते हैं ऐसा माननेसें सब दूषण दूर हो जाते हैं. ये कर्मका स्वरूप मेरी की हुई साथ सामिल है उसी प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें बहुत विस्तारसें है सो वहां देख लेना.

१० प्रश्न:—तुमारे कथन मुजब कर्मके संयोगसें सब बनता है, तब जीव अकेला कुछ न कर सकता है ?

उत्तर:—जीवकी शक्ति तो अनंत है; मगर पापकर्मके वशिभूत है. वहांतक अकेली आत्माकी शक्ति नहीं चला सकता है—जैसें कोई बड़ा राजा हो और कैदमें गिरफ्तार हो जाता है तब उसका कुछ जोर नहीं चलसकता, वैसें कर्मके वशमें जीव पड़ा है वहांतक आत्माकी प्रवृत्ति आत्मा जडसंगति बिगड़ नहीं कर सकता है.

११ प्रश्न:—कर्मके संबंधसें प्रवृत्ति करता है तब जीवकी शक्ति तो न रही, तब जीव पदार्थ किसलिये मानना चाहिये ?

उत्तर:—जीव बिगड़ जड तो कुछभी नहीं कर सकता; क्यों कि जिसमें जड स्वभाव है—चेतन स्वभाव नहीं उससें वो; क्या कर सकै ? जितनी जितनी विचारशक्ति है वो चेतनकी है, जडमें वो स्वभावही नहीं. पंचभूत जो तुम मानते हो वैभी जड हैं, उन्हमेंभी विचारशक्ति नहीं. पंचभूत खानेकी रसवतिमेंभी सामिल हैं, मगर उन्हमें कुछ जीवनशक्ति उत्पन्न नहीं होती; वास्ते पाँचोंकी बातोंमेंभी बहुतसे प्रश्न हैं वो प्रकर ग रत्नाकर भाग दूसरेके पत्र १७७ में नास्तिकका संवाद है वहांसें देख लेना.

१२ प्रश्न:—तुम कहते हो कि जडमें चेतनशक्ति नहीं, तब तुमभी बुद्धि बढ़ानेके लिये सरस्वती चूर्न खिलते हो; फिर शास्त्रमेंभी वज्रकृपभनाराचसंघयण होवै तो क्षपकश्रेणी मांड सकै—फिर “प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणि” मेंभी यात्राके फलमें सार पुद्गल स्पर्शनेसें अच्छी बुद्धि होवै ऐसा बतलाया है वो जडकी शक्तिसें क्यों बन सकता है ?

उत्तर:—जड है उसकी शक्ति जहांतक कर्म सहित जीव है और कर्मसें करके आत्माका स्वभाव ढका गया है, वो आवरण करनेवाले पुद्गल है, वो पुद्गल ऐसे मिले है कि आत्माकी ज्ञानशक्ति चउनेही नहीं देते. तो सरस्वतीचूर्ण प्रमुखके सार पुद्गल हैं, वो जैसे औषध खाने हैं तो शरीर अंदरके रोगके पुद्गलकों निकाल देते हैं, वैसें शरीरमें वायु प्रमुखसें इंद्रियोंकी शक्तियों हरकत हो वो दूर होती है; उससें चेतनशक्ति चलनेमें जो अड़चन थी वो दूर हुई कि जो बुद्धिथी वो चल सकती है, जैसें आंखपर पाटा बांध दिया गया हो और पीछा हठा दें तो आंखोंसें देख सकते हैं. पाटा दूर हठनेसें कुछ आंखोंमें ताकत नहीं आती है; मगर हरकत डालनेवाली चीज

दूर हो गई—विसी तरह सरस्वती चूर्ण करता है. संघयणका बलभी जैसे कानमें रोग हुआ हो तो आत्मा है तथापि सुना नहीं जाता; क्योंकि कानका भाग बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाय तो सुना जायै, वैसे संघयण बलवान हो तो आत्माको अपना काम करनेमें हरकत करनेवालेकी हरकत नहीं रतीहै, उससे अपनी ज्ञानशक्ति चल सकती है. जैसे निर्बल मनुष्योंको लकड़ीका आधार हो तो चलनेमें हरकत नहीं होती, विसी तरह आत्मा कर्मके आवरण सहित है वहांतक निर्बल है, उससे आधाररूप संघयणका बल चाहिये. सर्वथा कर्मसे रहित होवै तब देहरहित होता है और तभी अपनी शक्ति जितनी है उतनी चल सकती है, उसमें कुछ पुद्गलके आधारकी जरूरत नहीं. जैसे निरोगी आंखवालेको चस्मेकी जरूरत नहीं; मगर आंखका तेज धट गया हो उसको वेशक चस्मे चाहिये, तैसों कर्म आवरणरूप रोग है वहां तक जो जो ज्ञान होता है वो इन्द्रियोंके बलसे होता है और वहां तक अच्छे पुद्गलकी जरूरत पडती है. जैसे कि केवलज्ञान प्रकट हो ॥ है तब कोईभी इंद्रिकी जरूरत नहीं पडती है, अपनी आत्मशक्तिसेही ज्ञान होता है; वास्ते आत्मशक्तिमें कुछभी जडकी जरूरत नहीं पडती. ज्यों ज्यों जडसंगति दूर होती जाय त्यों त्यों आत्मज्ञान प्रकट होता है, और संसारमें भटकनेका भिंट जाताहै. आत्माके उलटे विचार होते हैं वो जडकी संगतिके फल हैं, वो जडकी संगति छूट जायगी और आत्माकी सन्मुख होगा तबही जो जो सत्य विचार हैं वो मालूम होवेंगे. वहांतक मालूम न होवेंगे; वास्ते जडकी संगति कमती करो कि सबकुछ अच्छा होवै.

१३ प्रश्न:—जडकी संगति कमती करनेमें क्या करना ?

उत्तर:—सद्गुरुका समागम, और निष्प्रही, निर्विषयी स्वात्माभावी पुरुषोंकी सौव्रत करनेसे मार्ग हाथ लगेगा.

१४ प्रश्न:—तुमारे कहने मुजब सब कर्मसे बनता है तो ज्यों बननेका होगा त्यों बनेगाही सही, तो फिर उद्यम करनेकी क्या आवश्यकता है ? उद्यमको तो तुमने पेस्तर निकसा गिन लिया है.

उत्तर:—हमारे जैनशासनमें तो हरकोई कार्य होता है वो पांच कारण मिलनेसे होता है, और पांचों कारणोंमें उद्यमभी सामिल रखवा गया है. तुमने तो अकेले उद्यमसेही कार्य पार होना मान लिया है सो हम नहीं मानते हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष देखते

हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं; मगर पुण्यकी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं। पुनः अकेले उद्यमसे होवै तब उसको अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश होती है; क्योंकि कि उसके दिलमें पूर्वपुण्यकी श्रद्धा नहीं कि पुण्य होवैगा, उससे पुण्य करनेका उद्यम नष्ट हो जाता है। और कितनेका भावीपर रहते हैं कि ज्यों बननेका होगा त्यों बनेगा, वोभी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामका नहीं। पांचों कारणोंके योग मिलनेसे ही कार्यकी सिद्धि होती है।

११ प्रश्नः—(अ) पांच कारण किस तरह मानते हो ?

उत्तरः—पांच कारण सो—काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पांच कारण इकट्ठे होते हैं तब हरएक कार्य होता है। काल सो इस वक्त पंचमकाल है तो पंचमकालमें कोई जीव मुक्तिमें नहीं जा सकते। तीसरे चौथे आरेमें जीव मोक्ष पाते हैं। जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेड़पे फल लगें, खीकी उम्पर चाहिये उतनी न होवै-तबतक गर्भ धारण न करै, वैसे हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहिये। कालकी सामग्री चौथे आरेके जीवोंको मिलै; मगर उन जीवोंमें भव्य स्वभाव नहीं वहां-तक वैभी मुक्ति नहीं पा सकते; क्योंकि कि भव्य स्वभाव चाहिये। और तीसरे चौथे आरेमें बहुतसे भव्य जीव थे उससे स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवने समकित प्राप्त नहि किया जिससे नियत कारण नहि मिला। तब कोई कहेगा कि—‘श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज क्षायक समकित पाये थे उन्होंने नियत कारण मिला था तोभी मोक्षमें क्यों नहीं गये?’ उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं। जैसे आमके पेड़पर आम लगनेकी मोसम है [आमको बंधत्वपना नहीं] वो स्वभाव और मंजरी वगैरः आइ है ये तीन कारण मिले; तथापि उस आमका रक्षण न करै याने पानी वगैरः जो कुछ आमको चाहिये वो सींचन न करै तो आम हाथ न आवेंगे, वैसे, समकित पाया; मगर ज्ञान दर्शन चारित्र्य प्रकट करनेका उद्यम न करै तो मुक्ति न मिलै। विसी तरहसे श्रेणिकमहाराजाने संयमाराधन किया नहीं उससे तद्भव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई। अब जो उद्यमसेही केवलज्ञान होवै तो स्थूलीभद्रजी प्रमुख मुनिमहाराजने तप संयमका बहुतसा उद्यम किया था; तदपि केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या? पांचवा भवितव्यताका योग मिलना चाहिये। स्थूलीभद्रजीको अभी कर्ष भुक्तने वाकीमें थे उससे

मोक्षमें न जा सके. कर्मकी स्थितियों जिन जिन मुनिकी परिपक्व होती है उन उन मुनिकों उद्यम करनेसे केवलज्ञान हो सिद्धिसुख प्राप्ति होता है, और फिरभी हावैगा. वास्ते पांचों कारण मिलनेसे मोक्षरूप कार्य होवैगा. यह अधिकार प्रकरण रत्नाकर भाग पहिलेके पत्र १७६ में है वहांसे देख लैना पुनः विनयविजयजीने स्याद्वादका स्तवन बनाया है उसमेंभी विस्तारसे कथन किया है, वोंभी वहांसे देख लैना. इन पांचों कारणोंमेंसे एक एक कारणकी मुख्यता लेकर भिन्न भिन्न मत प्रकट हुये हैं, उसमेंसे आत्माधियोंको देख लैना कि इन पांचोंके मिलापसे जैसा कार्य होता है वैसा एक एक कारणसे नहीं हो सकता है. कितनेक उद्यमकी महत्ता गिनकर उद्यम किया करते हैं; परंतु इच्छित कार्य जब नहीं होता है तब चित्तमें विषाद होता है; मगर कर्मकी जो प्रतीति होवै तो उससे कर्मका विचार करै कि—‘व्यौपार तो किया; किंतु पूर्वकृत पुण्यकी न्यूनता है उसीसे लाभ नहीं पाया. अब विकल्प करके क्या करेगा?’ ऐसा शोच करके समताभाव ल्यावै. फिर कितनेक युं कहते हैं कि भाविमें बननेवाला होगा वैसा बन रहेगा. ऐसा विचार करके उद्यम नहीं करते हैं, तो वैसे जीवभी प्रभुमार्गका लाभ न ले सकते हैं. कारण कि प्रभुजीने कर्म दो प्रकारके कहे हैं याने उपक्रमी और निरुपक्रमी. उनमेंसे जो निरुपक्रमी कर्म है उनमें तो उपक्रम लगनेकाही नहीं; परंतु उपक्रमी कर्ममें उद्यमसे उपक्रम लगता है और उससे कर्म नाश होते हैं; कारण कि क्षायकसमकृत जिस वक्त पाते हैं उस वक्त एक कोड़ाकोडी सागरोपमें पल्योंपमका असंख्यातवा भाग कमी उतनी स्थिति सातों कर्मकी रहती है. अब जो दूसरे भवका आयुष न बांधा होगा तो उसी भवमें मोक्ष पावैगा, तब आयुषतो कोडपूर्वसे विशेष कोइभी मोक्षगामीका नहीं, तो ये कर्म कहां भुक्तेगे अर्थात् न भुक्तेगे? ज्ञान दर्शन चारित्रिके आराधनरूप उद्यमने ये कर्मकी स्थिति कमती कर थोड़े वक्तमें भुक्त लेवेंगे; वास्ते वो सब उद्यमसे बनता है—इस लिये भाविक ऊपर भरोंसा रख बैठ रहना सो अयोग्य है. जो जो कार्य करना हो उसमें उद्यम तो करना, उसमें उद्यम करनेपरभी कार्य सिद्ध न हुवा तब शोचना कि—‘इस कार्यमें अंतराय कर्म जोर करता है, वो कारणकी न्यूनता हुई उससे मेरा कार्यसिद्धिको न भेट सका.’ ऐसा शोच करके समभावमें रहना, उससे चित्त प्रसन्न रहवैगा. नये कर्म न बंधे जाय. वास्ते जो जो कार्य करना हो उसमें पांचों कारणमेंसे जिस जिसकी [कारणकी]

हैं कि उद्यम बहुतही करते हैं; मगर पुण्यकी न्यूनता हो तो कुछ फल मिलता नहीं। पुनः अकेले उद्यमसे होवै तब उसका अच्छी करणी करनेकी बुद्धि नाश होती है; क्योंकि कि उसके दिलमें पूर्वपुण्यकी श्रद्धा नहीं कि पुण्य होवैगा, उससे पुण्य करनेका उद्यम नष्ट हो जाता है। और कितनेका भावीपर रहते हैं कि ज्यों वननेका होगा त्यों वनेगा, वोभी निरुद्यमी होते हैं, सोभी कामका नहीं। पांचों कारणोंके योग मिलनेसे ही कार्यकी सिद्धि होती है।

१९ प्रश्न:—(अ) पांच कारण किस तरह मानने हो ?

उत्तर:—पांच कारण सो—काल, स्वभाव, नियत, उद्यम और पूर्वकृत यह पांच कारण इकठे होते हैं तब हरएक कार्य होता है। काल सो इस वन्त पंचमकाल है तो पंचमकालमें कोई जीव मुक्तिमें नहीं जा सकते। तीसरे चौथे आरेमें जीव मोक्ष पाते हैं। जैसे उष्ण ऋतुमेंही आमके पेड़पे फल लगै, स्त्रीकी उम्रमें चाहिये उतनी न होवै तबतक गर्भ धारण न करै, वैसे हरएक कार्यमें कालकी सामग्री मिलनी चाहिये। कालकी सामग्री चौथे आरेके जीवोंको मिलै; मगर उन जीवोंमें भव्य स्वभाव नहीं वहां तक बैभी मुक्ति नहीं पा सकते; क्योंकि कि भव्य स्वभाव चाहिये। और तीसरे चौथे आरेमें बहुतसे भव्य जीव थे उससे स्वभाव कारण मिला; मगर उस जीवने समकित प्राप्त नहि किया जिससे नियत कारण नहि मिला। तब कोई कहेगा कि—‘श्रेणिक महाराज और कृष्ण महाराज क्षायक समकित पाये थे उन्होंने नियत कारण मिला था तोभी मोक्षमें क्यों नहीं गये?’ उसका जवाब यही है कि ये तीन कारण मिले; परंतु मोक्षसाधनका उद्यम किया नहीं। जैसे आमके पेड़पर आम लगनेकी मौसम है [आमको वंधत्वपना नहीं] वो स्वभाव और मंजरी वगैरः आइ है ये तीन कारण मिले; तथापि उस आमका रक्षण न करै याने पानी वगैरः जो कुछ आमको चाहिये वो सींचन न करै तो आम हाथ न आवेंगे, वैसे, समकित पाया; मगर ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट करनेका उद्यम न करै तो मुक्ति न मिलै। विसी तरहसे श्रेणिकमहाराजने संयमाराधन किया नहीं उससे तदभव केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई। अब जो उद्यमसेही केवलज्ञान होवै तो स्थूलीभद्रजी प्रमुख मुनिमहाराजने तप संयमका बहुतसा उद्यम किया था; तदगि केवलज्ञान न पाये उसका कारण क्या? पांचवा भविष्यताका योग मिलना चाहिये। स्थूलीभद्रजीको अभी कर्म भुक्त्तने बाकीमें थे उससे

जीवकी हिंसा होवै वैसी वस्तु न लेवै. आपका मरन होवै वो कबूल कर लै; मगर किसी जीवकों दुःख होवै वैसा न करै. वैसे पुरुष तो कोईभी कारणसे कोईभी जीवकों दुःख होवै वैसा करैही नहीं; सबव कि जिस तरह मुझकों पीडा होनेमें है दुःख होता है, उसी तरह दूसरे जीवकोंभी दुःख होवै; वास्ते किसीकोंभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसे चले वो अभयदान कहा जाय.

अनुकंपा दान सो—कोई जीव दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करके उसकों सुखी करना. पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोड़ा देवे, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै. शरीरकी महेनतसे दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करके उसका दुःख निवर्तन करै. इसमें पात्रापात्रका विचार नहीं करना. फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है. पुनः जिनमें ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिब है कि अधर्मि जीवोंकों ज्ञानका बोध करना—बोभो अनुकंपादान है. औपधादिक दे करकेभी दूसरेकों सुखी करना—जिस प्रकारसे अन्यजीव सुख पावै वैसी बुद्धिसे करना वो अनुकंपादान कहा जावै. इसका अंतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सकै, और इस अंतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो ये दान दे सकै. ये तीन दान आत्माकों हितकर्ता हैं.

चौथा कीर्तिदान सो—आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते दैना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते दैना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी हैं ! क्या उदारशील है ! धन्य है जैनधर्मकों ! ऐसे धर्मकी प्रशंसाके वास्ते दैना सो एक सम्यक्त्वका प्रभाविक गुण है—बोभी अंतराय कर्मके आवरण दूर हट गये होवै तो बनता है.

पांचवा उचितदान सो—संसारी कुटुंबादिककों व्याजवी हो विसी तरहसे दैना. बोभी अंतराय होवै तो उचितता न समाल सकै. इस प्रकार पांच दान हैं, उनमेंसे पिछले दो दानसे इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका बदला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है. जो जन उचितमें नहीं समझता है वो पापका भागी होता है. पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दानांतराय हट गया होवै तबही गुणवंत जानकर दैनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानांतराय तूट गया हो उतना आत्मा विशुद्ध होवै.

न्यूनता—कसर होवै वहांतक कार्य न हो सकैगा. ऐसा विचारकें न हुवा उस संबंधी संताप न करना. कोई वक्त उद्यम किया; मगर खाधीसैं भराहुवा किया तो उस-सैंभी कार्य न होवैगा तो पुनः उद्यम करना. इस संबंधमें ऐसा समझना कि जिस जिस वक्त जो जो करने योग्य हो उस उस वक्त वो कार्य करना. इस मुजबके पांच कारणके योगसैं कार्य होवै ऐसा जैनागमका फरमान है और वही हमारा मनोरथ पूर्ण करनेहारा है !

१५ प्रश्नः—(व) जैनागमकी मर्यादा मुझकोंभी अच्छी लगती है. इन पांच कारणोंके संयोगसैं कार्य हो सकै उसमें कुछ संदेह न रहता है; मगर तुमने जीवका स्वरूप बतलाया वो देखनेसैं अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम हैं तो वो किसतरह प्रकट करनी?

उत्तरः—अठारह दूषण जबतक जीवमें मौजूद हैं वहांतक जीवकी जो जो आत्म-शक्ति हैं वो प्रकट नहीं हो सकती. वै अठारह दूषण ये हैं. दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गंछा काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अव्रत, राग और द्वेष—ये १८ औगुन दूर कर देवै तब आत्माकों गुन प्रकट हो सकै और जन्ममरणका परिभ्रमणभी मिट जाय.

१६ प्रश्नः—दानांतराय सो क्या ?

उत्तरः—दान याने दैना सो—संसारमें पांच प्रकारका है याने अभयदान, सुपात्र-दान, अनुकंपादान, कीर्तिदान और उचितदान—ये पांच दानके भेद हैं. उसका अंत-राय होवै वहांतक जीव दान न दे सकता है.

सुपात्रदान सो—तीर्थंकरमहाराजजी, सामान्य केवलज्ञानीजी, आचार्यजी, उपाध्या-यजी, साधुजी, उत्तम श्रावक, सम्यग्दृष्टि और मार्गानुसारी—ये तमाम सुपात्र हैं. ऐसे पुरुषोंका योग मिलै, आपके पास योगवाइ होवै, आर ऐसे पुरुषोंकों देनेमें ला-भभी जानता होवै; तोभी दानके अंतरायसैं करकें न दे सकै. और दानांतरायकर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो दे सकै. अभयदान सो—कोइ किसी जीवकों मार डालता होवै तो उस जीवकों म्हांतसैं बचाना, और उस जीवकों बचानेमें कुछ कष्टभी पड़े तो उठा लेकरभी उसकों बचा लेवै. फिर जिन पुरुषोंकों विशेष दानांतरायका क्षयोप-शम हुवा होवै तो वै आपके खाने पीनेके वास्तेभी किसी जीवकी हिंसा न होने देतें हैं—आप खुद कउ सहन करै अचित-जीवरहित वस्तु मिले वही लेवै, न मिलै तोभी

जीवकी हिंसा होवै वैसी वस्तु न लेवै. आपका मरन होवै वो कबूल कर लै; मगर किसी जीवकों दुःख होवै वैसा न करै. वैसे पुरुष तो कोईभी कारणसँ कोईभी जीवकों दुःख होवै वैसा करैही नहीं; सबव कि जिस तरह मुझकों पीडा होनेसँ है दुःख होता है, उसी तरह दूसरे जीवकोंभी दुःख होवै; वास्ते किसीकोंभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसँ चले वो अभयदान कहा जाय.

अनुकंपा दान सो—कोइ जीव दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करकँ उसकों सुखी करना. पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोडा देवे, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै. शरीरकी महेनतसँ दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करकँ उसका दुःख निवर्त्तन करै. इसमें पात्रापात्रका विचार नहीं करना. फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है. पुनः जिनमें ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिध है कि अधर्मि जीवोंकों ज्ञानका बोध करना—बोधी अनुकंपादान है. औपधादिक दे करकँभी दूसरेकों सुखी करना—जिस प्रकारसँ अन्यजीव सुख पावै वैसी बुद्धिसँ करना वो अनुकंपादान कहा जावै. इसका अंतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सकै, और इस अंतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो ये दान दे सकै. ये तीन दान आत्माकों हितकर्त्ता हैं.

चौथा कीर्तिदान सो—आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते दैना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते दैना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी हैं ! क्या उदारशील है ! धन्य है जैनधर्मकों ! ऐसँ धर्मकी प्रशंसाके वास्ते दैना सो एक सम्यक्त्वका प्रभाविक गुन है—बोभी अंतराय कर्मके आवरण दूर हट गये होवै तो बनता है.

पांचवा उचितदान सो—संसारी कुटुंबादिककों व्याजवी हो विसी तरहसँ दैना. बोभी अंतराय होवै तो उचितता न समाल सकै. इस प्रकार पांच दान हैं, उनमेंसँ पिछले दो दानसँ इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका बदला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है. जो जन उचितमें नहीं समझता है वो पापका भागी होता है. पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दानांतराय हट गया होवै तबही गुणवंत जानकर दैनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानांतराय तूट गया हो उतना आत्मा विशुद्ध होवै.

न्यूनता—कसर हाथै वहांतक कार्य न हो सकैगा. ऐसा विचारकें न हुवा उस संबंधी संताप न करना. कोइ वक्त उद्यम किया; मगर खात्रीमें भराहुवा किया तो उस-संबंधी कार्य न होवैगा तो पुनः उद्यम करना. इस संबंधमें ऐसा समझना कि जिस जिस वक्त जो जो करने योग्य हो उस उस वक्त वो कार्य करना. इस मुजबके पांच कारणके योगसँ कार्य होवै ऐसा जैनागमका फरमान है और वही हमारा मनोरथ पूर्ण करनेहारा है !

१५ प्रश्न:—(व) जैनागमकी मर्यादा मुझकोंभी अच्छी लगती है. इन पांच कारणोंके संयोगसँ कार्य हो सकै उसमें कुछ संदेह न रहता है; मगर तुमने जीवका स्वरूप बतलाया वो देखनेसँ अनंत ज्ञानादि शक्ति कायम है तो वो किसतरह प्रकट करनी?

उत्तर:—अठारह दूषण जबतक जीवमें मौजूद है वहांतक जीवकी जो जो आत्म-शक्ति है वो प्रकट नहीं हो सकती. वै अठारह दूषण ये है. दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुगुंछा काम, अज्ञान, मिथ्यात्व, निद्रा, अव्रत, राग और द्वेष—ये १८ औगुन दूर कर देवै तब आत्माकों गुन प्रकट हो सकै और जन्ममरणका परिभ्रमणभी मिट जाय.

१६ प्रश्न:—दानांतराय सो क्या ?

उत्तर:—दान याने दैना सो—संसारमें पांच प्रकारका है याने अभयदान, सुपात्र-दान, अनुकंपादान, कीर्तिदान और उचितदान—ये पांच दानके भेद हैं. उसका अंतराय होवै वहांतक जीव दान न दे सकता है.

सुपात्रदान सो—तीर्थंकरमहाराजजी, सामान्य केवलज्ञानीजी, आचार्यजी, उपाध्यायजी, साधुजी, उत्तम श्रावक, सम्यग्दृष्टि और मार्गानुसारी—ये तमाम सुपात्र हैं. ऐसे पुरुषोंका योग मिलै, आपके पास योगवाइ होवै, आर ऐसे पुरुषोंको देनेमें लाभभी जानता होवै; तोभी दानके अंतरायसँ करकें न दे सकै. और दानांतराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो दे सकै. अभयदान सो—कोइ किसी जीवकों मार डालता होवै तो उस जीवकों म्हांतसँ बचाना, और उस जीवकों बचानेमें कुछ कष्टभी पड़े तो उठा लेकरभी उसको बचा लेवै. फिर जिन पुरुषोंको विशेष दानांतरायका क्षयोप-शम हुवा होवै तो वै आपके खाने पीनेके वास्तेभी किसी जीवकी हिंसा न होने देते हैं—आप खुद कष्ट सहन करै अचित-जीवरहित वस्तु मिले वही लेवै, न मिलै तोभी

जीवकी हिंसा होवै वैसी वस्तु न लेवै. आपका मरन होवै वो कबूल कर लै; मगर किसी जीवकों दुःख होवै वैसा न करै. वैसे पुरुष तो कोईभी कारणसँ कोईभी जीवकों दुःख होवै वैसा करैही नहीं; सबव कि जिस तरह मुझकों पीडा होनेमें है दुःख होता है, उसी तरह दूसरे जीवकोंभी दुःख होवै; वास्ते किसीकोंभी दुःख होवै वो काम मेरे न करना. इस तरहसँ चले वो अभयदान कहा जाय.

अनुकंपा दान सो—कोइ जीव दुःखी हो और आपके पास वस्तु हो तो वो दे करकें उसकों सुखी करना. पीछे थोड़ी योगवाइ हो तो थोडा देवे, और विशेष योगवाइ हो तो विशेष देवै. शरीरकी महेनतसँ दुःख दूर हो जाता हो तो महेनत करकें उसका दुःख निवर्त्तन करै. इसमें पात्रापात्रका विचार नहीं करना. फकत दुःखी जीवका दुःख दूर करनेकी बुद्धि है. पुनः जिनमें ज्ञानशक्ति है उनकों मुनासिब है कि अधर्मि जीवोंकों ज्ञानका बोध करना—वोभी अनुकंपादान है. औषधादिक दे करकेंभी दूसरेकों सुखी करना—जिस प्रकारसँ अन्यजीव सुख पावै वैसी बुद्धिसँ करना वो अनुकंपादान कहा जावै. इसका अंतराय होवै तो ये दान सच्ची योगवाइके वक्त न कर सकै, और इस अंतरायका क्षयोपशम हुवा होवै तो ये दान दे सकै. ये तीन दान आत्माकों हितकर्त्ता हैं.

चौथा कीर्तिदान सो—आपकी कीर्ति-शोभा होवै उस वास्ते दैना, दूसरा शासनकी कीर्तिके वास्ते दैना, याने जैनीलोग क्या दानेश्वरी हैं ! क्या उदारशील है ! धन्य है जैनधर्मकों ! ऐसँ धर्मकी प्रशंसाके वास्ते दैना सो एक सम्यक्त्वका प्रभाविक गुण है—वोभी अंतराय कर्मके आवरण दूर हट गये होवै तो बनता है.

पांचवा उचितदान सो—संसारी कुटुंबादिककों व्याजवी हो विसी तरहसँ दैना. वोभी अंतराय होवै तो उचितता न समाल सकै. इस प्रकार पांच दान हैं, उनमेंसँ पिछले दो दानसँ इन लोकमें यश कीर्ति होती है, नीति समाली जाती है, माता-पितादि उपकारियोंके उपकारका बदला दिया जाता है और लक्ष्मीकाभी उपयोग होता है. जो जन उचितमें नहीं समझता है वो पापका भागी होता है. पहिले तीन दान हैं सो आत्माके हितकारी हैं, वो जब दानांतराय हट गया होवै तबही गुणवंत जानकर दैनेका विचार होवै, तब जितना जितना दानांतराय हट गया हो उतना आत्मा विशुद्ध होवै.

यहांपर कोई शंका करेगा कि—‘मुनिमहाराज आदि क्या दान देते हैं?’ उसका उत्तर यही है कि—ज्ञानदान समान दूसरा कोई सर्वोपरी दान है ही नहीं। वास्ते मुनि-महाराज भव्यजीवोंको ज्ञान पढाते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं उससे वै जीव न करने योग्य कार्य—अकार्यसे मुक्त हो जाते हैं और पापके काम नहीं करते हैं। इससे दुर्गतिके दुःख भुक्तने पड़ते नहीं और सद्गति-देवलोक वर्गरेके सुखकी प्राप्ति होती है। तो वो सुखके देनेहारे वो गुरुमहाराज हैं तो किसीसे न दिया जाय वैसा ज्ञानदान दिया। कितनेक तीर्थंकरजीका उपदेश सुनकर संपूर्ण तीर्थंकरजीकी आज्ञा शिस्पर चडाकर सर्वथा रागद्वेषसे मुक्त होते हैं। केवल अपने आत्मधर्ममेंही प्रवर्तते हैं उससे केवलज्ञानपाकर मुक्तिमें जा वहां सदैव स्थिरतासे रहते हैं। पुनः संसारमें आनेका नहीं, जन्म मरनका दुःख मिट जाता है, सब प्रकारके विकल्प दूर हो जाते हैं, पूर्ण आत्माके गुण प्रकट होते हैं और किसी प्रकारकी हरकत नहीं ऐसा—अव्यावाय सुख प्राप्त होता है। तो वो देनेवाले तीर्थंकरजीमहाराज हैं। वही दानांतराय क्षय होनेसे आत्मामें अनंत दानशक्ति प्रकट हुई है उससे ज्ञानदान देकर जगतको भव दुःखसे छुड़ाते हैं। जो और कोई न कर सकै वैसा अद्भुत ज्ञानदान है। पुनः गृहस्थावासमें थे तब हमेशा एक वर्षभर तक एक कोड़ आठ लाख सुवर्ण म्होरोंका दान दिया जैसे दानेश्वरी जगतमें कोई नहीं। वो दानांतरायके क्षयोपशमका फल है। फिर जब केवलज्ञान होता है तब सर्वथा दानांतराय क्षय होता है उसके प्रभावसे ज्ञानदान है वो व्यवहार, निश्चयमें आने आत्माके गुण ढका गयेथे और वहिरात्मदशा हुई थी उतने अपने गुण अपने आत्मामें आये वो रूप दानगुण प्रकट हुवा है और सदा काल अवस्थित है और वै गुण सिद्ध भगवान होयै तब कायम रहते हैं। वै जीव अपनी आत्मसत्ताको शोचनेपर वो वर्त्तना करनेसे दानांतराय क्षय होवै।

१७ प्रश्नः—दानांतराय क्या करनेसे बंधा जाता है ?

उत्तरः—पांच प्रकारमेंसे हरकोई दान कोईभी करता होवै उसको कहवै कि ये दान देना उस करतें पैदमें खाना वो अच्छा है वो छोड़कर लोगोंको देनेमें क्या फायदा है। या गुणवंत होवै उनको निर्गुणी ठहराकर न देवै। फिर देता हो उसको मना करै—निंदा करै—उसको कहवै कि यह तो उड़ाउ है—कुछ पैसा खर्चनेका विचार नहीं करता है, या आप शक्तिवान होवै और दान देनेवालेका महीमा होवै वो देखकर

उसकेपर गुस्सा लिया, आपसें कुछ बन सकै तो उसका नुकसान करै-हीलना करै अगर दान देवै तो अहंकार लिया, कि मेरे समान जगत्भरमें कोई दान देनेवाला हैही नहीं. मैंने धर्मके कार्य कोई न करै वैसे किये हैं, इत्यादि अनेक प्रकारके कारणोंसे जीव दानांतराय कर्म बांधता है. जो आत्मारथी हैं वो तो शोचते हैं कि भगवान्जीने संवत्सरी दान दिया था और मैंने क्या दिया ? मेरे आत्माका तो दानगुण ढका गया है वो प्रकट करना चाहिये. फकत पुन्योदयसें धन मिला है, वोभी जितना मेरे भोग्यके लिये व्यय करता हूं उतना दानमें व्यय नहीं करता हूं तो मैं क्या अहंकार लिया ? पेस्तरके महान् पुरुष मूलदेव जैसे कि जिन्हने तीन दिनसें अन्न नहीं पायाथा और चौथे रोज जब उरद खानेको मिले तोभी दिलमें आया कि कोई सुपात्र मुनि मिल जावै तो मैं उन्हींको देकर पीछे स्वाउं. ऐसा शोचता है दरज्यपन भाग्यशालीको मासखमणके पारणवाले मुनि मिल गये कि तुरत वै उरद दे दिये. वो दानगुणके महिमासें आकाशमें देववाणी हुई कि- 'सातवे रोज तुझको राज्य मिलेगा.' ऐसा कहे बाद दानकी प्रशंसा की. देववाणी मुजब उनको राज्यभी मिला. तो है चेतन ! तूने तो वस्तु मौजूद होनेपरभी वैसा दान न दिया तो क्या गर्व करता है. पेस्तरके वैसे गुणवंत पुरुष अपना तन धन दोनु गुरुजीको अर्पन करतेथें, वोभी तूने नहीं किया तो तूं क्या अहंकार करता है. देवभक्तिमें न्यूनता न आवै उस वास्ते रावणने अपने हाथकी नस निकालकर वीनको दुरुस्त करके गानतान जारीही रखवा था, तो वैसी तूने भगवंतजीकी भक्ति की नहीं और न धनभी व्यय किया है या शरीरभी काममें न लिया है तो तूं किस प्रकारका अहंकार लिया है ? पूर्वकालमें केइ पुरुषोंने अभयदानके लिये कोई जीव मरता होवै तो वचानेके वास्ते अपनी दौलत लूटादि है सो तो तूने लूटादी नहीं तो काहेका अहंकार करता है ? शांतिनाथजीने तीर्थकर नाप्तकर्म उपार्जन किया उस जीव-मेघरथराजानें एक कवूतरको वचानेके लिये अपने शरीरका मांस काट काट कर देना शुरू किया, देखिये दानेश्वरीपना ! तूने वैसा तो अभयदान दिया नहीं कि अहंकार करता है ? सब जीवोंको अभयदान होवै उस वास्ते चक्रवर्तीकी रुद्धि छोडकरके संयम ग्रहण किया, तो चेतन ! तूने क्या किया है कि अहंकारसें घमंडी बन जाता है ? सगराम सोनीने मुन्नेके अक्षरोंसें ज्ञान लिखवाया उस अंदरका मैंने क्या किया कि श्रद्धांकार कर्न. पुनः कुमारपालराजानें

ज्ञान लिखवानेके वास्ते ताडपत्र न थे उससे कागजपर पुस्तक लिखते हुये देखकर हेमचंद्राचार्यजीकों कहा कि—‘कागजपर किस सबबसे लिखाना शुरु रखला है?’ आचार्यजीने फरमाया कि—‘अभी ताडपत्रकी न्यूनता है उस सबबसे.’ कुमारपालने उसी दम अभिग्रह लिया कि—‘जबतक ताडपत्र चाहिये उतने ल्याकर हाजिर न करे वहांतक अन्नजल न ग्रहण करेगा.’ उस बात प्रधानने अर्ज की कि—‘ताडपत्र दूर देशसे आते हैं और आपश्रीने कठिन अभिग्रह लिया तो वो कयौंकर पूर्ण होवैगा?’ तोभी राजाने कहा कि—‘जो नियम लिया गया सो अब न फिर सकैगा. चाहे वैसे हो; परंतु ताडपत्र पूरे कीये बिगर तो अन्नजल न ल्युंगा!’ बाद इस उग्र अभिग्रहके प्रभावसे आपके बगीचेमें खडताड थे वो असली ताड बन गये और उससे अभिग्रह पूरा हुवा. तो चेतन ! तूने कितने ज्ञान लिखवाये ? कितने अभिग्रह लिये हैं कि ज्ञानमें अल्प खर्च करके अहंकार करता है ? तूने साधर्मियोंकी क्या वात्सल्यता की ? कुमारपालराजाने स्वधर्मियोंको राज्यके अंदर रोजगारमें लगा दिये, वैसे तूने कौनसे उपकार किये हैं कि गर्व करता है. संगतिराजाने सवाकोड जिनबिंब भरवाये उनमेंसे तूने क्या किया ? कि अहंकार करता है. धनाजीने जगह जगह धन उपार्जन किया और वो अपने भाइको देकर विदेशगमन किया तूने वैसा क्या कुटुंबका रक्षण किया है कि अहंकार करता है. भोजराजाने एक एक श्लोकके लखखों रुपे दानमें दिये हैं उनमेंसे तूने क्या दिया ? सिद्धसेनदिवाकरजीने चार श्लोक कहे उसमें विक्रमराजाने चारों दिशाओंका राज्य उन्हींको सुंपरद कर दियाथा. अब शोच कर कि तूने क्या दान दिया ? कि अहंकार करता है. ऐसी सुंदर भावना ल्याकर दान देकर अहंकार न ल्याते दूसरोंको दान देने, दिलवानेकी प्रेरणा करता है, कोई दान करै उसकी प्रशंसा करै, दानके अतिशय व्यसनी होते हैं वै तो अपने पहननेका वस्त्र तकभी देकर आप दुःख उठा लेते हैं. ऐसे दानके उत्कृष्टभाव ज्यों ज्यों होते जाय त्यों त्यों दानांतराय तूटता जाय. दातारकी सोवत करनी, दानके फल श्रवण करना, विषयकी लालसा छोड़ देंनी. विषयवाला तो शोचता है कि मैं दान दउंगा तो मैं पीछे क्या खाउंगा ? ऐसे पुद्गल सुखमें मग्न होनेसे दान न दे सकता है. और दानांतराय बांधता है. और जिसको दानांतर तूटनेका है वो तो चिंतवन करता है कि—हे आत्मा ! तेरास्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र्य गुणमें रहनेका है यह शरीर सो तू नहीं. शरीर कर्म-

संयोगसें मिला है, तो इनकों पुष्ट करनेसें नये कर्म बंधेंगे. जो जो विषय भुगतेंगे उससें कर्म बंधे जावेंगे. और यह धनादिक पुन्योदयसें प्राप्त हुवा है तोभी इस द्रव्यकी ममता करुंगा तो कर्म बंधे जावेंगे. और मेरा आत्मा कर्मसें आच्छादित हो जायगा; वास्ते इस द्रव्यका दान करुंगा तो जिन द्रव्यसें जो कर्मविषय भुक्तकर कर्म बंधे वो न बंधे जायेंगे. इस लिये यह द्रव्य ज्यों वन सकै त्यों सुपात्रमें देना, ऐसी भावना भावता है. पुनः चिंतन करता है कि—तेरे आत्माके गुण प्रकट करके आत्माको देना सो दानगुण है, और ये धनादिककी ममता है उसका त्याग होवै तो जितनी जितनी ममता तेरी त्याग हुई उतना आत्मा निर्मल हुवा और तूने तेरे आत्माके गुण आत्माको प्रकट कर दिये वही स्वाभाविक दानगुण प्रकट हुवा. ऐसे विशुद्धभावसें दानांतराय अनुक्रमसें सर्वथा तूट जायगा.

१८ प्रश्नः—लाभांतराय वो क्या ? उसका वयान किजीयें

उत्तरः—जो जो लाभ होनेके हो वो लाभांतराय तूटनेसेंही होनेके हैं. और वो लाभ दो प्रकारके हैं—याने एक संसारी लाभ और दूसरा आत्मिक लाभ. ये दोनों अंतरायकर्म पीडता है. प्रथम संसारी लाभ है सो शरीर निरोगी मिलना, स्त्री-पुत्र-परिवार—धन—अनुकूल मनुष्य—नोकरे चाकर और जिस वक्त जो इच्छा हो वो वस्तुका मिलना अगर विद्यां कला शीख लैनी यह सब लाभांतराय कर्मका क्षयोपशम हुवा होवै तो मिलै. उसमें फिर थोडा क्षयोपशम हुवा हो तो थोडा लाभ और विशेष हुवा हो तो विशेष लाभ मिलै. और जो जो वस्तुका अंतराय हो वो लाभ न मिल सकै. उत्तम पुरुषोंने इस कर्मका स्वरूप जान लिया है, उससें ये वस्तु न मिलै तो उसका शोचसंताप नहीं करते. जिनके मनमें क्लेश आता है वोभी शोचते हैं कि पूर्व-जन्ममें लाभांतराय कर्म बांधा है उसीके लिये नहीं मिलता है. गतजन्ममें कर्म बांधनेके समय शोच नहीं किया और अब संताप करता है वो क्या काम आवै ? ऐसे विचारसें संतोष भजते हैं. और उसीसें लाभांतराय कर्मकी निर्जरा करते हैं. विशेष उत्तम पुरुषको तो शोचनाही नहीं पडता—सहजही सप्रभावमें रहते हैं. जो होवै सो जाननेका आत्माका धर्म है उसमें रह करके जान लेते हैं; मगर विकल्प नहीं करते हैं. अज्ञानी जीव है सो जब लाभ मिलता नहीं तब दूसरेका दोष निकालते हैं. कितनेक देवको दोष देते हैं—‘अहा ! देव ! तूने ये क्या किया ? मैंने तेरा या बिगाड़ा था ?’ फिर

सहामनेवाले मनुष्यके साथ लड़ै-भीड़ै-गुस्सा बतलावै. वैद्यकी साथ काम पड़ै और अच्छा होनेका लाभ न मिलै तो उसकेपर द्रव्य करै, और लाभ मिलनेसे बड़ाइकी बातें करता फिरै-अहंकार करै कि मैं कैसा धनपात्र हूं. मैं कैसा हुशियार-काबिल हूं कि जो व्यापार करता हूं उसीमें पैदाही करता हूं, खोट जावैही नहीं-नफ़ाही मिलै. राजा होवै तो राज्यका लाभ मिलनेका या राज्यमें व्याजवी आमदनी होवै या गै-व्याजवी रीतिसें जुल्म गुजारकर रैयतके पाससें पैसा लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै. फिर कार्यभारी होवै तो लोगोंके पाससें रीस्वत लेकर लाभ मिलाके अहंकार करै या लोगोंके ऊपर जुल्म गुणारै, राजा खुशी हो मान्य देवै-इनाम देवै-रावबहादुर-दिवानबहादुर वगैरहका इलकाव देवै वो लाभ मिलाकरके अहंकार करै. जो अनीति चलाइ हो उसकी प्रशंसा करै या उसके साथ आपकीभी तारीफ़ जाहिर करै, लुच्चाइ करके दिलमें शौचै कि-क्यों कैसी तदवीर की ! किसीके जाननेमेंभी न आइ और मैंने मेरा लाभ मिला लिया. ऐसै अनेक प्रकारका गर्व करै. फिर किसीका सच्चा लहेना हो तो खोटी रसीदें बनवा करके कबरीहमें पेशकर पसार करवा कर उसका लहेना खोटा करके मनमें फायदा हुवेकी खुशहाली बतलावै. ऐसी खोटी वर्तना करनेसें जीव लाभान्तराय कर्म बांधता है, उससें दूसरी दफ़ै लाभ मिलना मुश्किल हो पड़ता है.

आत्मिक लाभ तो संपूर्णतासें तब प्राप्त हो सकै कि जब सब कर्म क्षय करके आत्माका अनंत ज्ञान-अनंत दर्शन-अनंत चारित्र-अनंत वीर्य-अव्यावाध सुख-अक्षयपद-अजरामर-अज-अगम-अगोचर-अगुरुलघु आदि अनंत गुण प्रकट करै, तब आत्माको लाभ प्राप्त हुवा. वो सर्वथा प्रकारसें बारहवे गुणस्थानकपर सत्ता बंध उदयसें यह कर्म क्षय हो जाय तब होता है. तब अंश अंशसें तो चौथे सम्यक्त्व गुणस्थानकसें प्रकट होता है. जितना आत्माका गुण प्राप्त हुवा उतना लाभ हुवा, ऐसे गुणस्थानकमें गुण प्राप्त करनेके कारणरूप प्रवृत्ति होनेसेंभी लाभ होता है. वो लाभभी लाभान्तराय टूटनेसें होता है-याने दान-शील-तप और भावं इन चारों वस्तुओंकी प्राप्तिरूप लाभ लाभान्तरायके टूटनेसें होता है.

१९ प्रश्न:—दान क्या चीज है ?

उत्तर:—दानान्तरायके स्वरूपमें कहा है उस मुजब दान कर सकै तो दानगुण

प्रकट हुवा वही आत्माकों लाभ हुवा, उसमें जो जो अंशसे गुण कर शकें उतना लाभ प्राप्त हुवा समझना।

२० प्रश्नः—शील वो क्या है ?

उत्तरः—शील याने आचार. वो आचार पांच प्रकारका है उसमें प्रथम ज्ञानाचार, वो ज्ञानाचार संपूर्ण तो अनंतज्ञान प्रकट होतव वो रूप लाभ मिलेगा. और उसके कारणरूप मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान—ये चार ज्ञान प्रकट होवै तब चारका लाभ हुवा. उतना लाभांतराय नष्ट हो गया हो तो मति-श्रुत-अवधि प्राप्त होता है किंवा मति-श्रुत मनःपर्यवज्ञान होता है. उतनाभी लाभांतराय कर्म क्षय न हुवा हो तो याने थोडा क्षयोपशम हुवा हो तो मति-श्रुत ये दोनुही प्रकट होते हैं. उतना लाभ हुवा, और उसके साथ समकितकाभी लाभ होवै; कारण कि समकित विगर मति, श्रुत अज्ञान कहे हैं. उससेभी कम क्षयोपशम हुवा हो तो समकित रहित ज्ञानरूप लाभ होवै. उससे बुद्धिकौशल्यता प्राप्त हो सकै. सांसारिक कार्यमें हुंशियार होवै मगर आत्मिकज्ञान न होवै. आत्माके कल्याणरूप ज्ञान तो सम्यक्त्वज्ञान है वो काम लगे. सम्यक्त्वज्ञानरूप लाभ होवै, वो ज्ञान किसीकों द्वादशांगरूप ज्ञान होता है. उतना लाभांतराय तूट जावै तो गुप्तिके बहुतही समीप होवै. किसीकों चौदह पूर्वका ज्ञान होवै उन चौदह पूर्वके नामः—उत्पादपूर्व—जिसमें द्रव्यके पर्यायके उत्पादका स्वरूप है. दूसरा अग्रायणी पूर्व—जिसमें सर्व द्रव्य सर्व पर्यायका परिमाण दर्शाया है. तीसरा वीर्यप्रवादपूर्व—जिसमें कर्मसहित जीवके और अजीवकी शक्तिका विस्तारपूर्वक स्वरूप है. चौथा अस्तिनान्तिप्रवादपूर्व—जिसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल ये छः द्रव्य स्वस्वरूपसे अस्ति, पर स्वरूपसे नास्ति आदि वर्णन है पांचवा. ज्ञानप्रवादपूर्व—जिसमें पांचों ज्ञानका विस्तारपूर्वक वर्णन है. छठा सत्यप्रवादपूर्व—जिसमें सत्य, संयम, वचन, इन तीनोंका विशैष स्वरूप दर्शाया है. सातवा आत्मप्रवादपूर्व—जिसमें आत्मजीवके अनेक नयमतभेदसे करके वर्णन किया है. आठवा कर्मप्रवादपूर्व—जिसमें आठ कर्म याने ज्ञानावरणी १, दर्शनावरणी २, वेदनी ३, मोहनी ४, आयु ५, नाम ६, गोत्र ७, ओर अंतराय ८ इन आठों कर्मोंकी प्रकृतिबंध-स्थितिबंध-रसबंध-वदेशबंध इन चारोंके बंधका स्वरूप अतिशयता पूर्वक दर्शाया है. नवम प्रत्याख्यान प्रवादपूर्व—

जिसमें त्याग योग्य वस्तुका और त्यागका स्वरूप कथन किया है। दशवा विद्याप्रवादपूर्व-जिसमें अनेक आश्चर्यकारी चियाका स्वरूप है। ग्यारहवा पूर्वनुनाकल्पापूर्व अंगर अवध्यपूर्व है-जिसमें फल वंध्य नहीं, ज्ञान-तप-संयमादिकका शुभ फल, प्रमादादिकका अशुभ फल ऐसे शुभाशुभफल बतलाये हैं। बारहवा प्राणायुर्व जिसमें दश प्राण याने पांच इंद्रि, तीन बल, श्वासोश्वास और आयु इन्हींका वर्णन है। तेरहवा क्रियाविशालपूर्व-जिसमें कायकि आदि क्रियाओंका स्वरूप संयमक्रिया, छंदक्रिया वगेरःका वर्णन है। चौदहवा लोकविंदुसारपूर्व-जिसमें लोगमें अक्षरोंपर विंदु सारभूत है, तथा सर्वोत्तम सब अक्षरोंका मिलाप और लब्धिका हेतु इन्हींका वर्णन है। इन एक एक पूर्वके पदकी संख्याका मान और एक एक पूर्वका ज्ञान लिखनेके लिये शार्ङ्गने कज्जल कितनी चाहियें ये कुल हकीकत नंदीसूत्रजीकी छपी हुई टीकावाली प्रतके पत्र ४८२ में है वहांसे देख समझ लैना। तथापि पहेला पूर्व लिखवानेमें एक हस्तीके समान काजलका ढेर चाहियें। पीछीके पूर्वमें दूना-दुगुणा लैना। ऐसे चौदह पूर्वमें ८१९२ हस्तिके समान काजलका ढेर चाहियें। उसमें पानी डालकर शाही बनाकर लिखै तो वै पूर्व लिखे जावै-इतना चौदह पूर्वका ज्ञान है। फिर उसके अर्थका तो क्या पार? एक दूसरे चौदह पूर्वधर ज्ञानीके बीचमें अनंतगुणी हानि वृद्धि होती है। जिस पुरुषकों जितने लाभांतरायका क्षयोपशम हुवा हो उतने अर्थ ज्ञानका लाभ होवै। कोई छुनिकों इतना लाभांतराय न तूटा होवै तो कमती पूर्वका ज्ञान होवै। किसीकों एक पूर्वका, किसीकों दो पूर्वका, किसीकों तीन पूर्वका-इस तरह यास्त चौदह पूर्वका ज्ञान होवै। वर्तमान समयमें पूर्वका ज्ञान किसीकों नहीं होता है बहुत-अतिशय ज्ञानी होवै तो सूत्र याने पिस्तालिस आगमका ज्ञान हो सकै। उसमेंसे अभी ग्यारह अंग हैं, बारहवा विच्छेद हो गया है।

आचारांगजी १, स्र्यगडांगजी २, ठाणांगजी ३, सप्तवायांगजी ४, भगवतीजी ५, ज्ञाताजी ६, उपाशकदशांगजी ७, अंतगडदशांगजी ८, अनुत्तरोववाइजी ९, प्रशव्याकरणजी १० विषाकसूत्रजी ११ यह ग्यारह अंग गणधरमहाराजजीके रचे हुवे हैं याने जिस तरह श्रीमत् महावीरस्वामीजीने प्ररूपे उसी तरह गणधरमहाराजजीने सुनकर गायारूप गुंथन कर लिये; मगर उस वाद बारह दुकाली बहुत बक्त पड़ी उसमें हरएक ग्रंथमें अंगमेंसे बहुतसा भाग विच्छेद हो गया। और जो थोडा भाग रहा

वो देवर्द्धिगणिसमाश्रमणजीने लिखवाया. उससे नंदीजी, समवायांगजीमें जितनी पद संख्या बतलाई है उतनी नहीं पाई जाती है. एक पदमें ५१०८८६६४० श्लोक होयें—
ये एक श्लोकके अठाइस अक्षर कहे हैं. यह अधिकार सेनप्रश्नमें पत्र ३२ के अंदर है, वहां अनुयोगद्वारजीकी टीकाकी साख-गवाह दी है वहांसे देख लेंना.

उपांग बारह हैं:—उवाइजी १, रायपसेणीजी २, जीवाभिगमजी ३, पन्नवणाजी ४, सूरपन्नत्तिजी ५, जंबुद्विपपन्नत्तिजी ६, चंदपन्नत्तिजी ७, निरीयावलीजी ८, कप्पियाजी ९ कप्पवडंसीयाजी १० पुप्फियाजी ११ और वन्हीदशांगजी १२ यह १२ उपांग है.

दश पयन्नाजीके नाम:—चउसरणपयन्नाजी १, आउरपच्चरुखाणपयन्नाजी २, महा-पच्चरुखाणपयन्नाजी ३, भत्तपच्चरुखाणपयन्नाजी ४, तंदुलवीयालीपयन्नाजी ५, गणी-वीज्जपयन्नाजी ६, चंदाविजयपयन्नाजी ७, देविंदस्तवपयन्नाजी ८, मरणसमाधिपयन्नाजी ९, संस्थारकपयन्नाजी १०.

छः छेद और चार मूलसूत्र वगैरः याने दशाश्रुतस्कंधजी १, वृहत्कल्पजी २, व्यवहारसूत्रजी ३, जीतकल्पजी ४, निशीथजी ५ और महानिशीथजी यह छः छेद ग्रंथ हैं. तथा आवश्यकजी १, दशवैकालिकजी २, उत्तराध्ययनजी ३, और पिंडनिर्मुक्तिजी ४ ये चार मूलसूत्रजी हैं. और नंदीसूत्रजी, अनुयोगद्वारजी ये दो—ये सब मिलकर पिस्तालीस आगमजी कहे जाते हैं.

उक्त आगमजी सिवाभी दूसरे पयन्नाजी वगैरः है. और उनके नामभी नंदीजीमें तथा समवायांगजीमें हैं. पख्खीसूत्रमेंभी है; परंतु पिस्तालीसकी मुख्यता होनेका कारण यही हुवा कि वल्लभीपुरमें पुस्तक ४५ ही लिखे गये उसी लिये उतनीही संख्या कही गई. परंतु दूसरे मुल्लकोंमें दूसरे लिखे गये हैं वेभी वर्त्तमान समयमें मौजूद हैं ऐसा दीपकजीने एक चोपड़ीमें लिखा है. (उनमेंसे मैंनेभी कितनेक देखे हैं.) उसके नाम नीचे सुजव हैं:—

ऋषिभाषितसूत्र, पारसमिंडल, वीतरागस्नव, संलेखनासूत्र, अंगविद्या, ज्योतिपकरं डक, गच्छाचार, तीर्थोदगारड, उपदेक्षमाला, सिद्धपाहुड, श्रावककावंदितु, शत्रुंजयल-घुकल्प, शत्रुंजयवृहत्कल्प, शत्रुंजयकल्प, भद्रवाहुस्वामीकृत गाथा २५, शत्रुंजयकल्प वय रस्वामीकृत, शरावलीपयन्ना, वशुदेवहीड, श्रावकपन्नत्ति, अंगचूलिया, वंगचूलिया और

आराधनापताका इतने सूत्र वर्तमान समयमें मालूम होते हैं. तो भी बहुतसे देशोंमें प्रसिद्ध नहीं हैं. परंतु दूसरे देश बहुत हैं वहां कुछ सवने निगाह नहीं की है तो इनसे कदापि विशेषभी सूत्र हांगे; क्योंकि नंदीसूत्रजीमें देवर्दिगणीक्षमाश्रमण महाराजने जो नाम दर्शाये हैं वो नामवाले सूत्र उस वक्त हाजिर होनेही चाहिये. ये आगमोंमेंसे दश सूत्रजीकी निर्युक्ति भद्रबाहुस्वामी महाराजने की हैं, जो चौदह पूर्वधर थे, इससे निर्युक्तिभी पूर्वधरजीकी बनाइ हुई हैं वास्ते सूत्रजीकी तरह मानी जाय, जिसमें सूत्रजीका अर्थ युक्तिसे करके सिद्ध किया है. और भाष्यपूर्वधर जैसे जिनभद्रगणीक्षमाश्रमण महाराजजीने रची है, उसमें निर्युक्तिसेभी विशेष विस्तारपूर्वक अर्थ किया है. इस सिवा बहुतसे ग्रंथ और टीकाएं पूर्वधरजी वगैरः बहुश्रुत पुरुषोंके रचे हुवे हैं, वैभी आगमजी जैसे हैं. ऐसे जैनके कुछ शास्त्रके और जो जो शास्त्र दूसरे दर्शनोंमें रचे हुवे हैं वो, और व्याकरण, न्यायशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, नीतिशास्त्र, अष्टांगनिमित्तशास्त्र अष्टांगयोगशास्त्र—ये सब शास्त्रोंका बोध मिलाकर सत्य असत्यकी परीक्षा करै के-सत्यकों अंगीकार करै तो उतना ज्ञानका लाभ हुवा कहा जाता है. ऐसे लाभवाले पुरुषकों ज्ञानके आचारका आठ प्रकारसे लाभ मिलता है. जो जो सूत्र जिस जिस समय पढ़ने वांचनेका कहा है उसी काल पढ़ै. चार संध्याकाल व्रजित करै—याने प्रातः कालमें सूर्योदयके पेस्तरकी और पीछेकी एक एक घड़ी और मध्यान्ह तथा संध्या, मध्यरात्री इन चारों वक्तकी दो दो घड़ी छोड़ दैनी. उस वक्त कोईभी सूत्र न पढ़ै. उस वक्त दुष्टदेव फिरनेकों निकलते हैं वै जैनमार्गके द्वेषी होवै तो पढ़नेवालेको छल करै उससे वो वक्तका निषेध किया है. विनय सो ज्ञानवंत पुरुषका भुँह देखै कि नस्मकार करै, बैठा हो तो खड़ा हो जाय, ज्ञानवंतको सन्मान सह आसन देवै, जब तक ज्ञानवंत खड़ा हो वहांतक आपभी खड़ा रहै. ज्ञानवंतकों योग्यासन दियेवाद उचित रीतिसे वंदना वगैरः करके आप उचितासनपर बैठै याने गुरुसे उंचे आसनपर न बैठै और आगेभी न बैठै. जब फिर वै खड़े होवै तब खड़ा हो विनयपूर्वक स्थित रहै और जब वै चलने लगै तो आगे आगे न चलै—इस तरह जो नीतिका फरमान हो उसकों अमलमें लेवै, और ज्ञानवानकी महत्ता ज्यों वढ़ै त्यों करै. उन्हींका वचन न उलंघन करै. ज्ञानवंतकी जिस जिस तरह आपसे बन सके उस तरह तन मन धनसे करके भक्ति करै. दूसरेके पाससे भक्ति करावै. ज्ञानवंतकी तरह ज्ञानके पुस्त-

कोंकाभी विनय करै, पुस्तकें पास हो तो पेशाव दस्त न करै अगर जहांपर पुस्तकें हैं वहांभी वैसे काम न करै. और स्त्री आदिकके भोगादभी न करै. या पुस्तकके पास बैठकर भोजन करना, पानी पीना येभी न करै. अंतमें करनेकी जरूरतही हो तो वस्त्रका-पटांतर रखकर करै. पुस्तकका शिरानाभी न करै. फिर पुस्तक लिखवाकर ज्ञानकी वृद्धि करै, पुस्तक हो तो उन्हींकी संभाल रखवे, ज्ञान पढ़नेका उद्यम करै, आप पढेला हो तो दूसरोंको पढावै-इस तरह विनय करै. ज्ञानवंतका बहुत मान करै. कोई भी सिर्फ ऊपरसें नहीं, मगर अंतरंगके प्रेमसें करै और शोचै कि-अहा ! इस पुरुषके ज्ञानके आवरण बहुतसें खप गये हैं उसमें इन्हींका आत्मा निर्मल हुवा है. ये पुरुष मुझेभी ज्ञान वक्षते हैं ये ज्ञानके प्रभावसें मेरा आत्माभी निर्मल होगा-मुझको चारों गतिमें भटकनेका बंध हो जायगा. जन्ममरणके दुःखभी इन्हींके प्रभावसें मिटेंगे; वास्ते ऐसे ज्ञानवंत पुरुषके जितने बहुतमान न करूं उतने कमती है. जगत्के जीव जो उपकार करै वो पैसे देवै तो अल्पकाल सुख होता है और ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान देते हैं उसका सुख तो अनंतकाल तक पहुंचेगा-तो ऐसे पुरुषके कितने बहुमान करूं. ऐसे भावसें बहुमान करै. उपधान सो ज्ञान पढ़नेके लिये नवकारादिकके उपधान जो तप करनेका महा निशीथजीमें कहा है, और सूत्र पढ़नेके लिये-योग वहनेका कहा है उसी मुजब तपस्या करनी. योगकी जो जो क्रियाएं हैं वो करनी. अब यहांपर कोई शंका करेगा कि ज्ञान पढ़नेमें तपस्या और क्रिया किस लिये करनी चाहियें ? तो उसका समाधान यही है कि पुद्गलभावपरसें मोह उतर जाय तब तपस्या हो सकै. फिर मोह उतर जाय तब आत्माकी विशुद्धि होवै और आत्माकी विशुद्धि होवै तब ज्ञानावरणी कर्म नाश हो जावै उससें सुखपूर्वक ज्ञान आ सकै. फिर क्रिया है सो तंत्रके समान है उससें सूत्रजीके अधिष्ठाता सहाय्य करै-जैसे कि मल्लादी महाराजजीको देवीने एक ऐसी गाथा दी कि उस गाथासें द्वादशसारनयचक्रकी रचना की और बौधलोगोंके साथ जय मिलाया, और सोरठ वगैर:में जहां जहां शिलादित्यका राज्य था वहांसें बौधलोगोंको हदपार करवाये. फिर मुनीराजजी साहेब श्री आत्मारामजीको विशेषावश्यकजी न बैठता था उससें पिस्ताने लगे, तो उसी रात्रिमें स्वप्नके भीतर हेमचंद्राचार्यजी उन्हींके मिले और जो जो न मालूम होताथा वो सबका खुलासा बतलानेसें समझमें आ गया. इसी तरहसें कमलगच्छके आचार्यमहागज

बदलाने विद्या पढा गये. इस गुजब शासनदेवकी सहायतासे ज्ञानका लाभ होता है. उसी वास्ते योगबहनकी किया बतला गये हैं सो बहुतही हितकारी है. विशेष हेतु और शास्त्रमें जैसे कहा हो वैसे समझ लेना. यहां तो मात्र संक्षेपरूप है. अनीन्धवणे से गुरुओं न छूपा रखना याने किस गुरुजीद्वारा शास्त्राभ्यास किया हो उन्हें गुरु-जीका नाम छूपाकर किसी दूसरेका नाम न देना सो पांचवा आचार. व्यंजन याने अक्षर जैसा शास्त्रमें लिखा हो वैसाही शुद्धोच्चार करना—अशुद्ध न बोलना. अर्थ याने जैसा गुरुमहाराजने दिया—बतलाया हो वैसाही रखना—फेरफार नहीं करना. व्यंजन और अर्थ दोनु जिस तरह शास्त्रमें कहा हो विसी तरह बोलना. इस तरह ज्ञानका आचार व्यवहारसे तन मन वचनमें पालन करै. इससे विपरीत वर्त्ते तो ज्ञानाचारमें दूषण लगे, और ज्ञानावरणी कर्म बंधा जावै, उसके भयसे सावध रहना. फिर बहुत पढ़े हुवे संबंधका अहंकार आ जाय तो मनमें भावै कि—हे चेतन ! तूं अनंतज्ञानका मालिक है, जगत्में छ द्रव्य हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल ये पांच द्रव्य अरूपी याने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित हैं. और छठा पुद्गलास्तिकाय वो रूपी, वर्ण—गंध—रस—स्पर्श सहित हैं. यह छउं द्रव्यमें एक एक द्रव्यके अनंत गुणपर्याय हैं, सो समय समय एक एक द्रव्यमें षट्गुण हानि वृद्धि हो रही है याने अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि अनंत गुण हानि—ऐसे छ प्रकारसे हानि वृद्धि हो रही है. विसी तरह छउं द्रव्यकी वार्त्ता गतागत और वर्त्तमान समयकी वो सभी केवलज्ञानीमहाराज एक समयमें जान रहे हैं, विसीही तरह आत्मा ! तेरीभी शक्ति है; मगर वो ज्ञानशक्ति ज्ञानावरणी कर्मसे आच्छादित हो गई है और उससे तुझको ज्ञान नहीं होता है. तो तेरा ज्ञान जाता रहा सो लघुताका स्थान है, तोभी महत्त्वता करता है ये तेरी हे चेतन ! कितनी और कैसी मूर्खता है ? पुनः पूर्वकालमें चार ज्ञानवाले थे और तीन ज्ञानवालेभी थे वैसे ज्ञान तो तुझको प्रकटभी नहीं हुवे हैं तो येभी तेरी लघुताका स्थान और लज्जाका कारण है तथापि तूं क्या अहंकार करता है ? फिर दो ज्ञानवालेभी चौदह पूर्वधर वारह अंगके ज्ञाता थे वैसा ज्ञानभी तेरेमें नहीं तदपि किस वायतका तूं उत्कर्ष करता है ? पुनः कमती ज्ञानवाले एक पूर्वधर थे उसकाभी तुझको ज्ञान नहीं है तो तूं किस लिये और कौनसी वायतमें

फूलकर मगरूर होता है ? वर्तमान समयमें भी आगम-निर्युक्ति-भाष्य-चूर्ण-टीका-ग्रंथ वगैरः मौजूद हैं, और अन्यदशनिर्णयोंके शास्त्रभी हैं, उनका भी तुझको ज्ञान नहीं है. तो हे चेतन ! किस बातका तू गर्व करता है ? उन्हेंसे तू कुछ शास्त्र पढा है, वो भी कुछ याद नहीं, फिर गुरुमुखद्वारा सुनेहुवे शास्त्रवचन भी तुझको याद नहीं, तो किस प्रकार बडाइ करता है ? पुनः देशदेशकी भाषा, भिन्न भिन्न लिपि उनका भी ज्ञान नहीं, तथा सम्मतितत्त्वार्थ आदि न्यायके शास्त्र हैं वो कोई ज्ञानी समझावे तो भी समझनेकी तेरेमें शक्ति नहीं और मगरूर बनता है वो कैसी अज्ञानता ? फिर जो जो तू धर्मक्रिया करता है उन सबके हेतुका भी-यथार्थ ज्ञान नहीं; तदपि तू फोकट मद् क्या करता है ? अनेक प्रकारके नीतिके ग्रंथ हैं, अनेक प्रकारके गणित-हिस्ावी कामकी रीति हैं उसका भी तुझको ज्ञान नहीं तो भी जीव ! तू अहंकार करता है वो अहंकार करना लायक है कि कर्मकी निंदा करनी लायक है उसका तू आत्मासे शोच कर. पूर्व समयमें मुनिसुंदरसूरिजी जैसे स्मरणशक्तिवाले पुरुष एक हजार और आठ अवधान करते थे वो शक्ति भी तेरेमें नहीं. इस समयमें भी १०८ अवधानके करनेहारे हैं वो भी शक्ति तुझमें नहीं तो किस प्रकारका मिजाज करता है ? स्वर्गस्थ आत्मारामजी महाराज भी ३०० श्लोक रोजके रोज नये कंठाग्र कर सकते थे, और तुझको तो पांच गाथाएँ मुखपाठ करनेकी ताकत नहीं. तो चेतन ! तू बहुत विचार कर ओर झूठा गर्व न कर. पूर्वपुरुष शास्त्रमेंसे उद्धार करके अनेक नये ग्रंथ तैयार कर गये हैं और इस वक्त भी विद्वान् पुरुष नये बनातेही जाते हैं, तो क्या तेरेमें ऐसी शक्ति है ? तूने नये ग्रंथ कितने तैयार किये या मुफ्तही भूलसे आनंद मानता है ! फिर पूर्वपुरुषोंने सुवर्णाक्षरोंसे ज्ञान लिखवाये हैं तो तूने शाहीके अक्षरोंसे भी सब शास्त्र लिखवाये हैं कि अहंकार करता है ? तूने पढकर क्या आत्मविचारणा की ? और दूसरे जीवोंको पूर्वके शास्त्र कितने पढाये कि मदोन्मत्त हो फिरता है ? तेरेसे अभी बहुत पुरुष आत्मसाधन करते हुवे बने हैं कि खाली मिजाजही बतलाते हैं ? तेरी लघुता होवे वैसी तू करणी करता है वास्ते नाहक ज्ञानावरणी कर्म बांधता है इस लिये शोच कर कि एक अंशमात्र ज्ञानका क्षयोपशम हुवा उससे मतमें ज्ञानी बन बैठता है ? ऐसी भावना भाव कर आत्मज्ञानमें मग्न होते हैं. अपने आत्माका ज्ञानगुण है सो प्रकट करनेका उद्यममें तत्पर रहवै वो ज्ञानाचार जानना. ऐसा ज्ञानाचार पालन करनेसे परंपरासें तमाम ज्ञान प्रकट करते हैं.

दर्शनाचार-दर्शनशब्दसें देखना सो-याने जो जो पदार्थ जिस तरहका हो
 किसी तरहसें देख लैना-मान लैना. शुद्ध देवकोंही शुद्धदेव मान लैना, शुद्ध गुरु-
 जीकोंही शुद्धगुरुजी और शुद्ध धर्मकोंही शुद्धधर्म मान लैना. शुद्ध धर्म सो आत्माका
 स्वभाव वही धर्म. भगवतीजीमें फुरमाया है कि-‘वत्सु सहावो धम्मो’ याने वस्तुका
 स्वभाव सोही धर्म कहा जावे. तब आत्मस्वभावमें रहना वही धर्म और उसकी श्रद्धा
 करनी. आत्मा शरीरमें रहा है वहांतक जडप्रवृत्ति करता है वो आपका धर्म न सम-
 जै-आत्माका स्वभाव ढका गया है उसको प्रकट करनेके कारणोंको कारण धर्म मान
 लेवै. धर्मके निमित्त कारणरूप देवगुरुको निमित्त कारण मान लै. व्यवहारनयसें ध-
 र्मके कारणको धर्म कहा है उस अपेक्षासें धर्म मानै. जो जो देवगुरु उपकारी पुरुष
 हैं उन पुरुषोंकी सेवा भक्ति शास्त्रमें कथन की है उसी मुजब अमलमें लेवै. उसका
 विस्तार प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें कहा है उस मुजब करै सो दर्शनाचार कहा जाता
 है और वो आठ प्रकारका है-याने निसंकीय अर्थात् अव्वलमें जो अठारह दूषण
 बतलाये गये हैं उन दूषणोंसें रहित देवके वचनोंमें शंका न करै; क्यों कि जिन देवकों
 राजा और रंक दोनु समान हैं, किसीका पक्षपात नहीं, जिनको धनकी, स्त्रीकी मम-
 ताही नहीं, मान अपमानदोनु जिनको समान हैं वैसे पुरुषको असत्य बोलनेकी
 जरूरत नहीं रहती है. और वैसे लक्षण है या नहीं उसकी प्रतीति चरित्र देखनेसें हो
 जाती है. वो खात्री-प्रतीति करकेही देवको देव मानने चाहिये. पीछे उन्होंके कथ-
 नमें शंका न करनी; कारणके अरूपी पदार्थ है सो चक्षुसें निर्णय नहीं हो सकता है.
 कोई कहेगा कि बुद्धिसें निर्णय कर लेवै; मगर संपूर्ण प्रकारसें बुद्धि प्रकट हुई हो
 तो शास्त्र देखनेकी जरूरतभी नहीं पड़ती. बुद्धिकी कसूर है उससें शास्त्र देखकर गुरुका
 समागम कर बुद्धि प्राप्त करनेका उद्यम करते हैं; वास्ते बुद्धिकी न्यूनता सिद्ध होती
 है. कितनीक बातें नहीं समझी जाती हैं वोभी बुद्धिकी तंगास है. वो तंगास निकल
 जायगी तब यथार्थ समझा जायगा. संसारी काममें बुद्धि प्रकट होनी सहल है; परंतु
 आत्मतत्त्व पहिचाननेकी बुद्धि पैदा होनी बहुत कठीन है; वास्ते वीतरागजीके वच-
 नमें शंका न करनी.

निकंखा सो कुमतिकी वांछना-योंने कुमति-कुबुद्धि कि जो आत्मामें अना-
 दिकी है उसके प्रभावसें विषयादिकके अभिलाष हुवा करते हैं. जो जो दुःखके का-

रण हैं वो सुखके कारण भासते हैं. आत्माकी स्वकृद्धि सन्मुख दृष्टिही नहीं. पुनः कुबुद्धिवाले देवगुरुकी वांछना होती है वो कंखा दूषण कहा जाता है. वो दूषण जिसे हट गया होवे उसको किंचित्भी कुमतिकी वांछना नहीं होती है.

निव्वितिगिच्छा अर्थात् धर्मके फलका संशय करै उससे जो दूर रहना सो याने संशय रहित होना सो निव्वितिगिच्छा आचार समझना. ये आचार लाभांतराय तूटनेसे होता है. सत्य प्रकारसे आत्मकवस्तुकी और आत्मकवस्तु प्रकट होनेके कारणोंकी चोकस प्रतीति होती है, उससे फलका संदेह नहीं रहता है.

अमूढदृष्टि सो मूढपना दूर हुवा है याने मूढतासे वस्तुको अवस्तु मान लेवै—जैसे कि दुनियांमि वेदिये पशु कहे जाते हैं वै आत्माकी बातें करै; मगर विषय कषायमें मग्न रहते हैं. कोईभी प्रकारसे संसारसे उदासीन न होवै. देवगुरुकी भक्ति और व्रत नियमके अंदर न प्रवर्त्ते—ऐसी दशा उसको मूढदृष्टिपना कहा जाता है—वो न होवै. जिस जिस तरहसे प्रभुजीने जिस जिस अपेक्षासे धर्म बतलाया है उस मुखसे श्रद्धा करै. विषयकषाय अव्रत जितने जितने कमती होवै उतने कमती करै. जो दूर न हो सकै उसको दूर करनेकी हरदम वांछना बन रही है—ऐसा जो आचार वो अमूढदृष्टि कहीजाती है.

उपवृह गुण सो साधु—साध्वी—श्रावक—श्राविका प्रमुख उत्तम पुरुषके गुणोंकी प्रशंसा करनी.

थिरिकरण सो वै साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ उत्तम पुरुष धर्मसे चलायमान होते होवै उन्हेंको धर्म समझा करके स्थिर करै. तन मन धनसे जिस जिस प्रकारकी वैसे पुरुषोंको तकलीफ होवै उस उस तकलीफको दूर करके स्थिर करै उसे स्थिरीकरण कहाजावै.

वत्सलता याने समानधर्मी—आपसे अधिक या कम गुणवाले हो उनकी शक्तानुसार आहार—पानी—स्नानभूषणादिकसे करके सेवा वजावै. ज्ञान—दर्शन—चारित्र्यकी जिस प्रकार दृष्टि होवै उसी प्रकारसे भक्ति करनी वही वत्सलतागुण कहाजाय.

प्रभावना गुण सो जिनशासनकी बहुमानता दूसरे धर्मवाले लोग करै और वो कृत्य देखकर दूसरे जीव धर्म पावै—जैसे कि प्रभुजीके मंदिरमें उत्सवादिक करनेसे,

या धनगान पुरुष संघ निकालकर तीर्थयात्राकों जावै और मार्गमें संघका संरक्षण करै कि जिसमें संघके लोग निर्विघ्नतासे अपना आत्मिकधर्म साध सकै ऐसी धर्मकी सहाय करै. जैनधर्म ज्यों जाहोजलाली पावै त्यों कार्य किये करै. फिर महंत पुरुष अष्ट प्रकारसे प्रभुजीके शासनकों शोभावंत करै याने पहिला प्रवचनी सो-प्रवचन-आगम-प्रभुप्ररूपित अंग-उपांग-छेद-निर्घृक्ति-भाष्य-चूणि-टीका इत्यादि तमाम शास्त्र वर्तमान कालमें प्रवर्तमान होवै वो सभी स्वसमय कहाजावै और परसमय सो पददर्शनके शास्त्रोंके पारगामी होवै उनके प्रभावसे जो शास्त्रका रहस्य जिनको समझना हो वो तमाम समझा सकै. जिन जिन शास्त्रोंके अर्थ पूछे जाय उन उनके अर्थ बतला सकै उससे जैनशासनकी बहुत प्रशंसा होवै. दूसरा प्रभावक धर्म कथन करनेहारा सो धर्मोपदेश देनेमें अतिशय कुशल होय-जिसके मुखमेंसे ऐसे वचन निकलें कि सुननेवालोंको उनके वचनमें शंका पड़े नहीं. सुननेवालेका मन संसारसे उदास होवै जाय और अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेको तत्पर रहै. मोहनीकी आधीनता अनादिकालकी छूट जाय, मिथ्या हठवाद न रहै, सांसारिक सुख तो दुःख जैसे लगें, आत्मिकसुख बोही सुख मानै, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, गुण आत्माका है वो प्रकट करनेके कार्य होवै, विषयादिकके अभिलाष शांत हो जाय. कामभोगकी वांछनाओंका नाश होवै, क्रुद्धि कुंशास्त्रकी बुद्धि दूर हो जाय. ऐसे उपदेशक पुरुष उपदेश करके शासनको शोभावंत करै. तीसरा वादी प्रभाविक सो-जो जो खोटे मतवादी वाद करनेको आवै, अनेक कुतर्क करै, उसके जवाब ऐसे देवै कि कुतर्कोंका नाश हो जाय-जैसेके मल्लवादीजी महाराजने बौद्धके साथ वाद किया उसमें बौद्धवालोंसे जवाब न दिया गया उसकी फिकमें वो विचारा मर गया-ऐसे वाद करनेकी कुशलतासे जिनशासन शोभा पावै. चौथा नैमित्तिकी सो-निमित्तशास्त्र-ज्योतिषशास्त्रका पारगामी होय उससे जो जो निमित्त कहवै सो सत्य होवै-जैसे भद्रबाहुस्वामीने राजासे कहा कि-सातवे रोज तुमारा पुत्र मरण पावैगा-उसी मुजब हुवा. और वराह मयने सो वर्षका आयु कहाया सो झूठा हुवा. ऐसे भद्रबाहुस्वामी जेसे निमित्तशास्त्रके ज्ञाता वो ऐसी शासनकी प्रभावनाके वास्ते निमित्त प्ररूपकर शासनकी प्रभावना करै. पांचवा तपस्वी सो अहंकार मकार रहित शांत स्वभावी कठीन तपस्या करै. अपने आत्माका अणहारी गुण प्रकट करनेको बड़ी बड़ी तपस्याए करै उसको देख-

कर दूसरे पुरुषकों तपस्या करनेकी बुद्धि जाग्रत होवै, तपस्याका अजीर्ण क्रोध जगतमें कहाजाता है वो जिसमें नहीं है. शांतरसका समुद्रही है, उसको देखकर बहुतसे लोग प्रशंसा करै, वो तपस्वी नामक प्रभाविक कहाजाय. छद्वा विद्या प्रभाविक सो जैसे वज्रस्वामीमहाराज विद्याके प्रभावसे श्रीदेवीके भुवन वगैरःसे पुष्प लाये जिस्से बौद्धधर्मका राजा चमत्कार पाया और जैनधर्म अंगीकार किया. इस तरहसे शासनकी शोभा बढ़ावे सो विद्याप्रभाविक कहाजाता है. सातवा अंजनसिद्धिप्रभाविक—जैसे कालिकाचार्यमहाराजने अंजन योगसे सारा इंटोंका गंज चूर्ण डालकर सुवर्णका बना दियाथा, और गर्वभील राजाकों जीतकर अपनी व्हेन सरस्वतीकों छुड़ा दी. ऐसे शासनके काम करके शासनकों शोभावंत करै. आठवा नये काव्य वगैरः रचनेमें कुशल सो कवि नामक प्रभाविक—जैसे सिद्धसेनदिवाकर महाराजने विक्रमराजाके अगाडी नये काव्य रची के चार दिशामें चार काव्य कहे वो एक एक काव्य कहनेसे एक एक दिशाका राज्य दिया, मगर वो तो निष्प्रही थे जिस्से राज्य न लिया. ऐसी कुशलतासे शासनकी प्रभावना होवै, बहुतसे जीव धर्म पावै और अपना आत्मतत्त्व साध लेवै उससे उपकार होवै. इस प्रकार आठ तरहसे शासनकी प्रभावना निष्प्रहतासे करै, किसी प्रकारसे कुछभी बांछना रखकर न करै वो प्रभाविकगुण कहाजावै. यह आठ प्रकारसे दर्शनका आचार पावै, सो लाभांतराय तूटनेसे होता है. और जिसको दर्शनका लाभांतराय हो उसकी ये आचारसे विपरीत वर्तना होवै, देवगुरु धर्मकी निंदा करै, धर्ममें कुतर्क करके शंका करै, खोटे मत अच्छे लगै, लोगोंकी खोटे धर्ममयी बुद्धि करै, और जिनराजजीकी भक्ति करके अहंकार करै कि मै विधियुक्त भक्ति करता हुं. मै जिनभक्तिवै धन व्यय करता हुं वैसा जगतमें कोई नहीं व्यय करता है. मैं उत्साह सहित करता हुं वैसा कोई नहीं करता है. ऐसे अनेक प्रकारका अहंकार करै सो अनाचार जानना. वैसे अनाचार सेवनसे चलता लाभांतराय कर्म उपार्जन करै.

चारित्र्याचार आठ प्रकारसे है—याने इर्यासमिति सो चलना, बैठना, उठना, सोना, करवट फिराना ये तमाम काम यतना पूर्वक करने चाहिये. पहिली रजोहरण या मुंहपत्तीसे करके प्रमार्जनकर-दृष्टिसे देखना, और पीछे चलने वगैरःकी वर्तना करनी. ऐसे करनेसे कोईभी जीवकों दुःख न होवै; क्यों कि परजीवकों दुःख न दे-

नेसे स्वदया याने अपने आत्माकी दया होवै; मतलब कि—दूसरे जीवकों दुःख देनेसे कर्मबंध होवै उससे आपका आत्मा मलीन होवै। ऐसी भावना हरदम बन रही है उससे किसी जीवकों दुःख होवै वैसी वर्तना नहीं करते हैं, उसीसे सहजही परजीवकी दया होती है। भाषा समिति याने अव्वलमें मुँहपर हाथ, वस्त्र या मुँहपत्ति रखकर बोलते हैं जिससे मुखके श्वाससे जीव मरै नहीं; सबब—खुले मुँहसे बोलनेसे कितनीक वक्त मछर मछली वगैरः जीव मुँहमें आ जाते हैं और गलेमें उतर जानेसे वमन होता है और कष्ट भुक्तना पडता है और वो जीवका विनाश हो जाता है। उस वास्ते भगवतीजीमें गौतमस्वामी महाराजके प्रश्नका उत्तर भगवानजीने फरमाया है कि हाथ रखकर बोलता है तो वो निरवद्य भाषा है, और खुले मुँहसे बोलता है वो सावद्य भाषा है। ऐसा भगवतीजीकी छपी हुई प्रतके पत्र १३०२ में है; वास्ते खुले मुँहसे बोलना न चाहिये। उसमें मुनीकों तो खुले मुँहसे बोलनाही मुनासिब नहीं, और गृहस्थकोंभी मुनासिब नहीं। मुँह ढककर बोलना बोभी सत्य बोलना। किसीका छिद्र न खोलना। किसीकी निंदा होवै वैसा वचनभी न बोलना। जो वचन बोलनेसे स्हामनेवाला जीव पापवृत्ति करै, जो वचनमें मकार चकारकी भाषा बोलनेसे किसी जीवकों दुःख होवै—उसका मन दुःख पावै वैसाभी न बोलना याने साधु जीके या श्रावकके धर्ममें बोलनेकी भगवंतजीने मना की हो वैसा वचन नहीं बोलना। जो वचन बोलनेसे स्हामने जीवकों वा कोईभी जीवकों और आत्माकों लाभ न होवै वो वचनभी न बोलना सो भाषासमिति कहीजाय। पुनः पुद्गलीक जो जो पदार्थ हैं उस वास्ते आत्मामें उपयोग करै कि यह देह प्रमुख जो जो पुद्गलीक पदार्थ हैं वो मेरे नहीं; परंतु मात्र व्यवहारसे कथन मात्र कहता हूँ। ऐसे उपयोग सहित बोलना सो भाषासमिति सदाकाल स्वदशामेंही उपयोग है। जो बोलनेसे आत्मा मलीन होवै वो वचन न बोलै। एपणासमिति सो निर्दोष याने बैतालीस दोष रहित आहार—पानी—वस्त्र—पात्र वगैरः जो कुछ चाहिये वो ऐसे लेवै कि जो लेनेसे कोईभी देनेवालेकों या उसके कुटुंबादिककों—किसीकों दुःख न होवै। पुनः किसीका दुःख होवै, हिंसा होवै ऐसा आहार न लेवै। कोईभी जीवकी हिंसा नहीं करनी उससे आप कों खवै नहीं, किसीके पास करवावै नहीं, किसीने मुनीके लियेही आहार बनाया—बनवाया हो ऐसा जाननेमें आवे तो वोभी न लेवै। उसके बैतालीस दोष दशवैका-

लिक सिद्धांतमें बहुतसी जगह कहे हैं. उन दोषोंकी मंतलव ऐसी है कि आहार देनेवालेकों और आहारके जीवकों उन्हींके निमित्त कुछभी दुःख होवै ऐसे आहारकों दोषित आहार कहा है. और स्वाद करके न खाना. और पकाइ हुई वस्तु अच्छी हो तो राजी न होना, अगर अच्छी न हो तोभी दिलगीरभी न होना. रसोइ बना-नेवालेने अच्छी रसोइ बनाइ हो तो उसकी प्रशंसा न करनी और अच्छी न बना सका हो तो उसकी तर्फ तिरस्कारकी नजरसेंभी न देखना. दान देनेवाले और न देनेवालेपर राग द्वेष न करना. सवार ममवृत्ति रखनी-इस तरह दोषोंका विस्तार बतलाया है-उन्हींको दूर करके आहार-पानी-वस्त्र-पात्र लेने चाहिये-सो एसणासमिति कहीजावै. आदानभंडनिक्षेपना समिति सो-पात्र, पाट, पटले, चोकी वगैरः जो कुछ चीज लें सो पहिली नजरसें देख पीछे प्रमार्जना करके लें. फिर जमीनपर रखै तोभी निर्जीव जगह देखकर पूजा-प्रमार्जकर वहां रखै. पारिठावणिया समिति सो-मल, ठल्ला, मात्रा, नाकका मल, धुंक, शरीरकामल जिस जगहपर डाले उस जगह कोईभी जीव न हो, और पीछेभी उसमें जीव उत्पन्न हो तोभी किसीसे विनाश न होवै वैसी जगहपर परठवै. गंदी जगहपर या गंदकी हो आवै वैसी जगहपर न परठवै, और किसीभी मनुष्यको दुःख होवै, दुर्गच्छा हो आवै वैसी जगहपर न परठवै. फिर जहां मनुष्य देखते हो वैसी जगहपर वडीनीति करनेको न बैठ जाय. इसतरह पारिठावणिया समिति पालन करै. ये पांच समिति कहीजाती हैं. अब तीन गुप्ति याने मनगुप्ति वचनगुप्ति, और कायगुप्ति ये तीन हैं. उसमें मनोगुप्तिमें अपना मन कोईभी पापके कार्यमें न प्रवर्त्तावै. विशेष शुद्ध पुरुष तो अपने आत्मतत्त्वमें मन प्रवर्त्तावै. वैसी शक्ति न जान ली हो तो जिस्सें करके अपना आत्मतत्त्व प्रकट होवै और उसीमेंही रमणता होवै वैसे पुस्तक वांचता रहेवै, दूसरोंके पास वंचावै, सुने, सुनावै और उसीमें मन पिरो रखै; मगर संसारी वावतोंमें मन न लगावै. ध्यानशक्तिवाले ध्यान करै. वो ध्यानका स्वरूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमेंसे देख लैना और ध्यानका लक्ष बढ़ाना उसीसें मनोगुप्ति होती है. आर्त्त रौद्र ध्यानमें मन न प्रवर्त्ताना चाहिये. मनगुप्तिवाले मुनीमहाराजकों कुछभी शरीर धन वगैरःकी इच्छा नहीं, कुटुंबकीभी इच्छा नहीं, और कोई वस्तु मिली या न मिली तोभी उस संबंधी रागद्वेष न करै उससें मनमें सहजहीसें आर्त्त रौद्र ध्यान होताही नहीं.

अपने आत्माके सहज स्वरूपमें ही सदा मग्न रहते हैं. कोईभी तरहकी परपरिणतीमें मनकों नहीं जाने देते हैं, सद् चिदानन्द स्वरूपमें मनकों प्रवृत्ति करने देते हैं. आत्माका सम्बन्ध अलपी, अक्रोधी, अमानी, अमायी, अलोभी, अशरीरी, अखंड, अगोचर, अलख, अभिनाशी, अकल, अगम, अतिन्द्रिय, अजर, अरामी, अद्वेपी, अपर, अमदी, अणाहारी, और अनूपम-ऐसे स्वरूपमें मग्न हो रहा है. उसमें शरीरके अंदर रोग हो आवे, कोई उपद्रव करे, कोई कटुवचन कह दे, कोई मारे, कूटे; तोभी उसमें मनकों नहीं प्रवर्तते हैं-बो मनोगुप्ति कहीजावे. वचनगुप्ति सो-विशेष विशुद्धि करनेको ध्यानादिक करने हैं इससे कुछभी नहीं बोलना पड़ता है. श्रीमत् वीरस्वामीजीने अभिग्रह धारण कियाथा कि 'केवलज्ञान प्राप्त हो जाने तक किसीके साथ वचन बोलनाही नहीं.' विसी तरहसे न बोलै. वैसी शक्ति न हो तो कोईभी जीवकों दुःख लगे या दुःख होवै वैसे वचन बोलनेकी गुप्ति करै-याने वैसे वचन न बोलै. और बोलै सोभी ऐसा बोलै कि सुन्नेवालेकों वचनगुप्ति होवै, आपको वचनगुप्ति होवै वैसे वचन शास्त्रके आधारसे बोलै; क्यों कि मौनपना धारण करै वो मुनी कहा जाय; वास्ते परभावभै मौनपना होवै वैसा उद्यम करै. लाभ सिवा नाहक बकवाद, वादविवादमें वचन न प्रवर्तवै. केवल वचन रहितपना अयोगी गुणस्थानकमें और सिद्धपनेमें हैं. संसारमें रहे हुवे जीवकों ऐसे औसरमें प्रभुजीका मार्ग मिला, उससे ज्यों वन सकै त्यों वचनयोगगुप्ति होवै वैसा करे सो वचनगुप्ति कही जावै. कायगुप्ति सो कायाकी प्रवृत्तिकों रोक लेनी. बिलकुल कायगुप्ति तो चौदहवें गुणस्थानकमें हो सकती है. वों गुणस्थान न पाया हो वहांतक पापके काममें कायाकों न प्रवर्तवै, कायगुप्ति हो सकै. वैसे काममें-कारणोंमें कायाकों प्रवर्तवै. जितनी जितनी कायाकी प्रवृत्ति कायमें रखी जाय उतनी रोक लेवै वो कायगुप्ति कही जाती है. ज्यों वन सकै त्यों आत्मभावमें बसै और कायाकी चपलता छोड़ देवै. स्वस्वभाव सन्मुख होवै उसमें जितना चेतनस्वभाव प्रकट होवै उतनी गुप्ति होवै. इस तरह पांच सभिति और तीन गुप्ति मिलकर आठ चारित्रके आचार व्यवहारसे मन-वचन-कायाकी प्रवृत्ति प्रभुजीकी आज्ञासे करनी, जिससे आत्माके स्वभावका आचार शुद्ध होवै. निश्चय चारित्राचार क्या है? आत्मा आत्मस्वभावमें स्थिर होवै-देहके स्वभावमें न वर्तै, कर्मका नाश होवै, आत्मा जितना जितना शुद्ध होवै उतना उतना चारित्राचार प्रकट

होवै. यह चारित्र्याचार सब प्रकारसे प्रकट होवै तब सब कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ-ये नाश होते हैं. और यथाख्यात चारित्र्य प्रकट होवै. ये लाभ चारित्र्याचारका अंतराय तूटे तब प्राप्त होता है. जो पुरुष-जीव चारित्र्यवतकी निंदा करता है और गोलताहैकि-‘खाने पीनेको न मिला, व्यापार करना न आ सका तब साधु होवैडे.’ ऐसा बोलनेसे, किंवा कोई दीक्षा लेनेवाला अपना सगा है उसके मोहसे साधु (दीक्षा देनेवाले)की निंदा करै, और दीक्षा न लेने देवै, और कहवै कि-‘साधुपनेमें क्या फायदा है?’ ऐसा बोलकर दुष्ट चिंतवन करै. कितनेक नाम हीके-ज्ञानी बनकर बोलते हैं कि-‘ये करनेसे कुछभी लाभ नहीं, ज्ञानसे लाभ है.’ युं कहते हुवेभी आप विषय-कषायकी प्रवृत्ति छोड़ते नहीं. छोड़नेवालेकी लघुता करते हैं. ऐसा करनेसे जीव चारित्र्यके लाभका अंतराय कर्म बांधता है; वास्ते चारित्र्याचार जिनसे प्रकट हो सकै वैसे कारण सेवन करै. या कोई दीक्षा लेता हो तो उसमें बन सकै उतनी मदद करै. उसके कुटुंबके मनुष्यों आजीविकाका दुःख होवै तो अपनी शक्ति मुजब दुःख उठा लेवै कि जिससे दीक्षा लेनेवालेको दीक्षा अंगीकार करनेमें हरफत न होवै, कोईभी तरहसे संयमकी मदद होवै वैसा करै-करवावै. संयम लेनेकी भावना भावै. कोई संयमवतकी निंदा करता हो तो वो निंदा बंध पड़े वैसा उद्यम करै-जैसे कि राज-शुही नगरीमें भिखारीने दीक्षा ली उसके वास्ते लोग निंदा करने लगे. पीछे अभय-कुमार सवा क्रोड सुवर्ण म्होरोंका ढेर किया और सारे शहर भरमें डूंडी पिटवाइ कि-‘जो मनुष्य पृथिवीकाय सो मिट्टी वगैरः, अपकाय सो जल, तेउकाय सो अग्नि, वायुकाय सो पवन, वनस्पतिकाय सो कुछ वनस्पति, और त्रसकाय सो हिरते-फिरते प्राणी-इन छउं कायकी हिंसाका त्याग करै उसको ये सवाक्रोड म्होरें दे दुं.’ पीछे किसीने म्होरें न ली. सब जन विचार करने लगे कि ‘संसारी सुख हिंसा किये विगर नहीं बनता है, तो पैसेको क्या करना?’ ऐसा शोचकर कोईभी सुवर्ण म्होरें लेनेको न आया. पीछे अभयकुमार मंत्रीश्वरने बाजारमें आकर लोगोंको इकट्ठे कर पूछा कि-‘यह म्होरें क्यों कोई नहीं लेते हो?’ सब लोगोंने कहा-‘सोनैये लेकें क्या करें? संसारमें खाना-पीना-पहनना-ओढ़ना-गाड़ी घोड़े दौड़ाना ये सब काम हिंसाके विगर नहीं हो सकते हैं. और हवारी संसारसुखके तर्फसे इच्छा हट गई नहीं इससे सोनैयेको क्या करें?’ पीछे अभयकुमारने कहा कि-‘सुम लोग सवा

क्रोड सोनैये लेकरभी हिंसाका त्याग नहीं करते हो, तो उन भिक्षुके तो विगर दा-
मसँही हिंसाका त्याग किया है उसकी क्यों निंदा कर रहे हो ?' ऐसा सुनकर वे
सब लोग संयम लेनेवाले भिखारीका बहुत बहुत सन्मान करने लगे. इसी तरह
जो संयम लेवै उसके बहुतमान होवै वैसा करना. पुनः जिस वक्त थावचाकुमारने
दीक्षा ली, उस वक्त कृष्ण वासुदेवजीने सारी द्वारिकामें उद्घोषणा करवाई (हूँदी
पीटवाई) कि जो कोई थावचाकुमारके साथ दीक्षा लेंगा उसके मायाप लडके वगैरः
जो कोई होगा उनकी मैं प्रतिमा पालन करूंगा. ' और पाँछेसँ बँसाही किया. ऐसा
करनेसँ सहज संयम लेनेवालेके संयम लेनेमें विघ्न होते है वो दूर होते हैं; वास्ते इस
तरह संयमके बहुतमान करनेसँ संयमका लाभांतराय दूट जावै वैसा उद्यम करना.
यह सब अधिकार सर्व संयमका कहा. वैसेही देशचारित्र थावकके बारह व्रतरूपका-
भी तिसी तरहसँ देशसँ आचार समझ लैना; क्यों कि व्रत देशसँ है तो आचारभी
देशसँ समझना. वोभी अंतराय कर्म होवै वहाँतक देशविरती न ले सकता है. सामायिक
पौषधमें तो मुनि जैसेही आठ आचार पालते हैं. वो न पालन कर सकै और जब
अंतराय दूटे तब पालन कर सकै—जैसे कि सुव्रत शेटने पौषध लिया था और मका-
नके चोगिर्द आग लग गई तोभी वो पौषधसँ चलायमान न हुवै—और मकानमें
रात्रिभर रहै तो धर्मदृढता देखकर देवने सहायता की, और आप जिस मकानमें
थे उसकी आस पासके मकान भस्मीभूत हो गये (और जिस मकानमें थे) उसको कुछ
इजा न हुई. वास्ते पौषध सामायिकमें मुख्यतासँ चारित्राचार पालन करना. ओर
पालन करनेकी भावना रखनी. ज्यों ज्यों चारित्राचार पालन करनेकी उत्कंठा होती
है त्यों त्यों चारित्राचारके लाभका अंतराय दूटता है. हरहमेशा यही चिंतन करना
कि कब यह संसारका कैदखानेमेंसे छूट जाऊँ. इस संसारमें अज्ञानतासँ सुख मान
लिया है; परंतु विचार करनेसँ कुछभी सुख नहीं. अभिमें लोहका गोला जैसे तप्त हो
रहा है वैसा यह संसारमें विकल्परूप ताप रात और दिनभर लग रहा है. धनके,
व्यापारके, कुटुंबके, खाने पीनेके, पहनने ओढ़नेके, और सोनेके—ऐसे अनेक विकल्प-
रूप तापसँ तप्त हो रहा हूँ सो उस विकल्पोंसँ कब अलग हो जाऊँगा ?' ऐसा वि-
चिंतन करके वने वहाँतक तो संसारको छोड़ देते हैं. और न बन सकै तो संसार
छोड़ देनेकी हरदम भावना कायम रखवै. ऐसी भावना भावनेसँ जीव हलका होता

है, फिर कदापि चारित्र्य अंगीकार कर मनमें अहंकार धारण करै कि—‘मेरे जैसा चारित्र्यका पालनेहारा कौन है?’ तब चिंतन करना कि—‘अय जीव! श्रीमन् महा-धीरस्वामीजीने कैसे उपसर्ग सहन किये हैं? दो पाँवके बीच आग्नि सुलगाकर खीर पकाइ, संगमें देवने हजारों मनका चक्र शिरपर रखवा, जिससे गोठन तक जमीनमें घुस गये; तोभी समभाव न छोड़ाथा. तूने ऐसे कौनसे उपसर्ग सहन किये? कि तू अहंकार करता है. रे चेतन! तूने सूर्यकी आतापना ली? या चार महीने तक कूपके अग्रभागपर पूर्वके मुनी काउस्सग ध्यानमें रहते थे उस तरह तूने किया? ढंढ-णमुनीकों छः महीने तक आहार न मिला तोभी अपना अभिग्रह न छोड़ा, वैसा क्या तूने बड़ा संयम पाला है? कि अहंकार करता है.’ ऐसे मुनियोंके उत्कृष्ट कृत्य शोचकर आपके अहंकारका नाश करता है, और आत्माको आत्मस्वभावमें स्थिर करता है. परभावमें अनादिकी स्थिरता हो रही है उसको हठा करके स्वपरणतिमें स्थिर होते हैं वो लाभ लाभानरायके लय होनेसे होता है.

तपाचार सो—आत्माका अणहारी गुण है. आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं; तथापि आहारमें अनादिकालका पुद्गलके संगमें आहारकी आकांक्षा हुवा करती है, वो दशा छोड़नेके लिये तप करता है. आत्माके षट् लक्षण कहे हैं, उसमें आत्माका तपभी लक्षण है, वो तपका अंतराय कर्म बांधा है वहांतक तपगुण प्रकट नहीं होता. तपका अंतराय जीव हमेशा बांध रहा है. तपस्वी पुरुषोंकी निंदा करना है—तपमें कुछ गुण नहीं है, खानेपीनेको न मिले कि तप करै.’ इसतरह बकवाद करै. कुटुंबके मनुष्य तपस्या करते होवै और उनके शरीरमें कुछ तप्रावत हो जाय तो तपको दूषण देवै; परंतु ऐसा न शोचे कि—‘पूर्वकालमें अशातावेदनीय कर्म बांधा है उससे रोग हुवा. कोईभी रोग पूर्वके कर्मोदय विगर नहीं हो सकता है, तो पूर्वजन्ममें अशान्ति किया करनेके भाव न हुवे और तपस्या की नहीं, विषयकषायमें मग्न रहा उसीसे यह अशातावेदनी कर्म बांधा सो उदय आया है. तपकानी अंतराय किया उससे अंतरायकर्मका उदय हुवा कि तपस्या नहीं हो सकती—’ ऐसी विचारणा करै. फिर तप करके अहंकार करै कि—‘मेरे समान तपस्वी कौन है?’ दूसरेसे तपस्या न होता होवै तो उसकी निंदा करै, आपने तपस्या की है उसकी बड़ाइ करनेको लोगोंके आगे आपमशंसा करानेके लिये तप किया जाइर करै; मगर ऐसा न शोचे

कि-‘मैंने क्या तप किया है ? पूर्वे समयमें मुनिवर्ग तप करताथा सो इंद्रियोंके विषय मंद पाउनेके वास्ते करताथा. शरीरके अस्थि-हड्डीमें आवाज देतीथी. उसका दृष्टांत भगवतीजीमें दिया है कि-पातरोंसें भरी हुई गाड़ी चलती हो उस वक्त उन पातरोंका जैसा अवाज होता है वैसा अवाज मुनीमहाराज तपस्या करके शरीर सुख किया हो तो होता है. वैसी तपस्या करके शरीरशोषनकी मरजी नहीं; सबव कि शरीर नरम पडता है तों उसको पुष्ट करनेके लिये मद्धा उद्यम कर रहा है. पूर्वके पुरुष देहकों विदेह मानतेथे याने देहकों अपना नहीं मानतेथे, तो वैसा भाव नहीं हुवा है वहांतक तेरा तप कथन मात्र है. फिर तपस्या करके खानेकी इच्छा किसी प्रकारकी नहीं करतेथे, और तूं तो इच्छा करता है. तेरी इच्छाएं रुकी नहीं तो तूं तपका किस वावतसें अहंकार करता है ?’ ऐसी भावना न करतें अहंकारमें मस्त रहै उससें जीव तपका अंतरायकर्म बांधता है. और उसी सबवसें तप करनेका भाव नहीं होता है. अब जिनकों तपके लाभका अंतराय टूट गया है उन पुरुषकों तपस्य करनेका भाव होता है और वो अच्छी रीतिसें तपका आचार पालन करता है. वारह प्रकारसें तप करनेमें अग्लानभाव करे. ग्लानभाव उसें कहा जाता है कि यह तप कैसे हो सकै-मेरेसें न हो सकेगा-शक्ति होनेपरभी उत्साह न करै. फिर तप करै तो बीमारके जैसा भाव धारण करै. ऐसी ग्लानता धारण न करै. जो जो तपस्याएं करै सो उत्साहसें करै. मनभी प्रसन्न रहवै कि-‘आज मेरा धन्य दिन है कि आत्माका तप लक्षण प्रकट करनेका मेरा भाव हुवा. फिर यह उद्यममें प्रवर्त्तनेका वक्त मिला अब जिसतरह मेरे आत्माका तपगुण प्रकट होवै वैसा मैं चलुं.’ इसतरह करै. पुनः अणाजीवी सो तपस्यासें करके आजीविकाकी इच्छा नहीं याने-‘मैं तपस्या करुंग तो मुझकों तमाम लोग धान देवेंगे, या धन देवेंगे, या पुद्गलीक सुख इस लोक और परलोकमें मिलेंगे.’ ऐसी आजीविकाकी इच्छा नहीं है. केवल आत्माकों कर्पूसें मुक्त करनेके लियेही उद्यम करै. पुनः कुशल दीगी याने-‘श्री तीर्थंकरमहाराजाने तप करनेका कहा है और आप खुदने कर बतलाया है. और कर्म क्षय करके मोक्षमें पधारे हैं, विसी प्रकार मेंभी तप करके कर्म क्षय करुं.’ ऐसी भावनासें वो तप करै सो तपका आचार है. इस मुजब तपाचार कहा. ‘जो शरीरकों दुःख सुख होवै उसकों ध्यानमें न लेवै उससें शरीरकी संभाल न रहवै तब शरीर पड जाय तो धर्म-

साधन किस प्रकारसे कर सके ? ' ऐसी शंका होवै तो इसका समाधान यही है कि—पूर्व समयमें जिन्होंने तपका अंतरायकर्म बांधा है उन्होंनेका शरीर नरम पड़े, और धर्मसाधन न हो सके, तो वे शक्ति मुजब तपका उद्यम करैगा। फिर शरीर नरम होगा तो सर्वथा आहार छोड़ देवैगा नहीं, कुछ विषय छोड़ देनेमें शरीरके बलकी जरूरत नहीं है, उससे शरीरको जितना आधार रह सके उतना आहार लेवैगा; परंतु बत्तीसों रसोइके स्वाद लेनेका भाव न रखे। फकत जो वस्तु निरवद्य-पापरहित मिलगई वोही चीजसे निर्वाह कर लेवै। एक चीजसे शरीर निभ सकता है तो विशेष चीज किस लिये लेवै? ऐसे विचारसे आहार करता है, तोभी उसको आहारकी इच्छा नहीं। तपस्वी है और तप करै और तपके रोज या दूसरे रोज खानेकी भावनाएं करै तो उसको ज्ञानीजीने तप नहीं गिना है; कारण कि इच्छाके रोधको ज्ञानीमहाराज तप कहते हैं; वास्ते हरएक प्रकारसे इच्छा रुक जाय वैसा करना, या रोज तप करे, तपका अभ्यास करे तो वो अभ्याससे मेरी इच्छा रुक जायगी; ऐसे विचारसे तप करै तो उस अभ्याससे किसी रोज इच्छा रुक जावेगी इस लिये इच्छा रुक जानेका उद्यम करना सो अच्छा है। जिस जिस प्रकारसे आत्माका गुण प्रकट होवै वैसा उद्यम करना, ज्यों बन सके त्यों इंद्रियोंके विषयभी बांछा कम करनी चाहिये, तभी सच्चा ज्ञान कहा जाय; क्यों कि जो आत्माका स्वरूप जानता है कि जानना, देखना ये आत्माका धर्म है, तो जो जो खानेको मिला वो फकत जान लेना है, उसमें विषयबुद्धि नहीं करनी ये आत्माका काम है। वैसे विचारसे वो आहार करता है, तोभी तपस्वीही है; क्यों कि आत्मस्वभाव कायम रहा, तप कुछ आहारके त्यागमें नहीं; लेकिन इच्छारोधमें है। इच्छारोधके साधनोंकोभी तप कहा है, उससे वारह भेद कहे हैं; वास्ते जिस प्रकारका तप करनेसे अपनी स्वदशा प्रकट होवै वो तप करना। वारह प्रकारका तप उपयोग सहित करै तो ज्ञानीमहाराजने निर्जराका कारण कहा है—याने कर्म क्षय करनेका कारण कहा है। सबव कि जीवको गाढ़ कर्मके दलिये बांधाये हैं वास्ते सबसे वेदनीकर्मको पुद्गल विशेष भाग देता है; क्यों कि वेदनीयका प्रकटपना है। अब जो जो तप करै उसमें अशातावेदनी ह्रस्वे विगड नहीं रहती। वो अशाता तपगुणका अंतर्गम टूट गया होवै उतनी समभावसे उक्तता है। समभाव रहनेका बीज कौन है? वीर्य है ! वीर्यअंतराय टूटनेसे स्फुरायमान होता है, वो वीर्य जिस

जिस आचारमें जीव प्रयत्न उस उस आचारमें स्फुरायमान होता है. और जो जो वीर्यके स्फुरायमानसे तप होता है, वो प्रसन्नतासे होता है. अहर्निश उसीमें दर्प होता है. और जब किसीके आग्रहसे या शर्मसे होता है, तब प्रसन्नता न होवे—वहां वीर्य स्फुरायमान नहीं होता. तब अशांताके वक्तमें समभावभी जीवकों न रह सकता है. जिनपुरुषोंको स्वरक ज्ञान हुआ है उन्होंनेका भाव तो अपनी आत्मदशामें रहनेका बन गया है; परंतु आत्म भावमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि तप गुणके लाभका अंतराय नहीं दूट गया है. वो जितना जितना दूटता जावे उतना उतना कमती होता जावे और उतनी वर्त्तन करता है. वर्त्तना करनेमें अशांता होती है तब बालजीव शोचता है कि: मैंने तप किया उससे मुझको वेदना—आशातावेदनी हुई. मगर ज्ञानीजन तो शोचते हैं कि—‘कर्म नाश करनेके लिये तप किया है और वेदनीकर्मके उदयसे वेदनी हुई है, वेदनी कुछ तप करनेसे नहीं होती. तप करनेसे श्री वीरप्रभुजी प्रमुखने वेदनीकर्म वगैरः क्षय किये हैं त्यों क्षय होते हैं. और निकाचितकर्म तपस्याके समय उदय आये हैं तो वो तपस्य समभावसे शुरु की है; वास्ते समभावसे वो कर्म भुक्तैगा, उससे कर्मनिजरा विशेष होवैगी.’ ऐसा शोचकर अशांता वेदनीसे नहीं डरते हैं. अशांतावेदनीकी उद्दीरणाई की है तो उदय आवै उसमें न डरें. ऐसे भाव ज्यों ज्यों भाववृद्धि पाता है त्यों त्यों वीर्यतराय दूटता जाता है, और वीर्य स्फुरायमान हुवे जाता है. फिर विशेष विशुद्धि वंतकों तो ऐसे विचार करनेही नहीं पड़ते. वे तो अपनी आत्मदशा जानने देखनेकी है उस रूप वेदनीको जान लिया करते हैं उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं. ऐसी समभाव दशा अग्रमादी मुनिकों बनती होती है. वे तो अग्रमाद दशामें रहकर आनंदमें वर्त्तते हैं. अब प्रमाद गुणस्थानकवंत वगैरः तो आपको स्वभाव दशा कितनी हुई है. और कितनी न हुई है उसको बढानेके लिये बारह प्रकारसे तप करते हैं. वो अनशन यानि अन्न अर्थात् रहित और अशन अर्थात् अनाज प्रमुख खाना—वो अनशन तप कहा जाता है. आहार करना सो आत्माका धर्म नहीं है; परंतु पुद्गलके साथ संबंध होनेसे आहार जाने आत्माही करता है, ऐसी दशा अनादिसे बन रही है; मगर ज्ञान होनेसे जाना गया कि आहारके पुद्गल शरीरमें विस्तारते हैं. आत्मा अरूपी है उसमें कुछ परिणमते नहीं तोभी मेरे आहार करना मानता हूं वो अज्ञानदशा है; परंतु मेरी और प्रकारसे चाहिये उतनी विशुद्धि नहीं होती उससे आहारकी इच्छा होती है;

तथापि जितनी जितनी रुकी जाय उतनी उतनी रोक लें कि अभ्यासमें सर्वथा रुक जावै। ऐसा शोच कर नवकारसी याने दो घड़ी दिन चडने तक, पोरसी याने पहर दिन चडने तक, साठ पोरसीयाने देह पहर दिन चडने तक, पुरिमड्ड याने दो पहर दिन चडने तक, अण्ड याने तीन पहर दिन चडने तक, या दो बेर खाना, या एक बेर खाना [वेयासना, एकासना] या आयंबिल याने छउं विनयके त्याग सहित एक वक्त खाना और उपवास सो सर्वथा-बिलकुल न खाना। वो जितने उपवास रैन उतने दिन आहारका त्याग करना। उसमें कोई चारों आहारका और कोई तीन आहारका त्याग करै याने पानी-फासुक जल पीनेकी छूटी रखै। इस तरह तप करना। या मरण के समय बिलकुल आहारका त्याग करके समस्त वस्तुका और शरीरका त्याग करना वो अनशम तप जानना।

अब उणोदरी तप याने कम खाना-मतलब कि बिलकुल नहीं खाना। ऐसा आत्माका धर्म है; परंतु अनादी जडकी संगतिसें करके जीव जडक्रियाकों अपनी मान रहा है उसी तरह देहकोंभी अपना मानता है वो जोर अज्ञानताका है, उस अज्ञानताके जोरसें मुझकों भूख लगी है, मेरे खाना मेरे पीना है ऐसा कहता है। फिर शरीरमें रहा है वो जड देह जड पदार्थ है सो जड पदार्थका धर्म सडना पडना विध्वंसना याने विनाश होना वोही है। आहारके पुद्गल मिलै तभी कायम रहै। अब आहारके पुद्गल दो प्रकारके हैं याने रोम आहार याने रोमरोमसें आहारके पुद्गलका शरीरमें समय समय आहार कर रहा है सो, और एक कवलआहार सो कवलकरके मुँहसें रखै सो। अब रोम आहार सो तो अपने उपयोग सहित और उपयोग रहितभी लिया जाता है, वो तो जीवकों जब तक शरीर है वहांतक लेनेका बंध नहीं हो सकता है; तदपि वो आहार किस किस प्रकारसें लिया जाता है? जो पवन आता है वो ठंडा आता है तो ठंडक लगती है और गरम आता हो तो गर्मी लगती है। बारिसकी मोसम होवै तो शर्दी लगती है-ये सब गर्मी वगैरें; काहेसें मालूम होता है? शरीरमें प्रणमते हैं-स्पर्शकर फैलते हैं उससें! तो वही आहार है। परंतु वो कुछ स्ववशपना नहीं, उसी लिये उसका ग्रहण त्यागमें उपयोग रहता है और नहीं भी रहता। उससें विरती नहीं होती तोभी ज्ञानीजन है सो उसमें राग द्वेष नहीं करते है। फकत आत्माका जाननेका धर्म है उससें जानलेता है कि यह गर्मीके पुद्गल, यह शीतके पुद्गल

गले लेनेका कर्षोदय है वैसे लिये जाते हैं. ऐना सदाकाल उपयोग रहता है. उन पुरुषों इच्छाका रोध हुआ सोही तप है; परंतु उतना गुण प्राप्त नहीं होता उससे उंठी गर्मीमें जाननेरूप रह सकता नहीं; तथापि कुछ ज्ञान हुआ है, और कुछ स्पर्शज्ञान हुआ है उसके प्रभावसे कुछ समभाव रखता है. तो जितना रागद्वेष कमती हुआ वो भी उणोदरी तपका लक्षण है. वान्ते जिस प्रकार रागद्वेषकी परिणती कम होवै उस मुजब उत्तम पुरुषकों करना. अब दूसरा कवल आहार है सो—सर्वथा जिसकी इच्छा उठती है उसका त्याग करता है वो अनशन तप गिनाजाता है. अब बिलकुल आहारके त्यागसे तो शरीर कायम नहीं रह सकता, तब आहार देना चाहिये; परंतु आहार लेनेका धर्म नहीं उससे इच्छा नहीं होती; मगर शरीरको आधार रहनेके वास्ते आहार देना. वो कुछ कम खावे तो भी शरीर कायम रहवै, रागादिककी उत्पत्ति न होवै उससे आहार कम लेवै और इच्छा नहां या इच्छा है तो वो कमती हुई उतना निर्मल हुआ और इच्छाके रोधरूप सहजसे उणोदरी तप हुआ फिर जिसकी इतनी विशुद्धि न हुई वो भी हमेशाके खुराक करते पांच कवल या उससे विशेष कम खानेका अभ्यास करै उसके लिये पीछे सहजसे इच्छारोध हो जाय. फिर दूसरी तरहसे खानेकी चीजें हैं उनमेंसे जितनी चीजें कम लेवै उतना उणोदरी तप होवै. फिर ओछी वस्तु कब ग्रहण हो सकै कि कुछ खानेके विषय कम हुवे होवै तो या विषय घटनेका अभ्यास होवै तो; क्यों कि आहार लेनेका आत्मका धर्म नहीं, तो ज्यों वन सकै त्यों आपका आत्मधर्म प्रकट करनेका जीवकों अभ्यास करना चाहिये. जैसे जो जो हुन्नर सिखना हो वो वो हुन्नर अभ्यास करनेसे शीखा जाता है, वैसे अभ्याससे सब हो सकै. आत्मधर्मकी वर्तना अनादीकालसे नहीं जानता है और न वर्तना करता है वो अभ्यास करनेसे वर्तना होवै तो वो अभ्यासमें ज्यों वनै त्यों अयोगका त्याग करना. आहार बहुत प्रकारके हैं—उनमेंसे जो आहार लेनेसे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै वो आहार शाकादिक और अभक्ष्यादिकका न करै. [वो वाइस अभक्षके नाम प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणीमें मौजूद हैं. और योगशास्त्रादि ग्रंथोंमेंभी है उनमेंसे देख करके त्याग करना.] वोभी उणोदरी तप है. और जो आहार-रसवती भक्ष्य है उस रसवतीके अंदरसे थोड़ी चीजोंसे निर्वाह होता है. तोभी जीव निर्वाहमें ज्यादा चीजों विषयके वास्ते उपयोगमें लेता है उससे आत्मा

विशेष लिप्त होता है. ऐसा जिसने जान लिया है तो खानेके वक्त निर्वाह जितनी वस्तु ग्रहण कर दूसरी वस्तुपरसे इच्छा उतार डाले वोभी उणोदरी तप है; वास्ते ज्यों बने त्यों निर्वाहके उपर लक्ष देना. जितनेक विषय कम नहीं हुये हैं उससे विशेष वपराशमें आवै, तो उसके अंदरभी जीव निंदा गर्हा सहित जो उपयोग करै तो विषयके कर्म कठिन न बंधे जाय. तो वै कर्मके रस जितने कमती पड़े वो भी उणोदरी अपना ही फल पावै. वृत्ति संक्षेप तप सो—जो वृत्तियें वर्त्तन कर रही हैं उसका संक्षेप करना—याने मर्यादामें आना. जैसे कि श्रावककों चौदह नियम धारण करना सुनीकों द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारों प्रकारमेंसे हरकोइ प्रकारकी आहारादिक वस्तु संबंधी धारणा करनी, रोटी कींवा हरकोइ पदार्थ धार लेवै कि वो चीज मिलै तो लैनी, या फलाना मनुष्य देवै तो लैना या इतने घंटेमें मिलै तो लैना या हावभावसे देवै तो लैना, इस तरहके अभिग्रह धारण करै. ऐसी धारणा करनेकी मतलब क्या है कि इसतरहका योग न वनसके और तप वनसके तो अच्छा. पूर्ण चित्त तप करनका नहीं होता. तब जैसे अभिग्रह धारण करके आहारादिककी इच्छाको शांत करै. पुद्गल भावमें वृत्ति कम हो रही है वो जैसे अभ्यास करके वृत्तियोंको रोक लेवै सो वृत्तिसंक्षेप तप कहा जावै.

रसत्याग तप याने चार महा विंगय सो सरत, मस्का, मांस, मदिरा इन चारों का श्रावक और मुनिमहाराजकों सदा त्याग होवै; क्योंकि ये वस्तुअें खानेमें त्रसकाय जीवका विनाश होता है. उस बातका योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने विस्तारपूर्वक निषेध (मना) किया है, उतनाही नहीं मगर हरिभद्रसूरिजीने पंचाशक वगैरः ग्रंथोंमें मांसादिकका निषेध किया है. मांसाहारी जीवकों निर्दयपना तो अवश्य होवै. यदि दयाके परिणाम होवै तो जिसमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा होवै ऐसी वस्तु उपयोगमें लेनेका भाव होवैही नहीं. पन्नवणाजीमें जघन्य श्रावक कहे हैं वो इन चार महा विंगयके त्यागीही कहे हैं. पुनः उपाशकदशांगमें आणंदजीने मांसादिकका त्याग किया है. फिर मांसाहारसे स्वभाव मिजाजी और गुस्सेदार होवै, ऐसा अभीके डॉक्टरभी कहते हैं. मदिरासे करके आत्माकी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो जाती है. अकलमंद हो वो दीवाना हो जावै, दीवाना होकर धन धान्यादिकके व्यापारमेंभी नुकसान उठावै, जगत्मेंभी निंदाका पात्र होवै, और परलोकमेंभी नरकादि गति पाता है. उ-

ससैं उत्तम पुरुष, साधु और सद्गृहस्थ उनका त्याग करता है. पुनः अभीके वक्तमें इंग्रेज और पारसीयेंभी कितनेक मांसका त्याग करते हैं और कितनेक वो देव-आदत कमती हो जाय वैसा करते हैं. ऐसैं अनार्य लोगभी जब मांसाहारका त्याग करते हैं, तो आर्यलोगोंकों त्याग होवै उसमें क्या नचाइकी बात है ? ! वास्ते महा विगयका त्याग कहा है. दूसरी छः विगय सो-दूध, दही, तेल, गुड, पकवान और घी इन छउमेंसैं जितनी विगय त्याग होवै उतनी करै; कारण कि विगय खानेसैं विकारकी वृद्धि होती है-उससैं कामदेव दीप्त होता है; वास्ते मुनीमहाराज विगयका त्याग करते हैं. परंतु इस समयमें विगयका उपयोग किये विगर शरीर नहीं टिक सकै उससैं शरीरके निभाव जितनी विगयका उपयोग कर वाक्रीकी विगयका त्याग करै. श्रावक हैं वोभी हरहमेशां एक एक विगयका त्याग करै; कारण कि मुनीमहाराज तो सब कामके त्यागी हैं उससे बन सकै तो सर्वथा त्याग कर डालै; मगर गृहस्थसैं वैसा बनना मुश्किल है. गृहस्थकों तो जितनी मूर्छा कामके ऊपरसैं उतरती जावै उस मुजब विगयका त्याग करना योग्य है. भावसैं जितने पुद्गल कमती ग्रहण करनेमें आवेंगे उतना कर्मबंध नहीं होगा. ऐसा चिंतवन कर मुनि और गृहस्थ विगयका त्याग करै. आपका अणहारी गुण प्रकट करनेरूप वीर्य स्फुरायमान होवै वही आत्माका तप गुण प्रकट होवै सो रसत्याग तप कहा जाय.

कायक्लेश तप याने जितना जितना समभावसैं कायाका कष्ट भुक्तनेमें आता है सो कायक्लेश तप है. मुनिमहाराज लोचादिक कष्ट सहन करते हैं, विहारमें चलनेका कष्ट सहन करते हैं, सूर्यकी आतापना लेते हैं. वो मुनीमहाराज क्या चिंतवन करकैं कष्ट सहन करते है कि अपनी आत्माका स्वरूप जान लिया है, जडका स्वरूप जान लिया है उससैं जड जो शरीर उसकों अपना नहीं जानते हैं. आपके वैसे भाव रहते है कि नहीं-ऐसां शोचना. जिस वक्त लोच करै उस वक्त कष्ट पडता है वो कष्ट पडनेसैं जिनका मन नहीं विगडता है और समभावमें रहते हैं, तो ऐसे कष्ट स्वाभाविक रोगादिकके आवै उस वक्तभी समभावमें वैसे पुरुष रह सकते हैं. और समभावमें रहनेसैं वो कर्म शुद्ध जाता है, उसी वक्तपर आत्माकी अशुद्ध परिणती हट जाती है, वो निर्जरामें गिनि जाती है, और आत्मा शुद्ध होता है. अब जो मनुष्य जानबुझकर ऐसे कष्ट सहन नहीं करते हैं उसकों रोग भुक्तकैं या दूसरे कुडुंबके

व्यापारके काम करके कष्ट भुक्तने पड़ेंगे. अनादिकालका जीव संसारमें रलता है उसमें मोहके वश अशातावेदनीकर्म, अंतरायकर्म बंधे हुवे है वो भुक्ते विगर छूटका नहीं होता; वास्ते उत्तम पुरुष जिस मुजब समभावमें रह सकते हैं उस मुजब कष्ट भुक्तकर आपके कर्म क्षय करते हैं वो कायक्लेश तप कहा जाता है. समभाव सिवाके कष्ट भुक्तते हैं वो निर्जरामें ज्ञानीमहाराज नहीं गिनते हैं; कारण कि एक कर्म भुक्तकर पीछे हजारों नये कर्म उपार्जन करता है, उस लिये वो दुःख भुक्ते हुवे काममें नहीं आते हैं, उनसें उसकों सकाम निर्जरा नहीं गिनते हैं. हरएक धर्ममें समझकर काम करनेसें लाभ बतलाया है, और जो जो कष्ट भुक्तना वो समझकर भुक्तना उससें आत्माकों लाभही होवैगा. कष्ट भुक्तनेसें आत्माका वीर्य जाग्रत होता है और तभी समभाव रह सकता है—नहीं तो समभाव न रह सकता है. वो आत्मवीर्यके अंतराय टूटे विगर वीर्य स्फुरायमान नहीं हो सकता है; वास्ते समभावमें रहकर जो जो वन सकै उस प्रकारसें कायाकों कष्ट भुक्ताकर कर्म क्षय करना सो कायक्लेश तप समझना.

संलीनता सो—मुनि महाराज कर सकते हैं—जैसें मुर्घी शरीर संकोचके सोती है वैसें मुनि महाराज सोते हैं. इस तरह सोनेसें अंगोपांग सबकों जाग्रति होती है, निद्रामें लीन नहीं हुवा जाता है, और आत्मज्ञान आच्छादित नहीं हो जाता है. जैसें सक्त निद्रा आवै वैसें उपयोग लुप्त हो जाता है, उससें ज्यों कठीन निद्रा न आवै त्यों मुनि-महाराज सोवें. फिर योग संलीनताभी तपमें कहा है; परंतु वो अभ्यंतर तपगिना जावै, उसी तरह वचन काया के योग ज्यों वन सकै त्यों आत्मस्वभावसें वहार प्रवर्त्तते. रोक करके निजस्वभावमें स्थिर करना, वो योगसंलीनता तप है. वो बहुतही श्रेष्ठ तप है. इस तरहसें संलीनता तप कहा है.

यह छः प्रकारसें बाह्य तप कहा; उसका कारण कि ये तप करनेवालेकों देख करके यह तपस्वी है युं पहिचान सकै. बाकी वस्तुपनेसें तो कर्मक्षय करनेके भावसें यह बाह्य तप करै, वो भी आत्मा निर्मल करै. और अभ्यंतर तपसेंभी आत्मा निर्मल होवै. अब अभ्यंतर तप काहसें कहा जाता है ? वो कहते हैं,—वहारसें देखकर तपस्वी कोइ न कह सकै; परंतु आत्मा निर्मल करै उससें अभ्यंतर तप कहा—वो भी छः प्रकारका है.

१ पहिला विनयतप सो-देव-गुरु-धर्मका विनय करना. देव सो अरिहंत कि जिन्होंने ज्ञानावर्णी कर्म क्षय करके केवलज्ञान उपार्जन किया है. जिस ज्ञानसे करके लोकालोकके भाव याने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ये तीनुके अंदर जीव अजीव पदार्थ रहे हैं उन्हे पदार्थकी वर्णना हो रही है. समय समय अनंत परजायका उत्पात, व्यय और ध्रुव हो रहा हैं, और गतकालमें वर्तना हुइ, आते कालमें होवैगी और वर्तमानमें होती है, वो तमाम भाव एक समयमें जान रहे हैं उसका नाम केवलज्ञान-ऐसा ज्ञान जिनकों प्रकट हो रहा है. दर्शनावरणी कर्म क्षय करके अनंत दर्शन गुण प्रकट हुवा है, उससे (सामान्य बोधरूप) केवलदर्शन प्रकट हुवा हैं. मोहनीय कर्म क्षय करके चारित्रगुण प्रकट हुवा है वो आत्मस्वभावमें स्थिर होवै सो चारित्रगुण समझना. अंतरायकर्म क्षय होनेसे अनंतवीर्यादिगुण प्रकट हुवा है. ऐसे अरिहंत भगवानजीका विनय करना; क्यों कि आत्माका स्वरूप अरूपी है वो केवलज्ञान प्रकट हुवे, विगर प्रकट नहीं हो सकता. वो केवलज्ञानसे तमाम जीवके आत्माका स्वरूप प्रत्यक्ष मालूम होता है उससे प्रभुजीने वो स्वरूप वर्णन किया. फिर आत्मा मलीन काहेसे होता है वो स्वरूप बतलाया. पुनः आत्मा निर्मल काहेसे होता है वोभी बतलाया. पुन्यपाप बांधनेके कारण बतलाये. तो उस द्वारा अपन अपने आत्माका स्वरूप जान सकते हैं, वास्ते प्रभुजी बड़े उपकारी है; इस लिये उन्होंका विनय ज्यों बन सकै त्यों करना. नहीं कि शक्ति छुपाकर मिजाजमें रहना ?

सिद्धमहाराजजीकों आठों कर्म क्षय हो जानेसे आत्माके संपूर्ण गुण निष्पन्न हुवे हैं. शरीर रहित हैं, मोक्षस्थानमें हैं, पुनः संसारमें आनेका हैही नहां, केवल आत्माके गुणमेंही लीन हैं, न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, न विषय, अक्षय, अमर, अजर, अकल, अगोचर, अरूपी आदिक अनंत गुणवंत हैं, वै सिद्धमहाराजजीका रूप देख अपनी सिद्ध दशा प्रकट करनेकी बुद्धि जाग्रत होनेका हेतु है. पुनः गुणवंतके गुण गानेसे अपना आत्माभी गुणी होता है और अनादिकी भूलसे परवस्तु अपनी मानकर प्रवर्त्तता है वो भाव फलदानेका साधन है. वास्ते सिद्धमहाराजजीका विनयभी जितना बन सके उतना करना. अरिहंतजी और सिद्धजी इन दोनुका विनय करना सो देवका विनय समझना. अब इस क्षेत्रमें अरिहंतजी और सिद्धजी कहींभी नहीं विचरते हैं, तो उन्होंकी मूर्तिओंकाभी विनय करना; स-

वव कि गुणवंत पुरुषोंकी मूर्तिमेंभी जिन जिन भगवानकी मूर्ति है उन उन भगवान-
 जीके गुणोंका आरोप करना है और वै गुणोंका विनय करनेका है, इससे भगवान-
 काही विनय किये समान है. अब उसमें पहिला कौनसा विनय है कि उन्हें पुरुषोंने
 जो जो हुकम फरमाये ह वै कुल्ल हुकम अंगीकार करके अपना आत्मा शुद्ध करनेके
 उद्यमी होना, और ऐसा उद्यम करनेसे आत्मा शुद्ध होवेगा. जिस जिस अंशमें प्रभु-
 जीके हुकम मुजब समभावमें रहेंगे-रहवेंगे यह मुख्य विनय है. पीछे उसके कारण
 रूप पांच प्रकारका विनय है “भक्ति बाह्यज प्रणीपतीथी” याने पंचांग प्रणाम करना
 अर्थात् खमासणा दे कर पांचो अंग इकठे (दो गोठन, दो हाथ, और शिर—ये पांच
 अंग एकत्र मिला) करके भगवंतजीको या भगवंतजीकी मूर्तिको नमस्कार करना.
 पुनः अष्ट द्रव्यसे—सत्तरह द्रव्यसे—इक्कीस द्रव्यसे या १०८ द्रव्यसे भगवानजीकी पूजा
 करनी, वो भी प्रभुजीका विनय है. “ हृदय प्रेम बहुमान. ” याने हृदयके अंदर भ-
 गवंतजीके गुण और भगवंतके उपकार अत्यंत विचार करके हर्षके मारे रोंगटे विकश्वर
 हो जावै—आनंदका पार न रहवै ऐसा अंतरमें हर्ष हो आवै और प्रभु पर अत्यंत
 प्रीति जाग्रत होवै, तथा प्रभु प्ररूपित धर्म जो आगमोंमे कहा है वै आगम सुनकर—
 ‘अहा ! प्रभुजीने क्या सर्वोत्तम मार्ग दर्शाया है!’ वो शोच कि हर्ष होवै. फिर प्रभु
 जीके चरित्र सुनकर प्रभुजीका वर्त्तन देखकर—‘अहा ! अत्यंतार्थकारी भगवंतजीका
 वर्त्तन है, वो देखकर हर्षित होवै और प्रभुजीके उपकार याद ला करके अंतरंगमें
 यार उत्पन्न होवै वोभी प्रभुजीका विनय है.

“ गुणकी स्तुति ” याने प्रभुजीके गुणोंकी स्तुति करनी सो स्तोत्र श्लोक—
 दोहरे—छंद इत्यादि प्रभुजीके आगे खडे रहकरके उच्चारन करना, या चैत्यवंदन, नमु-
 थ्युणं, स्तवन, स्तुति वगैरः कहना, या प्रभुजीके चरित्र सुने हुवे हैं वो चरित्रोंमें जो
 गुण वर्णन किये हैं वो याद करके आप स्तवन कर या दूसरेके आगे कहकर उन
 लोगोंको प्रभुजीके रागी बनाना वोभी भगवंतजीकी स्तुति है. औगुणको ढक देना
 याने प्रभुजीमें तो किसी प्रकारका औगुण हैही नहीं; परंतु कोइ कल्पित औगुण कहेता
 होवै तो उनको समझाकर औगुण बोलना बंधकरवा देवै. प्रभुजीकी प्रतिमाजी है उन्हीं-
 की पूजा न करते होवै तो उन्हींको समझा करके प्रभुजीकी पूजा करते बनाने चाहियें.
 प्रतिमाजीके अवर्णवाद बोलता हो उसको समझाकर वो अवर्णवाद न बोलै वैसा क

चाहियें; क्यों कि प्रभुजी और प्रभुजी स्थापना दोनु समान हैं। युं भगवंतजीनें फुरमाया है। श्री अनुयोगद्वार सूत्रजीमें और आवश्यक सूत्रजीमेंभी स्थापना निक्षेपा कहा है। इस समयमेंभी सामान्य गृहस्थकीभी यादी कायम रखनेके लिये फोटोग्राफ (छवी-तसवीर) बहुतसे लोग करवा ते हैं। फिर बड़े होद्देदारोंकी या राजाओंकी या शाहुकारोंकी मूर्ति (पुतले-वावले) भी मरनेवालेके मान्यकी खातिर बैठानेमें आती हैं, तो जब असे मनुष्योंका बहुमान करते हैं और देवकी मूर्तिके बहुमान करने करवानेका खियाल न रखवे तब आपहीके देवपर आपका राग नहीं है ऐसा साफ मालूम हो जाता है। न्यायकी बुद्धि सहजहीसें जिसकों हुइ होगी तो उसका सहजहीसें समझनेमें आयगा कि भगवंतजीकी मूर्ति देखकर भगवंतजी याद आते हैं और भगवंतजी याद आये कि उन्हेक चरित्र याद आवै, और उन्होंके अद्भुत चरित्र याद आवै तो प्रभुजी कैसें गुणवंत है वो गुण याद आवै, गुण याद करनेसें प्रभुजीने मोक्षभार्ग बतलाया है उस मार्गपर जीवकों किस तदवीरसें चलना वो याद आवै, वो याद आनेसें अपन भगवंतजीके हुकमसें विरुद्ध चलते हैं वो याद आवै, और वो याद आतेही अपनी भूल सुधारनेकी बुद्धि हो आवै, भगवंतजीके उपकार याद आवै तो भक्ति करनेके भाव होवै-सबव कि उपकारीकी जितनी भक्ति न करै उतनी कम है; वास्ते भगवानजी की यथाशक्ति भक्ति करनेके भाव जाग्रत होवै वो प्रभुजीका विनय है। जो जो अवर्णवाद बोलते होवै वो बंध होवै वो लाभ समझानेवालेकों होता है, और वोही प्रभुजीका सच्चा विनय है।

“आशातननी हाणी” याने भगवंतजी बिचरते होवै उस वक्त छद्मस्थ अवस्थासें याने जब तक केवलज्ञान न पाया हो तब तककी अवस्थामें कितनी प्रशंसा होती हो तो वो अज्ञानी मत्सरी जीव सहन कर सकते नहीं, वैसें जीव अवर्णवाद बोलते होवै या पीडा करते होवै तो अपनी शक्ति स्फुरायमान करके वो पीडा दूर करतीं। मुहसें बोलता हो तो उसकों समझाकरके वैसी बातें बोलता बंध कर देना, या प्रभुजीकी परिक्षा लेनेके लीयेभी कितनेक देव पीडा-उपसर्ग करते हैं, तो उस देवकोंभी अपनी गुप्तशक्तिसे-मानसिक शक्तिसे दूर हठा देना, या मिथ्यात्वी जीव प्रभु प्ररूपित ज्ञान संवंधी विगर दूषणकों दूषण कहकर निंदा करता होवै तो वोभी प्रभुजीकी आ-

शातना है उसकाभी समझ समझाकरके आशातनासे दूर करके धर्ममें स्थिर करना. फिर अपनेमें शक्ति न हो तो दूसरे कोइ शक्तिवन्त हो उसको वीनती करके उन्हकी शक्ति स्फुरायमान करवा के उन्हकी शक्तिसे आशातना दूर करनी. उसी तरह जिन विंन याने मूर्तिकी आशातना करता होवै वो दूर करना, अंव जिनभुवनमें चोराशी आशातना दूर करनी उसके नाम नीचे मुजबः—

१ बलगम या थूंक डालना, २ झूला बांधकरके जूलना, ३ क्लेश-लडाइ-टंटा फिसाई करना, ४ धनुर्विद्यां शीखनेका अभ्यास करना याने बाण साधनेमें निशानकी जगह बान लगै वो शीखना, ५ पानी पी करके कुछे करना, ६ तांबूलादिक-पान सुपारी खाना या खाकर जाना, ७ तांबूल खाया हो वो वहां थूंकना, ८ दूसरेको गालि देना, ९ जैसा वैसा-गाली गलुच-ठठावाजी-दिलगी-विमत्स बोलना या शाप देना, १० स्नान करना, ११ शिरके बाल या कोइभी बाल डालना, १२ नाखून डालना, १३ खून डालना, १४ मिठाइ वगैरः खाना, १५ शरीरकी चमडी डालना, १६ पित्त वमन करना, १७ सामान्य वमन करना, १८ दांत गिरगया हो सो डालै या दांतोंको साफ करै, १९ थक लग गया हो तो विश्राम लेवै, २० गउ वगैरः चोपायेको बांधना, २१ दांतका मैल डालना, २२ आंखोंका मैल डालना, २३ नाखून उतारै या उतरावै, २४ गंड-स्थळ-गालका मैल उतारै या डालै, २५ नाकका मैल डालै, २६ शिरमें कंगाइ फिरावै या सुधारै, २७ कानका मैल डालै, २८ शरीरको सजावै, २९ मित्रको भेटै, ३० घर-संसारी कामका नामा लिखै-या कागज लिखै, ३१ कुछ वैचान करै, ३२ थापन रखवै, ३३ दुष्टासनसे बैठै, ३४ छाने थैपै, ३५ कपडे सूखावै, ३६ पापड सूखावै, ३७ बडीयें करै या सूखावै, ३८ राजाके डरसे भाग कर मंदिरमें छुप जाय, ३९ अनाज सूखावै, ४० मंदिरमें अपने सगोंको याद करके रोवै [भगवानके गुणानुवादका बहुमान करनेके वक्त हर्षके आंसु आवै वो आशातना नहीं गिनी जाती है.], ४१ धिकथा याने राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, स्त्रीकथाकी वाते करनी, ४२ शस्त्र बनावै, ४३ चोपाये बांधै, ४४ आग सुल्लोंके तापै, ४५ रसोइ बनावै, ४६ रुपै म्होरकी परीक्षा करै, ४७ निसिही कहकर संसारके कार्य निषेध किये परभी करै [और निसिहीका भंग करै सो व्रतभंगके दोष जैसा दोष है.] ४८ अपने शिरपर मंदिरमें छत्र धरावै, ४९ जूते-बूट मंदिरमें रखवै, ५० चँवर धरावै-ढुलावै, ५१

मनकी एकाग्रता न करै, ५२ शरीरकों तेलका मालिश करावै, ५३ सचित्तभोग न तजै, ५४ अयोग्य अचित्त पदार्थ न तजै, ५५ शास्त्र रखवै, ५६ प्रभुका मुख देखने परभी हाथ न जोड़ै, ५७ एक साड़ी उत्तरीय बस्त्र डाले सिवा मंदिरमें दाखिल होवै, ५८ मुकुट पघड़ी पर पहनकर मंदिरमें जावै, ५९ पघड़ीका अत्रिवेक करै, ६० फूल तुरें बगरः शिरमें रखकर मंदिरमें जावै, ६१ शकरै, ६२ दंडे-बॉलकी रमत करै, ६३ गेडीकी रमत-बेटबॉल खेलै, ६४ मंदिरमें जुहार-सलाम करै, ६५ किसीकों टूंकारा करै, ६६ लंघन करनेकों बैठै, ६७ बथ भीड़कर लड़े, ६८ भांड चेष्टा करै, ६९ शिरवेणी सुधारै, ७० काम-याने खड़े घोंटे रखकर कपडा बांधकर बैठै, ७१ खडाउ पहनकर मंदिरमें जावै, ७२ लंबे पाँव पसारकर बैठै, ७३ पीपुड़ी-सीटी बजावै, ७४ मंदिरमें कीचड़ करै, ७५ शरीरकी धूल उडावै, ७६ मैथुन सेवै या उस संबंधी चेष्टा करै, ७७ जुगार खेलै, ७८ पानी पीवै-भोजन करै, ७९ कुस्ती खेलै, ८० नवज देखै-दवा देवै, ८१ मंदिरमें किसी जातका शौदा-सट्टा करै, ८२ बिछौना बिछावै, ८३ खानेकी चीज [मंदिरमें] रखवै, ८४ और मंदिरमें स्नान करै. इसतरहकी ८४ आशातनाएं हैं. वो कोई वस्तु किसीकोंभी करनी नहीं चाहियें. अगर कोई करता हो तो उनकों रोक देना चाहियें. इनके सिवा मंदिरका पैसा खा जाना, या मंदिरके पैसेसे नफा हांसिल करना, या मंदिरका पैसा घरकाममें खर्चना, मंदिरकी चीज लाकर काममें लैनी ये तमाम आशातनाएं गिनी जाती हैं. और देवद्रव्य खानेका दूषण लगै; वास्ते मंदिरकी कोईभी चीज अपने घरकाममें न लैनी. इस मुजब देवका पांच प्रकारसे विनय करना कहा है. और देवभाषित धर्म जो आगममें लिखा है; वास्ते आगमका विनय करना. याने उसके विनयके साथ उसका ज्ञानभी करना. आगम याने शास्त्र उसकों लिखवाना, लिखवानेके काममें पैसे खर्चना, जो आगम ग्रहण करना हो उनकों नमस्कार, खमासण देकर लैना. छोडना जइभी उसी मुजब करना. आगमके पुस्तक धरे हो वहां दस्त पेशाव न करना. पाँवके या शिरके नीचे आगमकों न रखना, उनके आगे आहार पानीभी न करना, मैथुन या मैथुनचेष्टाभी न करनी, हास्यविनोदभी न करना. इसतरह प्रभुजीके ज्ञानका विनय करना सो प्रभुजीकाही विनय है. मुख्य विनय तो यह है कि प्रभुजीका हुकम है कि आपके आत्मभावमें रहना. जो जो सुख दुःख होते हैं उनके कर्म पूर्वसमयमें या वर्तमान-

समयमें बंधे हैं उस मुजब सुख दुःख होते हैं, और आत्माका स्वभाव जाननेका है सो जान लेना; परंतु मुझको सुख या दुःख हुवा ऐसा मान कर हर्ष या अफशोष ये न होना चाहिये. ऐसे विचारमें रहनेसे नये कर्म नहीं बंधे जाते हैं ऐसा प्रभुजीने फरमाया है—ऐसा शोचना वही प्रभुजीका विनय है, और आत्माका हित होनेका कारण है. इत्यादि विनयका स्वरूप प्रभुजीने शास्त्रमें बहुत तरहसे बतलाया है. उत्तराध्ययनजीमें विनय अध्ययन हैं वो सुनकर तदनुसार विनय करना.

गुरुमहाराजजीका विनय करना सो कैसे गुरुमहाराजका करना ? जिन महाशयने बिलकुल हिंसाका त्याग किया है—किसी जीवकोभी मारना या दुःख देना बंधही कर दिया है. जूँठ बोलना छोड़ दिया है, कोईभी जातकी चोरी करनीभी त्याग दी है, कोईभी स्त्रीके साथ मैथुनक्रिया करनी त्याग दी है, स्त्रीको छूनाभी बंध कर दिया है, धनधान्यादि नौ प्रकारका परिग्रहभी सर्वथा छोड़ दिया है—कौड़ीभी पास न रखना मंजूर रखता है, ऐसे पांच महाव्रतसे करके युक्त जो मुनीमहाराज प्रभुजीकी आज्ञा शिरपर चढ़ा करके विचरते हैं—प्रभुजीकी आज्ञा बहार नहीं वर्त्तते हैं—अपने आत्मगुणमें आनंदित दिलवाले हैं—विषयकषाय नहीं सेवन करना हैं इससे विषयकषायसे मुक्त हुवे हैं—और कुछ ^{प्राप्ति} ^अ से रहा है उससे मुक्त होनेके कामी हैं—शांतिरसकेही उद्यमी हैं—शत्रु मित्र तुल्य हैं—वैसे आचार्य, उपाध्याय और साधुजी-महाराज, पर जीवपर उपकार करनेकोही पृथिवी पर विचरते हैं और धर्मोपदेश देकर जगतके जीवोंको अधर्मसे छुड़ाते हैं—कितनेक नहीं छुड़ाते हैं; परंतु छुड़ानेके वास्ते सन्मुख हो रहते हैं—ऐसे उपकारके करनेहारे पुरुष हैं वोही गुरु याने बड़े हैं; वास्ते उन्हीं महाशयजीका विनय करना. जब गुरुजीके पास जाना तब सचित्त पदार्थ न ले जाना, गुरुजीको देखकर हाथ जोड़के नमस्कार करना, फिर पंचांग प्रणाम करके [इच्छकार सुहराइ सुहदेवसी सुख तप शरीर निरावाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी शाता छेजी, भातपाणीनो लाभ देशोजी] ऐसा कहकर पीछे (इच्छा-कारेण संदीसह भगवन अब्भुद्धिओहं अविभतर देवसियं खामेउ) ऐसा कहकर गुरुजीकी आज्ञा मांगकर, आज्ञा मिले कि [खामेह] पीछे पंचांग प्रणामपूर्वक अब्भुद्धिओहं अविभतर खामना. इच्छकार कहकर शाना पूँछकर अब्भुद्धिओ खामनेसे कुछभी गुरुजीकी आज्ञातना हुई हो तो उसकी माफी मांगली है. अब जितने शब्द

अब्भुद्धिधोमें आते हैं उतने बोल करनेसें गुरुजी आशातना होती है; वास्ते उतने शब्द त्याग करनेसें गुरुजीका विनय होता है, उस लिये अब्भुद्धिओ समानेका उपयोग रखना कि शायद कुछ भूल न हो जाय. फिर द्वादशावर्त्त वंदन गुरुजीको करना बोधी गुरुजीका विनय है. [वो वंदन प्रतिक्रमणकी अर्थ सहित छपी हुई किताबमें अर्थसह है वहांसें देखकर समझ लेकें उस मुजब करना.] फिर अरिहंतजीका पांच प्रकारसें विनय बतलाया है उसी तरह गुरुजीकाभी विनय करना-और वंदनभी करना. बाद गुरुजी धर्मकथा करते होवै तो सभा मौजूद होती है तो सभा अंदरके श्रावक श्राविकाओंको प्रणाम करना. (अगर सभामें बैठे हुवे श्रोताओंसें आनेवाला पुरुष विशेष गुणवंत हों तो धर्मवंत-धर्मज्ञ-धनवंत हो तो वै बैठे हुवे श्रोताएं उन्हको अव्वलसेंही प्रणाम करै, और सामान्य हो तो आनेवाला प्रणाम करै ऐसी मर्यादा है. उसकी मतलब यही है. कि चतुर्विध संघका विनय करनेका है, सो प्रथम विशेषका सामान्यवाला विनय करै और विशेष होवै वो पीछेसें करै.) फिर गुरुजीके पाससें जानेका दिल करै तबभी गुरुजीको वंदना करके जाना. अगर गुरुजी घरपर पावन कदम रखवै तो उन्होंके सन्मुख जाना, गुरुजीको स्वच्छ-योग्य आसन देना, गुरुजीको देखतेही नम्रतायुद्धन-निकार करना, गुरुजीको जिस चीजकी दरकार हो वो चीज हाजिर करना, कीमती चीज हो या अल्प-थोड़ी कीमती वाली हो सो वोभी अर्पण करना. मार्गमें गुरुजी मिल जाय तोभी नमन करना. गुरुजीकी तेत्तीस आशातनाएं दूर करनी सो नीचे मुजबः—

१ गुरुमहाराजके आगे बैठनां, २ गुरुकी आगे खड़ा रहना, ३ गुरुके आगे चलना, ४ गुरुजीके पीछे नजदीकमें बैठना-५ या खड़ा रहना-६ अगर चलना, ७ गुरुजीके दोनु तर्फ नजदीकमें बैठना, ८ गुरुजीकी बराबरीसें चलना, ९ या बराबर चलना, (ये नौ आशातनाकी मतलब ऐसी है कि बैठते खड़े रहेंते अपनी छिक उवासी अधोवायुका सरना यां श्वासका स्पर्श होवै वास्ते जिस तरह बैठने खड़े रहे-नेसें थूंक श्वासादिकका स्पर्श न हो सकै उस तरहसें बैठना-खड़ा रहना दुरुस्त है. अगाड़ी या बरोबर बैठनेमें गुरुजीकी बडाइ किस प्रकारसें समाली जावै ? वास्ते बराबरीसें या आगे बैठनेसेंभी आशातना होती है.) १० आपसें विशेष पुरुषोंकी साथ थंडिल जावै, और उन्होंसें पेस्तर आवै [तोभी आशातना है.] ११ गुरुके

साथ बहारसे आये हुवे शिष्य गुरुजीसे पहिले मार्गके दोष आलो। (तो आशातना लगे.), १२ रात्रिमं गुरुजी बुलावै कि कौन सोया है-कौन जागता है और आप जागता हो तदपि 'मैं जागता हूं ऐसा न कहै [तो आशातना लगे.], १३ उपाश्रयमें श्रावक आवै उसको गुरुजी या आपसे अधिक पुरुषने बुलाये पेस्तर आप बुलावै (तो गुरु हो तो गुरुकी और अधिक हो तो अधिककी आशातना लगे.), १४ आहार ल्याकर आपसे अधिक याने बडे हो उन साधुजीको आहार बतलाये बिगर दूसरे साधुओंको बतलावै, १५ आहारादिककी निमंत्रणा गुरुजीको न करते दूसरोंको पेस्तरसे करै, १६ गुरुजीको बूझ बिगर दूसरे साधुओंको आहारकी निमंत्रणा करै, १७ गुरुजीको बूझ बिदून दूसरोंको आहार देवै, १८ सरस और स्वादिष्ट आहार आप वापरै और गुरुजीको न देवै, १९ गुरुजीके वचन सुन लिये परभी गुरुजीको जवाब न देवै, २० गुरुजीके जैसे बडिलने बुलाये परभी कठोर वचनसे जवाब देवै, या कुछभी अवज्ञा होवै वैसा जवाब देवै, २१ गुरुजीने बुलाया तोभी अपने आसनपर बैठ रहकैही जवाब देवै; परंतु तुरत पास न आवै, २२ गुरुजीने बूझा तोभी आसनपर बैठेही क्या आज्ञा है ऐसा कहै, २३ गुरुजीको या बडालको टंकारसे बुलावै, २४ गुरुजी कहवै उसी मुजब अविनय बोलकर जवाब देवै, २५ गुरुजी, साधु साध्वी ग्लान-रोगी उनकी सार संभाल लेनेको फुरमावै तब गुरुजीको कहवै कि आपही सार संभाल कर लो (ऐसा बोलकर अवज्ञा करै.), २६ गुरुजी धर्मकथा कहवै वो शून्य चित्तसे सुनै, कदाचित् सुनै तो सुनकर गुरुजीका बहुमान न करै (अहा ! गुरुजी ! आप शास्त्रके परमार्थ क्या बतलाते हो !! धन्य है !!!, ऐसा कहना चाहिये सो न कहै.), २७ गुरुजी या रत्नाधिक धर्म उपदेश कहवै तब बोलै कि ये अर्थ आप बराबर नहीं करते हो आपको यथार्थ अर्थ करते नही आता है ऐसा कहै, २८ गुरुजी कथा फरमाते हो उस कथाका भंग करके आप दूसरोंको (सुननेवालोंके आगे) कथा कहवै और समझावै, २९ गुरुजी कथा करते होवै, गुरुजीको और सभाको कथासे आनंद हो रहा हो और चित्त लीन बन गया हो ऐसा जान लिये परभी शिष्य कहवै कि-महाराजजी ! गौचरीका औसर हो गया है वास्ते कथा मोकूफ करो, पीछे गौचरी न मिलैगी. [इसतरह बोलनेसे चढती धारा हो वो दृष्ट जाय, और व्याख्याका भंग होवै, इससे आशातना लगती है.] ३०

गुरुजीने जो जो अर्थ कर घतलाया हो नहीं अर्थ व्याख्यान मोकूफ कर लिये वाद शिष्य-सभाकों विस्तारपूर्वक अपनी हुंशियारी दिखलानेके लिये व्याख्यान करै, ३१ गुरुजीके संथारेको, या गुरुजीके पाँवकों पाँवका स्पर्श हो जाय तो तुरंत क्षमा न मागै याने न खमावै, ३२ गुरुजीके संथारे या आसन पर खड़ा रहवै, या बैठे या सो रहेवै, ३३ गुरुजीसें उंचे आसनपर बैठे या वरावर-समान आसनसें बैठे-इसतरह गुरुजीकी ३३ आशातनाएं हैं सां न करनी. और कोई करता हो तो उसकों दूर करवानेका उद्यम करना. ये आशातनायें आपमें जबतक अहंकारदशा होयगी तब तकही होवैगी, और अहंकार दूर हो गया होगा तो सहजहीसें आशातना दूर हो जायगी; वास्ते मुख्यपनेसें मैं गुरुजीसें बहुत ज्ञानी हूं, ऐसा अहमेव हो तो दूर करना; कारण कि यदि गुरुजीसें आपमें विशेष ज्ञान होवै तोभी वो गुरुजीकी कृपासेंही हुवा है, तो जिन्होंकी कृपासें हुवा उन्होंकी बड़ाइ रखनेका खियाल दिलमें न आवै तो तबतक ज्ञान पढा हो तोभी फरशज्ञान नहीं हुवा. जब फरशज्ञान हुवा होवै तो उपकारीका उपकार न भूलै, वास्ते कदापि उपकार भूल गया हो तो याद कर आत्माकी भूल सुधार लैनी, और गुरुजीकी बड़ाइ चित्तमें ल्याकर विनय करके आशातना दूर करनी, यही आत्माकों हितकारी है. फिर गुरुका द्वादशावर्त्त वंदन करनेमें वत्तीस दोष लगते हैं-छपे हुए प्रवचनसारोद्धारजीके पत्र २९ में लिखा है कि-निम्न लिखित दोष दूर करके वंदन करना:—

१ अणाढादोष उसें कहते हैं कि-आदरके सिवा गुरुवंदन करना याने आपको वंदन करनेका हर्ष नहीं है; मगर कुल मर्यादसें करनेकी रीति है उस लिये करै, नहीं कि वंदन करनेसें महा निर्जरा होवैगी, मुझकों ऐसे महान् पुरुषकों वंदन करनेका मोका हाथ लगा है ऐसा भाव ला करके वंदन करता है. और जबतक ऐसा भाव न आवै तबतक गुरुजीका आदर न हुवा; वास्ते महान् हर्ष और आदर सहित वंदन करना कि अणाढादोष दूर हो जावै.

२ स्तब्धदोष उसें कहते हैं कि-द्रव्यस्तब्ध याने गुरुजीकों वंदन करनेका भाव है; परंतु शूलादिक रोगकी पीडासें चित्त अस्वस्थ हो जानेके लिये चित्त प्रफुल्लित न होवै. भावस्तब्ध याने द्रव्यसें क्रिया करै; मगर अंतरंगका उपयोग वंदनमें बिलकुल न होवै. वास्ते ये दोनु द्रव्य और भाव स्तब्धताकों दूर करके गुरुवंदन करना.

३ प्रवीणदोष उसे कहते हैं कि:-जैसे किराया देकर कोई भी मनुष्यकों काम पर लगाये परभी फक्त मजदूरीके पैसे तर्फही निगाह रखकर काम करे और ज्यों त्यों काम करके चला जाय, वैसे वंदन करते व्यवस्था रहित वंदन पूर्ण किये बिगर चला जावे.

४ सर्पिडदोष उसें कहते हैं कि:-आचार्यजी, उपाध्यायजी और समस्त साधुजीओंको इकट्ठा वंदन करै.

५ टोलकदोष उसें कहते हैं कि:-जैसें टीडी जानवर इधरसें उधर घूमते फिरे मगर एक जगह कायम न हो रहवै, वैसें वंदनके वक्त आधा पीछा फिरे करै.

६ अंकुशदोष उसें कहते हैं कि-जैसें महावत हस्तीकों अंकुशसें करके अपनी मरजी मुजब फिराता है, वैसें गुरुजीकों फिरावै याने आचार्यजी खड़े रहे हो या बैठे हो या कोई कार्यमें हो; तोभी गुरुजीका कपडा पकडकर आसनपर बैठाकि वंदन करै.

७ कच्छपदोष उसें कहते हैं कि-वंदन करनेके समय कछुवेकी तरह आगे पीछे नजर फिराता हुवा वंदन करै याने गुरुमहाराजजी तर्फ दृष्टि न रखते चारों ओर नजर फिरावै.

८ मच्छदोष उसे कहते हैं कि-मच्छ जैसें स्थिर न रहै वैसें शरीरकी अस्थिरतासें-विचित्रप्रकारकी चेष्टासहित वंदना करै.

९ मनप्रदुष्टदोष उसें कहते हैं कि-आपके या दूसरेके वास्ते गुरुजी मारफत कार्य सिद्ध न होनेसें मनमें द्वेष होनेपरभी वंदना करै.

१० वेदिकाबंधदोष उसें कहते हैं कि-दोनु हाथ गोठनके उपर रखकर या दोनु हाथोंके बीच दो या एक गोठन रखकर वंदन करै-गोदमें हाथ रखकर-दोनु हाथ गोदमें रखकर वंदन करै-इसतरह पांच प्रकार वेदिका दोष है.

११ भयदोष उसे कहते हैं कि-वांदने देनेके वक्त भय रखवै कि नहीं बांदुगा तो गुरुजीकों द्वेष होयगा और मुझकों निकाल देंगे-ऐसे भय-डरके मारे वंदना करै.

१२ भजंतदोष उसे कहते हैं कि-दूसरे साधु आचार्यजीकों भजते हैं और मैं न आउंगा तो अच्छा न लगेगा ऐसे विचारसें भजै.

१३ मित्रदोष उसे कहते हैं कि-गुरुकों वंदना करुंगा तो गुरुके साथ मित्रता होयगी ऐसे शोचकि वंदना करै.

१४ गारवदोष उसे कहते हैं कि-गुरुकों समाचारी जानकर या जाननेसे लोग पंडित कहवेंगे और विनीत जानेंगे ऐसे हेतुसे वंदै.

१५ कारणदोष उसे कहते हैं कि-गुरुमहाराजकों वंदन करुंगा तो गुरुजीके पाससे कंवली वस्त्र वगैरः इच्छित वस्तु मिलैगी.

१६ स्तैन्यदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीकों चुपकीदीसे वंदना करै-जाहिरमें न वंदना करै; सबत्र कि सबके देखते वंदना करुंगा तो मैं उन्हांसे छोटा कहा जाउंगा और गुरुकी बडाइ होगी ऐसा शोचके चोरकी मुवाफिक वांदै.

१७ प्रत्यनीक दोष उसे कहते हैं कि-गुरुजी आहारपानी करते होवै उस वक्त वंदन करै.

१८ हृष्टदोष उसे कहते हैं कि-कषायसे पूर्ण हुवा गुरुकों वंदना करै, और गुरुकों कषाय पैदा करावै.

१९ तर्जितदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजी तो कोप या प्रसादभी नहीं करते हैं. काष्ठकी पूतली जैसे हैं. या अंगूलीसे करके शिरपर या अंगूली-शिरसे तर्जना करनी.

२० शठदोष उसे कहते हैं कि-गुरुजीकों वंदना करुंगा तो गुरुजी अगर श्रावक मेरा विश्वास करेंगे, तो मेरा इच्छित कार्य सिद्ध होगा.

२१ हीलनादोष उसे कहते हैं कि:-गुरुजीकों कहवै कि-हे आर्य ! हे येष्ट ! हे वाचक ! मैं तुझकों प्रणाम करता हूं. इसतरह हीलना करता हुवा वंदना करै.

२२ कुंचितदोष उसे कहते हैं कि:-वंदना करते करते बीचमें विकथा करै.

२३ अंतरितदोष उसे कहते हैं कि:-साधु प्रमुखकों अंतरेसे रहकर या अंधेरेमें रहकरके वंदना करै कि जिससे कोई देखे नहीं.

२४ व्यंग दोष उसे कहते हैं कि-गुरुका सन्मुखपना छोडकर वाम दक्षिण बाजुपर वंदना करै.

२५ कर दोष उसे कहते हैं कि-जैसे राजाका कर देनेका हो वैसे मनमें विचार करै कि भगवानजीने कहा है उससे वंदने पडेंगे. वो बैठ है सो उतार दैनी ऐसा धारण करके वंदै.

२६ मोचन दोष उसें कहते हैं कि—संसारके करसैं मुक्त हुवै, मगर अरिहंत-
की करसैं मुक्त नहीं हुवै उससैं वंदन करना पड़ेगा औसा शोच कर वंदै.

२७ अश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष उसें कहतें हैं कि—वंदना करते रजो हरणकों हाथसैं
शैं; परंतु हाथ माथेकों न स्पशैं, मस्तककों स्पशैं, परंतु रजोहरणकों न स्पशैं रजो-
रणकों हाथ न लगावै और मस्तककोंभी न लगावै.

२८ न्यूनदोष उसें करते हैं कि—वंदनाके कमती अक्षर बोलै या बहुत झडपसैं
दन कर लेवै, उससैं अवनमनादिक कम करै या न करै, प्रमादसैं करकें ज्यों त्यों
रै उसमें न्यून होवै वो न्यून दोष है.

२९ चूलिका दोष उसें कहते हैं कि—वंदन किये बाद बड़े शब्दसैं करकें 'मत्थ
ण वंदामि' कहवै.

३० मूकदोष उसें कहते हैं कि—मूंगेकी तरह मुँहसैं शब्द बोले बिगरही
दिन करै.

३१ ढहुर दोष उसें कहते हैं कि—बड़े स्वरसैं वंदनका सूत्र उच्चार करै.

३२ चूडलिका दोष उसें कहते हैं कि—रजोहरण पकडकर आडाऔना—इधर-
उधर फिराता हुवा वंदै.

इसतरह वंतीस दोष वंदनाके दूर करकें गुरुजीकों वंदन करना—सो विनय
है. गुरुजीकी आशातना करकें विनय करना सो योग्य नहीं; वास्ते ज्यों बन सकै
त्यों गुरुजीकी आशातना न करनी. गुरुजीकी निंदा—हीलना करनेसैं, गुरुजीका
नाम छुपानेसैं, गुरुजीकों पीडा—दिल दुभावै वैसा करनेसैं ज्ञानावरणी कर्म बांधता
है, ऐसा पहिले कर्म ग्रंथमें कहा है. उस लिये ज्यों गुरुजीकी आशातना न होवै
त्यों करना, और जितनी मन वचन कायासैं करकें भक्ति हो सकै उतनी करनी कि-
जिससैं ज्ञानावरणी कर्मकी निर्जरा होवै.

धर्मका विनय सो—ज्ञान—दर्शन—और चारित्ररूप धर्म अंगीकार करना उसमें
जितना जितना धर्म अंगीकार करनेमें आवै उतना उतना विनय होवै. ज्ञान अंगी-
कार करना सो आत्माका ज्ञानगुण है वो गुण प्रकट करना, या प्रकट करनेके कारण
सेवन करना. ज्ञान याने जानना, वास्ते जो जो वर्तना होवै वो जान लैनी; परंतु
उसमें रागद्वेष न करना—ऐसी ज्ञानदशा बनानेसैं संपूर्ण केवलज्ञान प्रकट होता है.

ऐसी दशा न हुई वहांतक ऐसी दशा प्रकट होवै जैसे गुरुजीके पास ज्ञान पढ़ना, सुनना, निर्णय करना. शक्ति हो तो आपही पढ़ें, आपको जितना ज्ञान हुआ होवै उतना दूसरोंको पढ़ाना येभी ज्ञानका विनय है. फिर पुस्तक लिखवाना, ज्ञानवानोंका और पुस्तकका विनय करना. वंदन नमनादिक करना, पुस्तककी संभाल रखनी, ज्ञानवृद्धि होनेके काममें द्रव्यकी शक्तिके अनुसार खर्च करना; शरीरकी शक्तिसँ ज्ञानवृद्धि होवै वैसी मिहनत करनी, दूसरोंको ज्ञानके विनयमें सामिल कर देना, ये तमाम ज्ञानका विनय है. इसी तरह दर्शनका विनय करना सो सम्यक्त्व अंगीकार करना, शुद्ध श्रद्धा रखनी, वीतरागके वचनमें शंका न करनी, ऐसे श्रद्धावंत पुरुषका याने साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकाओंका विनय उचित विनय करना कि जिससँ उत्तम पुरुषकी कृपा होवै और कृपा होनेसँ अपनी श्रद्धामें कसर हो सो भिड़ जाय और शुद्ध होवै-इसका विस्तार गुरुविनयमें लिखा है उस मुंजव करना.

चारित्रका विनय सो-मुख्यतासँ आत्माका चारित्रगुण है, जो आत्माको आत्मत्वभावमें स्थिर होना, जो विभावमें अनादिकालका आत्मा स्थिर हुआ होवै वहांसँ पलटा करके अपने गुणमें स्थिर होना. जितना जितना परभावका प्रवर्तन रूकैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा-यही चारित्रका विनय है. अब ऐसे गुण प्रकट नहीं हुवे वो प्रकट करनेके लिये पंचमहाव्रतरूप चारित्र अंगीकार करना. और वो न बन सकै तो श्रावकों वारह व्रतरूप देशविरति चारित्र अंगीकार करना. ये अंगीकार करनेसँ अंतरंग चारित्र प्रकटैगा. फिर उतनी दशा ल्यानके वास्ते ऐसे सर्व चारित्रवंत या देशचारित्रवंतका विनय करना. उसकी संगति करनी कि उत्तम पुरुषके संगसँ उत्तमता आवै; वास्ते चारित्रवंत पुरुषका विनय शास्त्रमें विस्तारसँ कहा है उस मुंजव करना-वो चारित्रका विनय है. इसी तरह तप धर्मकाभी विनय करना-याने तप अंगीकार करना और तपस्वीका विनय करना सो विनयनामक अभ्यंतर तप कहा जाता है.

वैयावच्च तप सो-जो अरिहंतजी-सिद्धजी-आचार्यजी-उपाध्यायजी-तपस्वीजी-साधुजी-कुल-गण-संघ-नवदीक्षित और रोगीसाधु इत्यादि गुणवंतपुरुषोंका वैयावच्च करना. आहार-पानी-वस्त्र-पात्र-मकान-संधारा वगैरः पाट पटले आदि धर्मोपकरण वस्तु उत्तमपुरुषको हितकारी जो जो वस्तु चाहियें वो देनी चाहियें,

वो दूसरेके पाससें दिलवानी चाहियें, अगर आप खुदको ऐसे उत्तमजनोकी पाँचचंपी वगैरः चाकरी करनी चाहियें. या ऐसे पुरुषोंकी स्थापना-मूर्ति हो उनकी भक्ति-नमन-विलेपनादिकसें करनी योग्य है और वो वैयावच्च है. उपर कहेहुवे पुरुष उपकारी हैं. वे उपकारीओंने आत्माको कर्मसें मुक्त होनेका उपाय बतलाया है. फिर उन्हांकी ज्यों ज्यों सेवाभक्ति करेंगे त्यों त्यों अपनेमें योग्यता आवैगी, और त्यों त्यों गुरुजी विशेष उपाय बतावेंगे उससें विशेष बोध होवैगा. और गुण प्रकट होनेमें सहायकारी होंगें. ये उपकार करनेहारे पुरुषोंकी जितनी वैयावच्च करे उतना आत्मा सफल होता है; क्यों कि उपकारीका उपकार भूलना सोही मिथ्यात्व है. और मिथ्यात्व गये विगर आत्माका कार्य होनेकाही नहीं; वास्ते जितनी जितनी वैयावच्च करेंगे उतना उतना मिथ्यात्व दूर हटैगा और समकित शुद्ध होवैगा. सम्यक्त्व शुद्ध हुवा कि आत्मगुण प्रकट हो चुका. इसी लिये वैयावच्चरूप लाभ होनेका अंतराय न दृश है वहांतक वैयावच्च करनेका दिल न होवैगा, और मन हो आयगा तोभी अंतरायके योगसें ऐसे पुरुषोंका योग न बन सकैगा. योग बनैगा तो आलस वगैरः बीचमें विघ्न आवेंगे और वैयावच्च न बन सकैगा. परंतु उद्यम करते करतेही अंतराय तूटैगा; वास्ते शक्ति समय मुजब वैयावच्च करनेमें वीर्य स्फुरायमान करना-वही कल्याणकारी है.

सज्ज्ञायतप सो-सज्ज्ञाय ध्यान करना, वो पांच प्रकारसें है. वाचना याने गुरुजीशास्त्र वाचना देवै उससें गुरुजीको वाचना देनेकर वाचनातप होवै और शिष्योंको वाचना लेनेसें वाचनातप होवै. पृच्छना याने आप पढ़े होंवै उसमें शंका पड़े तो गुरुजीको पूँछकर उसका यथार्थ निर्णय करना. [किसी मनुष्यको खष्ट करनेके लिये न पूँछना-और पूँछे तो वो पृच्छनातप नहीं कहा जाता है.] परावर्त्तना याने पढ़ाहुवा हो उनको पुनः पुनः याद करना कि जिससें भूल जानेका डर न रहवै-और भूलभी न पड़े; वास्ते जो पढ़ लिया हो वो हमेशा याद करना हररोज याद करनेका वक्त न मिलै तो एक दिनांतरमें याद करना. नया पढ़ना जारी रहवै और पुराना विस्मृत होनाभी जारी रहवै तो जानबूझकर ज्ञानके आवरण लगनेका वक्त हाथ लगै, वास्ते ज्यों पढ़ाहुवा विस्मृत न होवै त्यों करना चाहियें. अनुपेक्षा याने पढ़ी या सुनी हुई वस्तुके तत्त्वबोधका विचार करना, और वस्तुके परमार्थका अनुभवगम्य

निर्णय करना. इसमें विशेष अनुमानशक्ति होवै तो हो सकै. जिसने भगवंतजीके वचनोंका अनुभवगम्य निर्णय किया है उसको फिर शंका नहीं रहती. और दुर्बुद्धिवाले उसका मन नहीं फिरा सकते. सज्जाय-ध्यान याने जिसको सम्यक्त्व प्राप्त हुआ हो वही पुरुष सज्जायध्यान कर सकै और वही करनेकी जरूरत है. अनुपेक्षा ज्ञानवालेको आत्मा अरूपी है तोभी वो साक्षात् आत्मा देखता हो वैसा निर्द्वार हो जाता है. हरएक पुस्तक वांचकर विचार करना वही अनुपेक्षा है और यों किये बिदून् वाचे हुये और पढ़े हुवेका बराबर फल नहीं मिल सकता है; परंतु जब ज्ञानावरणी कर्मका क्षयोपशम होवै तब बन सकै. बहुतभी पढ़े हुवे, क्रिया करते हुवै नजर आते हैं; मगर यह क्या कहा ? मेरे किस लिये करना ? वो नहीं जानते हैं, और यह क्रिया किस वास्ते की वोभी नहीं जानते हैं. उसका सबब कि निर्णय करनेकी बुद्धि जाग्रत न हुई; लेकिन वो बुद्धि जाग्रत करनेकी आवश्यकता है. दुनियांमें कहनावत चलती है कि—“ पढ़े, मगर गुने नहीं. ” वास्ते वैसा न होना चाहिये. हरएक वाक्यका निर्णय करनेकी बुद्धि रखनी. ऐसी बुद्धि जाग्रत हुई हो तो उससे हरएक वस्तु अनुभवगम्य होती है. [उससे अनुपेक्षा कही जाती हैं.] ऐसे अनुभववाले पुरुष धर्मोपदेश करते हैं वो धर्मकथा कही जावै. धर्मकथा करनेसे परजीव संसारकी उपाधसे मुक्त होवै, विषयकषाय शान्त होवै, तत्त्वज्ञान होवै, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेका कामी होवै, या प्रकट करै. वैसा उपदेश दैना, या वार्त्ता कहनी अगर सुननी उसीका नाम धर्मकथा है. जो कथावार्त्ता कहनेसे विषयकी वृद्धि होवै, तथा तृष्णाकी, मोहकी, हिंसा-झूठ-चौरी वगैरहकी वृद्धि होवै उसका नाम धर्मकथा नहीं; मगर पापकर्मकथा है.

“ यह पांचों प्रकारके सज्जायध्यानका नाम तो ज्ञान है और इसका नाम तप क्यों कहा ? ” ऐसी शंका हो आवै तो उसके परमार्थका तो प्रथम अभ्यंतरतपका वर्णन किया है, वहां दर्शाव किया है उसमें लक्ष देनेसे समझमें आयगा. तोभी सहजसे इस जगहभी दर्शाता हूं कि—तप इसका नाम है कि—कर्मको क्षय करै. तो वांचना प्रमुख करनेसे महा अज्ञानरूप जो कर्म उनका नाश हो जाता है—नाश करनेकी सन्मुखता होती है. फिर अज्ञानपनेसे कर्म नहीं क्षय होते हैं. जब ज्ञानदशा हो तभी कर्मक्षय होते हैं. बाह्यतपके साथभी ज्ञान होवै तो कर्मक्षय होता है, तो ज्ञानमेंही वर्त्तन रखत तो उसमें कर्मक्षय होवै इसमें नडाई जैसा नहीं है ! वास्ते उधों बन सकै

त्यों सज्जाय ध्यानमें ही समय निकालना—इससे ही तमाम वस्तुकी प्राप्ति होगी।

अब ध्यान नामक तप—सो ध्यान किसको कहा जावे? जिसमें मन, वचन, कायाकी एकाग्रता होवे उसे ध्यान कहा जाता है। उसमें धन, कुटुंब, व्यापार आदि पुद्गलीक पदार्थमें एकाग्रता होवे उसे अशुभ ध्यान कहा जाता है और त्याग करने योग्य है; लेकिन वो तो सदाकाल जीवकों हो रहा है। वो ध्यान छोड़कर आत्मतत्त्वके अंदर एकाग्रता करके उसमें लीनतासे वर्तना वो ध्यान तपमें गवेषण किया है। वो ध्यान बहुतसे प्रकारका है। उसमें मुख्य धर्मध्यान और शुद्ध ध्यान कहे हैं। और जो वो ध्यान ध्याना वो अभ्यंतर तप है इसका स्वरूप प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें विस्तारसे है सो वहांसे देख लें। यहां पर तो सामान्यतासे कहा गया है।

प्रथम धर्मध्यानके चार पाद हैं याने आज्ञाविचय, अपाघविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय। उसमें आज्ञाविचय सो—परमात्माकी आज्ञाका विचारना, जैसी जैसी आज्ञा है वैसा वर्तनेकी भावना करनी। अपाघविचय याने आत्माका जो स्वरूप है सो स्वरूप नहीं वर्तता, उसका सबव कि मिथ्यात्वादिकके त्याग करनेमें एकाग्रता करनी। विपाकविचय सो कर्मका स्वरूप विचारना—कर्मसे मुक्त होनेका शोचना। संस्थानविचय सो चांदरजलोकका स्वरूप शोचन।

शुद्ध ध्यानके भी चार पाद हैं याने पृथक्त्ववितर्क समविचार; एकत्वविद्वहं अग्रविचार, सूक्ष्मक्रियामतिपाती, और उच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ये ४। शुद्ध ध्यानके पादमेंसे पहिलेके दो पाद केवलज्ञान प्राप्त होनेके पंस्तर प्रकट होते हैं और दूसरे पिछले दो पाद केवलज्ञान पाये पीछे सिद्धि ज्ञानके करीब वक्तमें प्राप्त होते हैं। सोने पादमें भेदज्ञान होता है, दूसरेमें अभेदज्ञान होता है, तीसरेमें बादरयोग रुद्ध होता है और चौथेमें सूक्ष्मयोग रुद्ध होता है। इसतरह वर्तना होती है।

वर्तमान समयमें शुद्ध ध्यान तो हो सके ऐसा नहीं है; कारण कि पूर्वका ज्ञान हो उसे होता है। परंतु इस समयमें धर्मध्यान बन सकता है। फिर नमोधि प्रमुख है उससे बाह्यके बहुतसे कारण रुके जाते हैं, और विषयसे चित्तुल्लंघित हुये फिर समाधि नहीं बनती है। इस कामका अभ्यास करनेके समयसे ही लजे, तारे, तीखे, बाह्यके गप्पे आदि निकम्पी बातें करनेका भी त्याग करना चाहिये, तथा

बंध करके और आसोआस रोक करके एक परमात्मापदमें लीन होनेसे उसीमेंही उपयोग रहता है वास्ते ये समाधि उत्तम है। फिर सहज समाधि होवै वो तो बहुतही उत्तम है; क्यों कि सहजसे दूसरे जडभावमें उपयोग नहीं रहता है और आत्मभाव स्थिर हो जाता है। ये समाधी तो धर्मध्यानके पेटेमेंही है। पुनः कितनेक अक्षरोंका ध्यान करनेकी रीति है वोभी योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने बतलाइ है, उस परसें प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिमें दाखिल की है। इससें यहांपर फैलाव नहीं किया, दरकार हो उसमेंसे देख लेवै। परंतु मुक्तिका समीप साधन है वास्ते आत्मार्थिजनोंको ध्यानका लक्ष रखना बहुतही उत्तम है। जिस तरह पगड़ीके अंतमें किसवी पट्टा अच्छा लगता है विसी तरहसे धर्मसाधनमें ध्यान (उसी गुजब) अच्छा मालूम होता है; इसी वास्ते ध्यानका साधन करनेके लिये अभ्यास करनेकी अत्यावश्यकता है। परंतु ध्यानको अटकायत करनेहारे उपाधिके कारण हैं, वै कारण जब तक है तब तक सहजसे समाधी न हो सकैगी; क्यों कि एकांतमें विचार करनेमें वै कारण यदि आवैगे कि जिस ध्यानमें स्थिर होना होवैगा उसीमें न हुआ जायगा; वास्ते ध्यान करनेकी इच्छावालोंको ज्यों वन सकै त्यों बाह्यके कारणोंका त्याग करना चाहिये, और बहुत जनका परिचयभी त्याग कर एकांतमें मुख्यत्वतासे रहना चाहिये, तब ये ध्यान होना सुगम पडता है, और विशुद्धता हुवे पीछे तो एकांतकीभी दरकार नहीं रहती है। जिन पुरुषका चित्त जडभावसें दूर हो जाता है और अपने स्वभावमें स्थिर हो जाता है, वैसे पुरुष तो सदाकाल जगतका तमाशा देखते हैं। आत्माका ज्ञानगुण है सो जाननेका है। परंतु जबतक मिथ्यात्वभाव नहीं गया है वहांतक रागद्वेष सहित देखते हैं, और जो जो देखते हैं उसमें राग या द्वेष हुए विंगर नहीं रहता; मगर मिथ्यात्वकी वासना हठ गई है, जड, चेतन पदार्थका यथार्थ ज्ञान हुवा है और वस्तुधर्मका ज्ञान हुवा है उसके प्रभावसें जिस पदार्थका जो स्वभाव है वो जानते है कि पीछे रागद्वेष नहीं होता। ये दशा पाइ है उन्होंनेको तो एकांत और वस्ति सब समान है—उन्होंने ध्यानके लिये एकांत स्थलकी कुछ दरकार नहीं—ये ध्यान तपका स्वरूप कहा है।

काउत्सग नामक तप सो—झायाको बोलिराके एक स्थानमें रहना और जितनी देरकी स्थिरता हो उतनी देर तक प्रभुजीका स्मरण करना।

इस प्रकारके छः अभ्यंतर तप हैं. दोनु [बाह्य अभ्यंतर] तप मिलकर बाह्य प्रकारसे तप कहा है वो तपका लाभान्तराय मिटनेसे तपा चारकी प्राप्ति होती है, उस तपका अंतराय काहेसे होता है ? जब तप करनेसे कुछ शरीर बीमार होयै तब मनुष्यके मनमें आवे कि तप किया जिससे मुझको पीडा हुई, अब मैं तप नहीं करूंगा ऐसा भाव आनेसे जीव तपका अंतराय कर्म बांधता है, तो फिर तप करनेका भाव नहीं होता है. लेकिन सच्चा कारण तो अशाता वेदनीकर्म जो पूर्वकालमें बांधा है वो उदय आता है तब शरीरको बीमारी होती है. जिसने अशातावेदनीकर्म नहीं बांधा है वो तो अच्छी तरहसे तप करता है; परंतु उनको रोग या पीडा नहीं होती वास्ते तप किया और कभी बीमारी हुई तो ज्ञानीपुरुष शोचै कि मैंने कोई जीवको तप करनेमें अंतराय किया होगा कि उससे मुझको तपस्यामें वेदनी कर्मका उदय आया, जिससे तपस्याकी वृद्धि न हो सकैगी. अब तो वेदनीकर्म क्षय करनेको तैयार हुवा हुं; वास्ते वेदनीकर्म सभभावसे भुक्तना कि फिर नया कर्म न बांधा जाय. ऐसे समभावमें रहकरके तपस्यामेंसे चित्तको नहीं हटाते हैं. वैसे पुरुषको तपका अंतराय टूटता है और तपाचारका लाभ होता है. और जो ऐसा शौचता है कि तप करनेसे बीमारी हुई तो वो कठिन कर्म बांधता है. सावित्रीके लिये छपी हुई अर्थदीपिकाके पत्र ७२ में रज्जा साध्वीकी कथा है कि:—

भद्राचार्यके गच्छमें पांचसो साधुजी और बारहसो साध्वीजीएं हैं. उनके गच्छमें—कांजीका पानी, चावलका ओसामन और तीन उवालेका पानी ये तीन प्रकारके पानी, सिंवा और कोई प्रकारका पानी नहीं वापरते हैं. कर्मयोगसे रज्जासाध्वीके शरीरमें गलित कुष्ठ हुवा उस ववत दूसरी साध्वीजीयोंने कहा कि—“दुकर! दुकर!” ऐसा सुनकरके रज्जासाध्वीने कहा—“ये क्या मुझको कहते हो ? इस प्रासुक जलसेही मेरा वदन विगडा है.” ऐसा वचन सुनकर दूसरी साध्वीओंके मनमें आया कि—“सायद हमकोभी प्रासुक जलसे गलित कुष्ठ न हो आवै !” ऐसा भाव मालूम हुवा. परंतु एक साध्वीके मनमें आया कि—“कभी मेरा शरीर अभी या पीछे सडकर टुकडे हो जाय तोभी मैं उष्ण जलही पीउंगी. उष्णजल पीनेसे शरीरका नाश नहीं होता; परंतु पुर्वकृत अशुभ कर्मोदयसेही शरीरका नाश होता है—या रोग होना है.” ऐसा शोच करके खेद करते लगे कि—“मुझको धिक्कार हो ! इस पापिणीने न बोलने योग्य वचन कहा जिसे

आपने पाप बंध बांधा और औरोंको कर्मबंधनकी कारणीक बनवाई. वैसे भावनेसे शुद्ध अध्यवसायकी गाथा चिंतवन करते घातीकर्म नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया और केवलज्ञानके प्रभावसे समस्त साध्वीयोंका संदेह दूर हो गया. पीछे रज्जा आर्याका संदेह पूँछा कि इसको किस सबबसे कुष्ठ रोग हुआ ? ” केवली साध्वीजीने कहा कि “ इस वाइने मकड़ीके सहित स्निग्ध भोजन किया उसके प्रतापसे रक्तपित रोग हुआ. फिर सचित्तजल ले करके श्राविकाकी लडकीका मुँह प्रक्षालन किया उससे शासनदेवीने इस रज्जा साध्वीपर गुस्सा करके शिखावन देनेके लिये आहारमें कुष्ठ रोग हो आवै वैसे चूर्ण डाल दिया, उसके मारे कुष्ठ पैदा हुआ; परंतु पासक पानीसे नहीं हुआ है. ” वैसे केवलज्ञानी साध्वीजीका कथन सुनकर रज्जासाध्वीने कहा—“ हे भगवती ? मुझको आलोचन दो कि मैं शुद्ध होऊँ. ” केवलज्ञानी साध्वीजीने कहा—“ तू शुद्ध हो सकै ऐसा कोई प्रायश्चित्त नहीं है; क्यों कि तूने क्रूर वचन कहे हैं उससे निकाचित कर्मका बंध हुआ है—उस कर्मके मारे कुष्ठ, भगंदर, जलोदर, दमा, अतिसार, कंठघाला आदि महान् दुःख अनंत भव तक तुझको भुक्तने प्रडेगे. ” इस तरह कह कर दूसरी साध्वीजीयोंको आलोचना दी, उससे साध्वीजीएं शुद्ध हुईं और रज्जा बहुत भवभ्रमण करैगी. ’ दिखिये ? जैसे पानीका दूषण निकालनेसे बुरे हाल हुये और भवभ्रमण बढ़ गया वैसेही तपकों दूषण देनेसे होता है ये खूब समझ लैना, दुःख सुख सब कर्माधिन हैं और कर्माधिनता विचारनेसे एक साध्वी केवलज्ञान पाइ, एक साध्वीने कर्मविचार न किया और पानीका दूषण चिंतवन किया तो निकाचित अशुभकर्म उपार्जन किया; वास्ते ऊपर कही सो कथा याद रखकर तपकों दोष न देना. तप है सो तो कर्मक्षय करनेवाला है. उसको अज्ञानतासे उलटे मार्गपर जोड़ देनेसे उलटा होता है; इस लिये वैसे जीवमें विकल्प संकल्प न करना. शरी-

उसको वीर्यशक्ति हो तोभी धर्मकरणीमें वीर्य स्फुरायमान न कर सके. धर्मकरणीके वक्त कहेंगा कि—‘मेरेमें ताकत नहीं.’ और संसारीकाम करना हो उसमें तत्पर होवै. जैसे कि तमाशा देखना हो तो दो घंटे तक खड़ा रहकर तमाशा देखै, और प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना हो तो वदमाश बहेलकी तरह ताकतदार होनेपरभी बैठकर प्रतिक्रमण करे, और कहवै कि मेरेमें शक्ति नहीं, शास्त्रमें तो बैठकरके प्रतिक्रमण करनेवालेको आयंभिलका प्रायश्चित्त कहा है, वैसा जानबूझकर बैठे हुवेही प्रतिक्रमण करे. गुरुजी कहवै तोभी प्रमाद न छोड़े. गुरुजीको या प्रभुजीको वंदन करनेका या खमासमण देनेका जैसे शास्त्रमें कहा है वैसे न देवै, और कभी देवै तो सत्तरह जगह पूजनेका (आपके अंगमें) कहा है वैसे न पूजै. पापध सामायकमें ध्यान करना चाहिये सो न करै प्रतिक्रमण भणाना हो तो कहेंगा कि पूरा मेरेसे न भणाय जायगा, इसतरह प्रमाद करै. पुनः ज्ञानाभ्यास करना हो तो प्रमाद करके न पढ़ै—न बांचे या न किसीको सुनावै या न आप सुनै. ये तमाम वीर्याचारके लाभान्तरायका उदय है. इसतरह प्रमाद करनेसे या दूसरा धर्मका उद्यम करता होवै उसको रोकदेनेसेभी अन्तरायकर्म नया बंधा जाता है. उसी तरह मंदिरमें, धर्मशालमें, स्वामीवत्सलमें और विद्याशालामें कुछ काम करना हो तो उसमें प्रमाद करै, और सांसारिक कार्यमें कटिबद्ध रहवै—येभी अन्तरायकेही फल हैं. और जिसको अन्तराय टूट गया है वो तो जो जो काममें आत्माका कल्याण होवै, आत्मगुण प्रकट हो सकें उसीमें वीर्य स्फुरायमान करै, और अति प्रसन्नतासे देवगुणके हुक्म सुताधिक धर्मकरणी [यथार्थ] करै, वीर्यशक्ति न छुपावै. जो जो काम करने हैं उसमें मनको बलिष्ठताकी आवश्यकता है. तपस्या करनी ये दुष्कर है; क्यों कि तपस्यामें शरीर थोड़ा या बहुत नरम पड़े बिगर न रहैगा. मगर तपस्या करनेमें वीर्यशक्ति स्फुरायमान होती है तो उससे मन बलिष्ठ रहता है, उससे करके कष्टपर लक्ष नहीं जाता और सुखसे तप होता है. वास्ते मनकी बलिष्ठता होवै तो वो किये जाय. मन निर्बल हो तो शरीर बलवान होनेपरभी वो मनुष्य तपस्या न कर सकैगा. परंतु ये तमाम कब होता है कि वीर्याचारका लाभान्तराय टूट गया होवै तभी धर्मकार्यमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है; क्यों कि धर्मकार्यके लाभका अन्तराय टूटे बिगर धर्मकार्यमें वीर्य स्फुराया नहीं जाता. लाभान्तराय सद्गुरुजीकी संगतिसें टूटता है; वास्ते प्रथम तो उत्तमजनोंकी

संगत करनी उसमें वीयोह्लास लाना चाहियें. वो पहिले तो घुणाक्षर न्यायसें होग याने किसी जगह किसी वक्त लकड़ेमें जानवरके जरियेसें अक्षर पड जाते हैं वो स्वाभाविकतासे पड जाते है-घुणा नामक लकड़ेमें एक जातका कीडा होता है उसके योगसें अक्षर जैसा आकार पडता है, वैसे स्वाभाविकतासें वैसे पुरुषका भवितव्यतावे योगसें संयोग-भिलाप होता है और कुछभी सबवसें जानाआना होनेसें प्रीतिभाव [वाहसें] होता है, फिर उनकी अमृत जैसी बानी सुनतेही जो मिथ्यात्वमार्ग दे देंगे तो विशेष प्रीतिभाव पैदा होता है; और ऐसी प्रीतिसें शिथिल अंतराय हो तो दूर हो जाता है. और संसारमें वीर्य स्फुराता हो तो वहांसें परावर्त्तमान हो जाकर धर्ममें वीर्य स्फुराया जाता है त्यों त्यों अभ्याससें कर्म छूट-टूट जाता है. इस प्रकार वीर्यवारकी वृद्धि होती है-उस मुजब स्वरूप कहा. ये पांच आचारमें जिस जिस आचारका लाभान्तराय दूटा होवे उस आचारके लाभकी प्राप्ति होती है. संपूर्ण आचारकी प्राप्ति तो जब क्षायकभावयुक्त सब प्रकारसें अंतराय टूट जाय तब होती है और केवलज्ञान होता है. उसके पहिले क्षयोपशम भावसें क्रमसें करके बारह गुणस्थानकी प्राप्ति होती है, और उसमें क्रमसें करके आचारकी वृद्धि होती है.

विशुद्धतासें हो जाता है। परमात्माजीके बनावे हुये तो तत्त्वकी श्रद्धा अहं और भावपरसें मोह ज्यों ज्यों उतरता है त्यों त्यों आत्म स्वरूपका ज्ञान होता और वो ज्ञानके प्रभावसें आत्माके सुखका आस्वादन होता है और वो सुखका स्वादन होनेसें धन-रुदुंव-स्त्री-शरीरपरसें मेरेपनेका ममत्वभाव हठ जाता है। शत्रु त्रपर समदृष्टि हो जाता है, विषयसें उदास लुत्ति है। ऐसी विशुद्धि होनेसें मिथ्यात्व जितानुबंधीका उपशम होता है उससें अंतरंग शुद्ध होता है। आत्म विचारके सिया मरी चीजपर राग नहीं होता। आत्मामें रमण करने सिवा दूसरा सुख मनकों ही रुचता है, मन बहुत निर्मल हो जाता है। वो उपशमभावके समकितका काल तर मुहूर्त्तका है। उपशमभावकाभी चारित्र होता है—वो आठवेसें ग्यारहवे गुणस्थानमें होता है, उसकाभी काल अंतर्मुहूर्त्तका है। फिर उपशम चारित्र रहता नहीं, तनी बेर वीतरागदशा पाता है—राग द्वैध संहित होता है। ऐसे जो स्वभाविक विगु-भाव सो उपशमभाव, वोभी शुद्धभाव भावचक्रमें पांच वेर होता है। ऐसे भावकी भासि, लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसें होती है।

दूसरा क्षयोपशमभाव—वोभी जो जो कर्म उदय आये हैं वो क्षयकरता है और उदय न आये हो तोभी उदय आने जैसे हो उसको उदीरणा करके उदय ल्याकर क्षय करता है। जो उदीरणासेंभी उदय न आ सकै वैसे हैं तो उसको उपशमाता है—उसका नाम क्षयोपशमभाव है। ये क्षयोपशमभाव चार कर्म (ज्ञानवरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय ये चार) का क्षयोपशम होनेसें आत्माकी विशुद्धि होती है। जैसे बादलसें सूर्य छा गया—आच्छादित हो गया हो वो ज्यों ज्यों बादल दूर हठते हैं त्यों त्यों प्रकाश प्रकाशमें आये जाता है, वैसे ज्ञानावरणीकर्मके आवरण ज्यों ज्यों हठते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानका प्रकाश विशेष उपयोगरूप होता जाता है। और दर्शनावरणी कर्मके आवरण हठनेसें सामान्य उपयोगरूप दर्शनका उपयोग निर्मल होता है। मोहनीकर्मकी दो प्रकृति हैं याने दर्शनमोहनी और चारित्रमोहनी। उसमें जब दर्शनमोहनीका क्षयोपशम होवै तब समकित—शुद्ध यथार्थ श्रद्धा होती है, और उसको आवरण लगनेसें विपरीत श्रद्धा होती है, वो आवरण ज्यों ज्यों हठ जाते हैं त्यों त्यों शुद्ध श्रद्धा होती है। वस्तुका निर्णयभी यथार्थ होता है। फिर चारित्रमोहनीका क्षयोपशम होनेसें इच्छाये रुकती जाती है, कषायकी परिणति शांत होती है, विरति

ममत्वके भाव जाग्रत होते हैं, जो जो वस्तु त्यागता है उस परसें इच्छा हट जाती है, अंश अंशसें आत्मभावमें स्थिरता होती है और अंतमें पांचवे गुणस्थानसें लगाकर दशमे गुणस्थान तक क्षयोपशमभावका चारित्र है। इसतरह मोहनीकर्मका क्षयोपशम होता है, तब अंश अंशसें वीर्यादिशक्ति (आत्माकी) जाग्रत होती है, उसके प्रभा-
वसें आत्माका वीर्य आत्मधर्म प्रकट करनेके काममें स्फुरायमान होता है। मलीन क्ष-
योपशमसें संसारी काममें शक्ति स्फुरायमान होती है। इसतरह जब कर्मका क्षयोपश-
मका भाव होता है वो क्षयोपशम शुद्ध होनेसेंही आत्माकी परिणती जाग्रत होती है
और वो जाग्रत होनेसें जो जो धर्मकरणी होती है वो भाव सहित होती है। पीछे
भावके भेद बहुत हैं। संयमके असंख्यात स्थानक है उनमेंसें जितना जितना क्षयो-
पशमभाव होवै उतने संयमस्थानक प्रकट होते हैं। इसतरह अल्पमात्र क्षयोपशमभावका
स्वरूप लिखा है।

क्षायकभाव वो तो कर्मका बंध, कर्मका उदय, और कर्मकी सत्ता ये तीन प्र-
कारसें कर्मका नाश करता है। ये क्षायकभावका प्रथम समकित जब प्राप्त होवै तब
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समकितमोहनी, मिश्रमोहनी, मिथ्यात्वमोहनी
यह सातों प्रकृतियें सच्चा, उदय और बंधमेंसें नाश पाती हैं, तब क्षायकभावका सम-
कित प्रकट होता है और वो प्रकट हुवे बाद नहीं जाता है। परंतु ऐसी विशुद्धि तो
उपशमभाव, और क्षयोपशमभाव ये दोनुसें विशुद्धि होती है। उसबाद जब केवलज्ञान
पानेके ही तब वो पुरुष क्षपकश्रेणी याने कर्म खपानेकी-क्षपक करनेकी पंक्ति, एक
पीछे दूसरी प्रकृति क्षय करनी, अनुक्रमसें चारों कर्मका नाश करना वो श्रेणी कोई
चौथी-पांचवे-छठे-सातवे-आठवे गुणस्थानकसें करे सो बारहवे गुणस्थानक तक
क्षायकभावसें कर्म क्षय करते हुवे चले जाते हैं। क्षयोपशमभाव तो चलायमान होता
है और पुनः कर्म बंधे जाते हैं। क्षायकभाव याने जो कर्म क्षय किये वो पीछे पुनः
नहीं बंधे जाते हैं, वैसी क्षायकभावकी विशुद्धि है; वास्ते हरएक प्रकारसें क्षायकभाव
होवै तो कल्याण होवै। क्षायकभाव चार कर्मका नाश करता है; तब केवलज्ञान प्रकट
होता है। अष्टकर्म नाश होवै, तब कर्मरहित होके सिद्धपद पाता है-पुनः संसारमें आ-
नाजाना होताही नहीं, ऐसे विशुद्धपदकी प्राप्ति होती है। इन तीन प्रकारके भावमेंसें
जो कोई भाव प्रकट होवै वो जब ये भाव पानेका लाभान्तराय दृष्ट गया हो तब प्रकट

होवै, और जिसको ये गुण प्रकट होनेका लाभान्तराय है वहान्तक उसको ये भावमेंसे कोई भाव प्रकट नहीं होवैगा. इनमेंसे कोई भावकी प्राप्ति हुवे बिगर जो जो धर्मकरणी करैगा वो द्रव्यक्रिया है और द्रव्यक्रियाके प्रभावसे पुन्य बंधैगा—संसारसुख पावैगा; मगर मुक्तिमहेलमें रमण करनेका उससे न हो सकैगा. जब क्षायकभाव आवैगा तब मुक्तिरूप स्त्रीकी मुलाकात करैगा. क्षयोपशम क्षायकभावके कारणरूप है, उससेभी कर्म नाश होवैगे. और उपशमभावसेभी कर्म क्षय होवैगे. इन दोनुमेंसे एकभी भावका समकित आनेसे निश्चयसे मुक्ति तो होवैगी. और ये भाववालेको अंतमें क्षायकभावभी आनेका तो सही; वास्ते ये भावभी होवै तो कल्याण होवै. इन तीनों भावमें समकित पाये बिगर पूर्वकालमें मेरुपर्वत जितने ओधे, मुँहपत्ती धारण की; मगर जीवको मुक्ति न मिली. ये भाव बिगर शुभ भावसेभी जीव नौ ग्रैवेयक तक जाता है, और पुद्गलीक सुख भुक्तता है. वास्ते पुद्गलीक सुख भुक्तनेका भाव आवै; परंतु मुक्तिसुख भुक्तनेका भाव आना दुष्कर है. मुक्तिसुख भुक्तनेरूप भाव आया कि न आया उसकी पक्की परिक्षा तो न हो सकै; मगर आत्मिकभाव आनेवालेके लक्षण शास्त्रमें बतलाये हैं वो देखनेसे अनुमान हो सकैगा.

ये तीन भाव हैं सो आत्माको निर्मल करनेहार हैं. चौथा उदयीक भाव है सो कर्मके उदयसे प्राप्त होता है और उसके एकीस भेद हैं ये भावसे अशुभकर्म बंधे जाते हैं. और आत्मा मलीन हो मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय, लेइया, अव्रत ये सब होते हैं. वो भावका यहां प्रयोजन नहीं है. परिणामिक भाव है वो तो स्वाभाविक है. वो सुख या दुःख कुछभी करता नहीं. भावकी संपूर्ण प्राप्ति तेरहवे गुणस्थानसे आत्माको संपूर्ण लाभान्तरायका क्षय होनेसे होती है. ये प्राप्ति न होनेके सबब कि जीव अपने अहंकारमें गुलतान हो आत्मिकगुण प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता है, और जो जीव आत्माके गुण प्राप्त करनेमें सन्मुख हैं या हुवे हैं उनको रोक देता है, उनकी निंदा हीलना करते हैं—ऐसे जीव लाभान्तरायकर्म बांधते हैं. फिर संसारमें धन वगैरः कोई दातार हो किसीको दे देता नहीं तो उसको न देने दे, लेनेवालेके दूषण हो न हो तोभी वो तो दूषणही बतला करके उनको देनेमें अंतराय करै उससे लाभान्तरायकर्म उपार्जन करै. जैसे भिखारी मुठीभर जुवारीके लिये दरबदर फिरता है; मगर लाभान्तरायसे मिल नहीं सकता, वीसी तरह जो मनुष्य ऐसे मनुष्यों देनेमें अंतराय करवाते हैं उनको भीख मांगनेसेभी लाभ न मिलैगा. वास्ते हर एक प्रकारसे

फोड़भी जीव दुःखी हो तो उसको सुखी करनेकी इच्छा रखनी, और अपनी जितनी ताकत हो उस मुणव उसको दे करके संतोष देना. पुनः दूसरे अपने मिलापियों कहनेसे उसका दुःख दूर होता होवे तो उसको कह करके कुछ दिलवा करके उसका दुःख दूर करना. फिर सुपात्र पुरुषके अंदर उत्साह दान देनेके लिये रखना और वैसेको अवश्य दान देना, जिससे लाभ मिलना बहुत सुलभ होता है. एकको राजा और एकको रंक देखते हैं, उस तफावतका सबब यही है कि उसने पूर्वभवं में सुपात्रको देखके दान दिये हैं उससे राज्यपद मिला है. और जिसने पिछले भवमें कुछ सुपात्रमें न दिया हो और लाभांतरायकर्म बांधा हो उससे उनको कुछभी न मिलता है. कितनीक दफे देनेवालेका देनेका भाव हुवा है, तोभी लेनेवालेने लाभांतरायकर्म बांधा है उसके प्रभावसे लेनेमें विघ्न आते हैं, और लाभ नहीं मिल सकता है. ये लाभांतरायकर्मका फल है. वास्ते ज्यों वन सके त्यों लाभांतराय टूट जावे वैसा करना; मगर नया न बांधा जाय उसका खूब खियाल रखना.

अब तीसरे भोगांतरायका स्वरूप लिखता हूं:-भोगांतरायकर्म जीव अनादिसे बांधता हुआ ही आया है, उसके प्रभावसे आत्माके स्वभाव रहना वो रूप भोग नहीं भुक्त सता है. वो भोगांतरायकर्म बारहवे गुणस्थानके अंतमें ही क्षय होता है, तब सदाकाल आत्माके ही भोगको भुक्तता है, उसका सर्वथा प्रकारसे भोगांतरायका त्याग हो जाता है. क्यों कि विभाव वासना नहीं रहती. यहांपर किसीको शंका हो आवैगी कि-“केवलज्ञानी महाराज समोवसरणमें विराजमान होते हैं, देवकृत वगैः अतिशय प्राप्त होते हैं, आहार करते हैं, सुंदर हवा आदि आती है इत्यादि भोग है या क्या है?” उसके संबंधमें ऐसा समझना कि-तीर्थकरमहाराजजीने तीर्थकरनाम-कर्म उपार्जन किया है, उस पुण्यके प्रभावसे बहुतसी वस्तुयेंकी प्राप्ति हुई है या होती है; परंतु उसमें भगवंतजीको न राग न द्वेष है. ज्ञानसे जागते हैं कि शुभाशुभ कर्मका उदय है वो उदयके प्रभावसे होता है, वो मात्र कर्म भुक्त लेने रूप है. उन वस्तुओंमें लेशमात्रभी राग नहीं. फकत चार कर्म रहे हैं वो भुक्तकर निर्जराने हैं; वास्ते तीर्थकरमहाराजजीका या केवलीजीका जो भोग है वो भोग नहीं जैसा है. और छद्मस्थ जीवों जो जो पुद्गलके भोग करनेके हैं वो राग द्वेष सहित हैं. उनमें उन्हींको

कर्मबंधका कारण रहा है, उससे आत्मिक भोग भुक्त नहीं सकते. आत्मिक भोग भुक्तनेके अंतरायकर्मका उदयभी दूर नहीं हुआ. वहांतक आत्मिक भोग नहीं भुक्त सकते हैं. संसारी जीवकों रात और दिन भोगकी इच्छायें इतनी सारी बढ़ गई हैं कि—जो जो पदार्थ जगतमें हैं तेरूपी देखते हैं या सुनते हैं उसकी इच्छा होती है; परंतु उसकी प्राप्तिका अंतरायकर्म बांधा है उससे नहीं मिल सकते हैं. और जिनके अंतरायकर्मका क्षयोपशम हुआ है उनको वो सब मिलते हैं. और उसका उपभोगभी लेते हैं. मगर जो वै उसपर बहुत राग रखे तो या बहुत रागसे भुक्तें तो उससे पुनः नया भोगांतराय कर्म बांधते हैं, उसीके लिये फिर मिलनेमें हरकत आवैगी. किस तरह आवैगी? भोगकी वस्तु हाजिर है; मगर कृपणता आनेसे वो वस्तुका भोग नहीं कर सकता, या तो शोक आ पड़ेगा, या रोग होगा और वही चीजका उपयोग न करनेका वैद्य फुरमायगा जिससे उपयोग न कर सकेगा. या हरकोई प्रकारका कारण आ जायगा, जिससे इच्छा है, वस्तु है; मगर भोगांतरायकर्मके उदयसे भुक्त न कर सकेगा. सम्यक् ज्ञानीपुरुष हैं वे तो ऐसे अंतराय आनेसे शोचते हैं कि पूर्वभवमें भोगांतरायकर्म बांधा है वो उदय आया है, वो समभावसे भुक्तुंगा तो कर्म न बंधेगा. ऐसी भावना प्रकट हुई है उसके प्रभावसे वे तो अंतरायकर्मकी निर्जरा करते हैं. नये नहीं बांधते. और जिनकी ऐसी दशा जाग्रत न हुई है वे जीव विचारे दूसरोंको भोगका उपभोग करते देखकर अनेक प्रकारके कर्म बांधते हैं ये अज्ञानताके फल हैं. इस भवमें भोग मिलते नहीं और फिर भोग भुक्तनेके विकल्प करके नये कर्म बांधते हैं उसको आते भवमेंभी भोग न मिलेंगे. ऐसे जीवका मनुष्य-भव व्यर्थ जाता है. वर्तमान और आगत ये दोनु भव बिबडते हैं. विकल्प करनेसे, किसीकी अदेखाइ करनेसे कुछ भोग तो नहीं मिलते हैं, और नाहक मात्र कर्म बांधकर दुर्गतिमें जानेका मोका हाथ लगता है. देखियें—रामचंद्रजी बलदेव और लक्ष्मणजी वासुदेव जैसेकोभी भोगांतरायसे. करके वनवासमें रहना पड़ा, पांडवोंकोभी वनवास भुक्तना पड़ा और ब्रह्मदत्त चक्रवर्तियोंभी जहांतके भोगांतराय था. वहांतक भागते हुये फिरना पड़ा; वास्ते कर्म किसीको छोड़ता नहीं. जो जो कर्म उदय आया वो जीवकों भुक्ते विगर छूटकाही नहीं होता. समभावसेभी भुक्तना और विकल्प करकेभी भुक्तना, तो समभावसे भुक्ता जायगा तो नये कर्म न बंधे जाय. फिर

समभावके जोरसें शिथिल अंतरायकर्म होवैगा तो सहजहीसें नष्ट हो जायगा तो इस भवमेंभी भोग प्राप्त होवेंगे और आते भवमेंभी सहजहीसें भोग मिल सकेंगे. और ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों बाहर जड़के भोगकी इच्छा हठ जायगी और अपने आत्मस्वभाविक भोगकी इच्छा होवैगी. और उसके साधनभी करैगा-संसार छोड़कर संयम लेवैगा उसमेंभी तप संयम अच्छी तरहसें पालन करके आत्मज्ञान मिला, आत्मध्यानमें प्रवर्त्तकर शुक्ल धर्म ध्यान पावेगा. उसको पा करके सर्वथा अंतरायकर्म नाशकर्म केवलज्ञान पावेगा-वो निजगुण भोगी होवैगा तब आत्म कल्याण होवैगा.

उपभोगांतराय सो-जो जो वस्तु बार बार भुक्तनेमें आवै वो उपभोग कहा जाता है याने मकान, दुकान, चोपाइ, पटले, चोकी, काँच, कुरसी, गद्दी, तकिये, तलाइ, पहनने ओढ़नेके वस्त्र, सुन्ने चांदीके जेवर, हीरे, मानक, मोती, स्त्री वगैरः सब वस्तुकी प्राप्तिमें अंतरायकर्म बांधा होवै तो वो उदय आवै तब ये तमाम उपभोगके पदार्थ न मिल सकें. ये जीव अनादिके उपभोगांतरायकर्म बांधता है और भुक्तता है. जब जीव शुभ काम करता है, शुद्ध अध्यवसाय होते हैं, तब कुछ अंतरायकर्मका क्षयोपशम होता है. जब उतनी वस्तु मिलती हैं. धर्मकी वर्त्तना हुवे सिवा कर्म नहीं टूटता है. अंतरायकर्म काहेसें पुनः बांधा जाता है? उसके खुलासेमें यही है कि अधर्मप्रवर्त्तिसें उस अधर्ममेंभी मुख्य कोई जीव उपभोगकी वस्तु किसीको देता हो वो न देवै वैसी बातें करै या उसको समझावै कि 'तूं मत दे.' या देनेवालेकी हंसी-मश्करी-दिल्ली करै, या निंदा करै, या उपभोग करता हो तो उसको कोई दूसरा काम सुपर्दे करके वो काममें भंग करै-ऐसे कारणोंसें करनेसें या हिंसादिक काम करनेसें जिस जिस जीवके प्राण गत हुवै उसको इस भव संबंधी उपभोगांतराय हुवा. इस तरहके काम करनेसें जीव उपभोगांतरायकर्म बांधता है. वास्ते प्रथम उपभोगांतराय न बांधा जाय वैसी जीवको प्रवर्त्तना करनी. और पीछे पूर्वके बांधे हुवे कर्मका क्षय होवै वैसा उद्यम करना. अब वो उद्यम क्या करना सो बतलाता हूं. पूर्वकालमें श्री वीतराजजीनें जो जो उद्यम किया है और वो आगमोंमें बतलाया है सोही करना. यदि बन सकै तो संयम लेना, वो न बन सकै तो श्रावकधर्म अंगीकार करना, वो न बन सकै तो सम्यक्त्व अंगीकार करना. और वोभी न बन

सकै तो मार्गानुसारीपना शुरू करना. जितना धर्म अंगीकार किया जावैगा उतनाही कर्म दूटैगा.

उपभोग दो प्रकारका है याने पुद्गलीक और आत्मिक—इन दोनुका अंतराय है; उनमें पुद्गलीक मिलने तो सहल हैं; मगर आत्मिक मिलने बड़े दुष्कर हैं; और उसके साधनभी मिलने बड़े मुश्किल हैं. जबतक संसारके उपभोगकी लालसा है वहांतक आत्मिक भोग नहीं मिलनेके हैं; वास्ते आत्मिक धर्म क्या है वो समझकरकें जब सांसारिक उपभोगकी इच्छा साफ दूर हो जायगी तब आत्मिक भोगकी इच्छा हो आवैगी, और प्रकट करनेकाभी दिल होवैगा. उसका उद्यम-तप संयम आदिका ऐसा है कि-इच्छा तो आत्मभोगकी है; मगर संसारमें रहे है वहांतक पुद्गलीक और आत्मिक ये दोनु उपभोग मिलेंगे. और पुद्गलीक भोगकी इच्छासे ये दोनु न मिल सकेंगे—सिर्फ पुद्गलीकही मिल सकेंगे, और आत्मिक उपभोगका अंतराय होवैगा. अपना आत्मिकसुख छोडकर जडसुखकी इच्छा करै यही विपरीत है. फिर सांसारिक उपभोग बांधकरकें ज्यों ज्यों आनंदित होवै त्यों त्यों आत्मिक और पुद्गलीक ये दोनु उपभोगका अंतराय होवै; वास्ते संसारी उपभोगमें आत्माथी जीव आनंदित नहीं होते हैं, और वो भोगकी इच्छाभी नहीं करने हैं. पुद्गलीक सुखकों वो जबसे जीव समकित पाता है तबसे सुखरूप नहीं मानता है. पूर्वकी पुण्य प्रकृतिसें मिला है वो समभावसे भुक्त लेता है; मगर उसमें राग नहीं धारण करते—इसतरहसे श्री तीर्थकरजी बगैर: चलकरकें आत्माथीको चलनेकी आज्ञा फुरमा गये हैं, उस मुजब चलना. कि जिससे प्रथम उपभोगांतरायका क्षयोपशम होवै और पीछे विशेष विशुद्धिसें क्षय होवै और केवलज्ञानादिक अपनी आत्मिक ऋद्धि प्रकट होवै उसकेही उपभोग हरहमेशा अवस्थित होवै. उपभोगांतरायकर्म सत्ता, बंध, उदयसे क्षय होवै तब सहज स्वभाविक उपभोग होवै जिसका वर्णन करनेमें कोई शक्तिमान् नहीं हो सकै.

वीर्यांतरायकर्म वही है कि जिसके प्रभावसे जीवकी अनंती वीर्यशक्ति है—वो आच्छादित हो गइ है उससे जीव आत्माथी स्फुरा नहीं सकता. वीर्यांतरायकर्मके क्षयोपशमसे बालवीर्य और बालपंडितवीर्य ये दोनु वीर्य प्रकटते हैं. उसमें बालवीर्य प्रकटता है उसके प्रभावसे संसारमें प्रवर्तनेकी शक्ति आती है—संसारी काम कर सकता है. ये वीर्यका क्षयोपशमभी विचित्र प्रकारसे है—जैसे कि कोई लड़नेमें वीर्य

कैला सकता है, कोई व्यापारमें, कोई विपयमें, कोई नाचमें, कोई गानेमें और कोई लिखने-पढ़ने-काव्य बनाने या हुन्नरमें वीर्य स्फुरायमान कर सकता है—याने ऐसे अनेक प्रकारकी अलग अलग वीर्यशक्ति प्रकटती है. उसमें जिनके जिस वाचतमें विशेष आवरण हैं उनको उस वाचतमें वीर्य स्फुरानेकी ताकत प्राप्त नहीं हो सकती. जिस काम संबंधी आवरण हठ गये हैं उस काममें शक्ति स्फुरा सकता है. अब उसमेंभी कितनेक जीव मद करते हैं कि—‘मेरे समान कौन बलवान है? मैं दश आदमियोंको अकेलाही मार डालुं.’ ऐसा मद-गर्व करके पीछा नया वीर्यांतरायकर्म बांधता है, वो जीवको पुनः उतनीभी वीर्यशक्ति प्रकट न होवैगी. फिर जिन जिन हुन्नरमें जिसकी शक्ति चलती है उन उन वाचतका गर्व अज्ञानीजीव करते हैं, उसके प्रभावसे वीर्यांतरायकर्म बंधा जाता है. और इसी तरह अनादिकालसे जीव वीर्यांतरायकर्म बंधेही करता है और वो कर्म भुक्तेही करता है; परंतु जब जीवकी भवस्थिति परिपक्व होती है तब मोक्ष पानेका वक्त नजदीक आता है तब अच्छी नीतिमें वर्तना-सत्संग-सुगुरु प्रमुखका योग होता है और धर्म सुननेकी योगवाइ मिलती है. जो सुझेमे जीव वीर्य स्फुराता है और ज्ञान ग्रहण करता है. वीतरागजीके ज्ञानपर प्रीति जाग्रत होती है और धर्मके सन्मुख हो रहता है. संसारमें वीर्य स्फुरायमान करनेकी बुद्धि कमती होती है तब धर्ममें बुद्धि स्फुराई जाती है और सम्यक्गुण तथा श्रावकपनेके गुण प्रकट करनेको तत्पर होता है, तब वीर्यका क्षयोपशम होता है. सम्यक्पनेमें और श्रावकपनेमें जो जो त्याग देने लायक है वो छांड देता है, आदरणीय हो जो आत्मधर्म उस आदरनेमें वीर्य स्फुरायमान होता है. श्रावकके बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमा अंगीकार करता है, वो तप पालन करनेमें वीर्य स्फुराता है, तपस्या प्रमुखमेंभी वीर्य स्फुराता है और क्षयोपशमसे जितना वीर्य प्रकट हुआ है तदनुसारसे धर्ममें वीर्य स्फुराता है; परंतु संयम पालन करने जैसा क्षयोपशम नहीं हुआ वहांतक संयम न ले सकता है, और न संयममें वीर्य स्फुरा सकता है. संसारमें रहा है उससे संसारमें वीर्य स्फुराता है; वास्ते उसको वालपंडितवीर्य कहा जाता है. पंडितशीर्य जब प्रकट होता है तब तो सभी पुद्गलीक वस्तुपरसे मोह उतर जाता है और सर्वथा संसारसे निकलकर एक आत्मगुण प्रकट करनेमेंही वीर्य स्फुराता है. और निज स्वभाविक सुखमेंही वर्तनेका कामी बनकर सर्वथा प्रकारसे वीर्यांतराय कर्मको क्षय

करीकें केवलज्ञान, केवलदर्शन प्रकट करता है, उनको वीर्यांतराय कर्म सत्ता, बंध, उदयसेंभी न रह सकता है. निजस्वभावमेंही अनंत वीर्य गुण है सो प्रकट होता है. भगवंतजीने इसतरह सर्वथा वीर्यांतराय कर्मका क्षय करके आत्मिकगुण प्रकट किये और मेरा आत्मा तो वीर्यांतराय सहितही रह गया; वास्ते हे चेतन ! जिस तरह भगवंतजीने वीर्यांतराय क्षय किया वीसी तरह क्षय करनेका उन्होंने बतलाया है इस लिये उस मुजब मेंभी चलुं. ऐसी भावना ल्याकरके आत्मगुण प्रकट करनेके कारण [ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप] उत्साह सह मिलाना. उत्साहसें धर्मकरणी सफल होती है और वीर्यके आवरण क्षय होते हैं-वीर्य स्फुरायमान होता है. जैसे मुनिमहाराज उत्साहसें तप संयमादिक पालन करते हैं, तो उसके प्रभावसें अठ्ठाइस लब्धियें उत्पन्न होती हैं, वो वीर्यांतरायके क्षयोपशमसें होती हैं. ऐसा योगशास्त्रमें हेमचंद्राचार्यजीने कहा है. और वैसेही प्रवचन सारोद्धारके बालावबोधमें पत्र ५३९ के अंदर अठ्ठाइस लब्धियें वीर्यके क्षयोपशमसें होती हैं वो बतलाइ हैं. उसी तरह यहांपरभी बतलाता हूं:—

प्रथम-आमषैषिधि लब्धि:—लब्धि शब्दसें शक्ति समझनी. ये लब्धि जिस मुनिकों प्रकट होती है, उसके प्रभावसें वो मुनी रोगीकों हस्त स्पर्श करै कि फौरन रोग नाश हो जावै—सर्व रोगोंकी शांति होवै.

दूसरी-विप्रौषधि लब्धि—उसके प्रभावसें मुनिमहाराजजीके मलमूत्रसेंभी रोगीके रोगोंकी शांति होती है—ये तपके प्रभावकी शक्ति है.

तीसरी-खेलौषधि लब्धि—उसके प्रभावसें मुनीके श्लेष्मसेंभी रोगीके रोग जाते हैं.

चौथी—जलौषधि लब्धि—वो जिन मुनीकों उत्पन्न हुई है उसके प्रभावसें दांतोंका, कानोंका, नासिकाका, नेत्रका, जीभका और शरीरका जो मेल होता है वो खूशबूंदार होवै और उसी मेलसें रोगीके रोग जावै.

पांचवीं सर्वौषधि लब्धि—जिस लब्धिके प्रभावसें लब्धिवंतके स्पर्शित जवसें समस्त रोग शांत होवै. लब्धिवंतकों स्पर्श किया हुवा पवन जिसके शरीरकों स्पर्श करे उसकेभी रोग मिट जावै, और उसी पवनसें करके विष संयुक्त अन्न, तथा विषसें करके मूर्छित हुवे प्राणी निर्विष हो जाते हैं. उनके दर्शनसें या वचन सुनेसें रोग, विष दूर हो निरामय होते हैं. ऐसी प्रबल आत्माकी वीर्यशक्ति तपके जो-रसें होती है.

छद्मी-संभिन्नश्रोत लब्धि-वो लब्धिवंतकों पांचों इंद्रियोंके अलग अलग विषय है; तथापि लब्धिके प्रभावसे एक इंद्रिसें करके पांचों इंद्रियोंका विषय ग्रहण कर जान सकै; जैसे कि आंखें देखनेका काम करती है; मगर दूसरी चार इंद्रियोंके काम नहीं कर सकती; परंतु उस लब्धिवाला आंखसेही पांचों इंद्रियों काम कर सकै-याने हरकोई इंद्रिसें हरकिसी इंद्रिका काम बजा लेवै. पुनः चक्रवर्त्तीकी सेनामें सौरगुल मच रहा हो उसमेंसे एकही साथ जौ जौ जातिका शब्द होता हो वो कुल अलग अलग जान ले सकै.

सातवी-अवधिज्ञान लब्धि-इस लब्धिके प्रभावसे इंद्रियोंके बल सिंवा रूपी पदार्थका ज्ञान आत्मासें कर सकते हैं-नजरसें देखनेकी जरूरत नहीं.

आठवी-अजुमती मनःपर्यव लब्धि-उस लब्धिसें अढाई द्वीपमें न्यून संज्ञी पंचेंद्रिके मनमें चितवन किये गये भावकों सामान्यतासें जान लेवै; मगर घट चितवन किये गये द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसें विशेष करके न जान सकै.

नौमी-विपुलमती मनःपर्यव ज्ञान लब्धि-ये लब्धिवाला अढाई द्वीपमें संज्ञीके मनमें चितवन किये हुवे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-समस्त जान सकै और उसी भवमें मुक्ति पावै.

दशवी चारण लब्धि-वो विद्याचारण, जंघाचारण लब्धि-उसके प्रभावसे आकाशमार्गमें जा सकै. उसमें विद्याचारण लब्धि विद्याके प्रभाव-बलसें प्राप्त होती है उस लब्धिवंतकों धीरे धीरे लब्धि बढ़ती है, उसे पहिले अपने स्थानसे उडकर मा-जुपोत्तर पर्वतपर जावै और दूसरी वक्त उडकर आठवे नंदीश्वर द्वीपको जावै और वहांसें पीछे लौटनेके वक्त एकही सपाटे अपने स्थानपर आ सकें. और जंघाचारण लब्धि, तपस्या तथा शुद्ध चारित्र्य पालनेसे पैदा होती है-इस लब्धिवंतकों अवल्लसेंही शक्ति बढ़ती है, वापिस लौटनेके वक्त कम हो जाती है. पहिले उतपातसें तेरहवे रूचकद्वीपमें जाता है और पीछे लौटते शक्ति कम हो जानेसें पहिले उतपातसें नंदीश्वर द्वीप तक जाता है और वहांपर विश्राम लेकर दूसरे झपाटे अपने स्थानपर आसक्ता है फिर ये लब्धिवाले मुनिराज प्रतिमाजीको वंदना करते हैं-ऐसी वावत भगवतीजीमें है.

ग्यारहवीं-आसी विष लब्धि-उस लब्धिके प्रभावसे शाप देवै उसी मुजब अमल होवै.

वारहवीं-केवलज्ञान लब्धि-उनसे समस्त भाव जान सकै.

तेरहवीं-गणधर लब्धि-श्री तीर्थकरजी त्रीपदी फुरमावैं उससे द्वादशांगीका ज्ञान हो जावै और भगवानजीकी गद्दीपर वही बिराजमान होवै.

चौदहवीं-पूर्वधर लब्धि-उसके प्रभावसे पूर्वधरकी पदवी पावै.

पंद्रहवीं-तीर्थकर लब्धि-उसके प्रभावसे तीर्थकर पदवी पावै.

सोलहवीं-चक्रवर्तीनी लब्धि-उसके प्रभावसे छः खंडका स्वामी होवै.

सत्तरहवीं-बलदेव लब्धि-उसके प्रभावसे बलदेव होवै.

अठारवीं-वासुदेव लब्धि-उसके प्रभावसे तीन खंडका राज्य करै.

उन्नीसवीं-खीराश्रवलब्धि-उस लब्धिके प्रभावसे बोला गया वचन दूधके मुवा-
फिक मीठा लगै. और मध्वाश्रव लब्धिके प्रभावसे मिसरीके समान वचन मीठे लगै.

बीसवीं-कोष्ठ बुद्धि लब्धि-उसके प्रभावसे जो जो परोपदेशके लिये सूत्र अर्थ धारण किये हो उसकी विस्मृति न होवै. बिगर याद कियेभी याद रहवै.

इकीसवीं-पदानुसारिणी लब्धि-उसके प्रभावसे श्लोकका पीछेका या पैस्तरका पद जाननेमें आवै तो दूसरे तीन पदोंका ज्ञान हो जावै. जैसे अभयकुमार प्रधान भगवंतजीकों वंदन करके वापिस आते थे और एक विद्याधर आकाशमें चढ़कर पड जाताथा, वो देखकर अभयकुमारने पूछा कि “ऐसा क्यों होता है?” विद्याधरने जवाब दिया-“विद्याका एक पद भूल गया हूं याद नहीं आता-इससे नहीं उड सकता हूं.” अभयकुमारने कहा-“तुम विद्याका पाठ बोल बतलाओ.” विद्याधर पाठ बोला कि कम रहताथा सोही पद आपने पूर्ण कर दिया. आप पहिले कुछभी पढ़े हुवेभी न थे; तोभी पद पूर्ण इस लब्धिके जरियेसे किया, और विद्याधर आकाशमें चला गया.

बाइसवीं-बीजबुद्धि लब्धि-इसके प्रभावसे-जैसे एक बीज बोया जाता है और बहुत कण पैदा होते है, वैसे ज्ञानावरणीकर्मने क्षयोपशमसे एक अर्थरूप बीजको सुन लेनेसे बहुतसे अर्थोंका ज्ञान हो जाय. जैसे गणधरमहाराजको भगवंतजीने त्रिपदी कह दी उससे उत्पात, व्यय-श्रुत ये तीन पद सुननेही सारी द्वादशांगीका ज्ञान हुवा,

वैसें ज्ञान होयै. पदानुसारिणीमें एक पद सुचेसैं दूसरे पदोंका और बीजबुद्धियालेकों एक पदार्थका ज्ञान होनेसैं बहुतसे पदार्थोंका ज्ञान हों सकै यह तफावत है.

तेइसवी—तेजोलेश्या लब्धि—उसके प्रभावसैं किसी जीवके उपर खेद आ जाय और तेजोलेश्या छोड़ै तां स्हामनेवाले जीवकों जलाकर खाक कर देवै.

चाइसवां—आहारक लब्धि—उसके प्रभावसैं आहारक शरीर मुंडे हाथका (पौने हाथका ?) शरीर करकें श्री सांमंधिरस्वामीके पास या विचरते हुवे तार्थकरजीके पास भेज सकै. और वो इतनी ताकीदीसैं जवाब ला सकै कि व्याख्यान करते हों उसमें संदेह पैदा हो तो वो शरीर भगवानजीकों खुलासा पूँछकर फौरन आकर कह दे सका निवृत्तन करै.

पचीशवी—शीतलेश्या लब्धि—उसके प्रभावसैं किसीने तेजोलेश्या भेज दी हो तो उसपर (शीतलेश्या) छोडेनसैं शीतलता कर होवै और तेजोलेश्या हत हो जावै.

छाइसवी—वैक्रिय लब्धि—उसके प्रभावसैं आपका शरीर छोटा बड़ा जैसा करना हो वैसा कर सकै. देवके भवमें ये लब्धि भव प्रत्ययी हांवै, और मुनिकों तप, चारित्रके प्रभावसैं होती हैं.

सत्ताइसवी—अक्षिण माहानसी लब्धि—उनके प्रतापसैं अल्प वस्तु हो जिसमें एक मनुष्य भोजन कर तृप्त हो सकै उतनेही पदार्थमें हजारोंकों जिमा सकै—जैसें गौतम-स्वामीजीने एक पडवेभर क्षीरमें पंद्रहसो तापसोंकों जिमाये.

अठ्ठाइवी—पुलाक लब्धि—उसके जरियेसैं कोई संघका कार्य होवै तो चक्रवर्तीकों भी चूर्ण कर देवै.

मुख्यातासैं ये अठ्ठाइसैं लब्धि कही गई हैं; मगर तपके प्रभावसैं औरभी लब्धि यें प्राप्त होती हैं—याने प्रकृष ज्ञानावर्णी वीर्यांतरायकें क्षयोपशमसैं करकें समस्त श्रुत समूह अंत मुहूर्तमें अवगाह लेवै उसके अंदर जिनका मन हो उसकों मनोबल लब्धि कही जावै. इसी तरह अंतरमुहूर्तमें सर्व श्रुतका विचार करनेकी शक्तिसैं करकें जो सहित होयै और पद वचन अलंकार सहित वचनको उंचे स्वरसैं निरंतर बोलता रहवै तथापि स्वर न बँडै वो वचनबल लब्धि कही जावै. फिर वीर्यांतरायके क्षयोपशमसैं प्रकट हुवा बल याने जैसें बाहुबलजी वर्ष दिन तक काउस्सगमें रहे तोभी अक्षि कप न डुर्-शरीरें थक न गया, एसी प्रकारसैं ये लब्धिवंत कायबल

लब्धिके प्रभावसें थक न जाय वो कायबल लब्धि कहा जावे. पुनः बहुत बर्मे क्षयोपशमसें प्रज्ञाको प्रकर्ष होवे जिससें चौदह पूर्व पंढे विगरभी कठीन विचारोंके अंदर निपुण बुद्धि होवे और उसको यथार्थ विचार हावे. इत्यादि बहुत प्रकारकी लब्धियें हैं, और हेमचंद्राचार्यजीने स्वकृत योगशास्त्रमें दर्शाया है. इस समयमें पाश्चिमात्य प्रदेश-इंग्लैंड-अमेरीका-जर्मनीमें बहुतसे यूरोपियन विद्वान शोधक हेमचंद्राचार्यजी कृत योगशास्त्र पढ़ते हैं और उस शास्त्रके कर्त्ताको सर्वज्ञका विरुद्ध देते हैं येभी ज्ञानका क्षयोपशम है. एक समय हेमचंद्राचार्यजी राजसभामें तीन पटले धर करके उसपर विराजमान हो करके धर्मदेशना देते थे और दरम्यान कुमारपालराजर्षिका पधारना हुवा तब तीन पटलेको दूर हठा देकर अद्धर बैठ धर्मोपदेश देना जारी रखता-येभी योगसाधनकी शक्ति है. ऐसी अनेक प्रकारकी शक्तियें वीर्यातिरायके क्षयोपशमसें होती हैं, और वे शक्तियें आत्महितके कार्यमें उपयोगमें लेवे. उपकारार्थ या शासनात्मिके अर्थ स्फुराते हैं. पूर्ण वीर्यातिरायका क्षय होता है. तब पूर्ण वीर्य प्रकटता है उसको केवलज्ञान प्रकटता है, जिससें करकें तमाम लोकके भाव एक समयमें जानते हैं. अतीत-अनागत-वर्त्तमानके भावभी जानते हैं. ऐसी आत्माकी पूर्ण शक्ति जाग्रत होती है. वास्ते हरएक प्रकारसें वीर्यातिरायका क्षयोपशम या क्षय होवे वैसा उद्यम करना. वीर्यकी रीति ऐसी है कि अभ्यास करने करनेसें वीर्य स्फुरायमान होता है इस लिये वीर्य स्फुरानेका हरहमेशा अभ्यास करना. अक मनुष्यके वहां धेनु बिहाइ-बछड़ा दिया. उसी बछड़ेको उसी रोज उठाकर अक वक्त मजलेपर ले गया याने इसी तरह उस बछड़ेको उठा उठाकर माल-मजलेपर चढ़ जाने लगा, और इसी अभ्याससें वो बछड़ा बड़ा होकर बहेल हो गया तोभी उसको उठाकरके मजलेपर चढ़ जाताथा. उसी तरहसें अभ्यास करनेसें मनोबळ-बचनबळ-कायबळ बढ़ता है. तप, संयम और ज्ञानका हमेशा अभ्यास करना कि उससें वीर्यातिरायका क्षयोपशम होवेगा और वीर्य वृद्धि पावेगा. यदि जीव सांसारिक कार्यमें वीर्य स्फुरायगा और धर्मके कार्यमें प्रमाद करेगा तो नया वीर्यातिरायकर्म बांधेगा और इस भवमें जितना वीर्य-शक्ति है उतनाभी आते भवमें न मिल सकेगा. और अनादिकालका वीर्यातिराय बंधा हुवा है उसीसेंही आत्मगुण प्रकट नहीं होते हैं, वो बड़ा दोष है.

इस तरह पांच प्रकारके अंतरायकर्म भगवंतजीने क्षय करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं, और अपने जीवो वैसा उद्यम न किगा उससें अनादिका संसारमें

रुलता है—और जन्म मरणके दुःख मुक्तता हैं उन दुःखसें मुक्त होनेके वास्ते भगवंत जीके हुक्म मुजब चलना कि जिससें आत्माके गुण प्रकट होवै—इस तरह पांच दूष वतलाये.

छठा हास्य नामक दूषण है, उस दोषसेंभी मगवान्त्री रहित हैं. और संसारी जीव इस दूषणसें करके सहित है. हास्य दोषसें वनसें अनादिका जीव ससार भटकता है और जब तक हास्यसें मुक्त न होगा तब तक आत्माका काम न होवेग हास्यसें संसारमेंभी कितनेक है वो सब मनुष्य जानतेही हैं; तोभी जाग्रत करने लिये लिखता हूं कि—कितनीक दर्प हास्य—दिल्ली करनेसें या हंसी करनेसे—हंसी आपके जावडे दुःखने लगते हैं, हंसीको रोकना चाहै तो नहीं रूकी जाती है. फिर जिसकी हंसी—मस्करी करै वो मनुष्य उस वक्त न बोलै याने मुंहपर साफ सान कह दै मगर अंतःकरणमें उसको कितना दुःख होता है ! वो जो मनुष्य अविचार करै कि कोई मेरी हंसी करता है उस वक्त मुझको अंतरंगमें कितना दुःख होता है ? इसी तरह सहामनेवालेकोभी दुःख होता होगा; वास्ते दूसरे जीवको दुःख कलेश देना उससें जियादे बुराई कौनसी है ? फिर वो मनुष्य जोरदार हो तो पि साद खडा होकर मारामारी या गालागाली होवे उससें नया वैर बंधा जाय—प्रत्यक्ष दुःख है. फिर जितनी वक्त हास्यमें प्रवर्तै उतनी वक्त सात आठ कर्मों बंध होवै सो उदय आवै तब उन्हेके दुःख भुक्तने पडते हैं. जैसे कि—“ कुमारपाल राजेंद्रकी भगिनी—भेण अपने पतिके साथ चोपटवाजी खेलतीथी. उसमें सोगडी मारनेके वक्त विधर्मीपतिने कहा कि—‘मार कुमारपालके मुंड—साधुको.’ यह सुक सुनतेही उसकी धर्मपत्नि नाराज हो गई और उसी वक्त रिसाकर भाइके घर च गई. और वो हकीकत कुमारपालको कह सुनाई, उससें अपने साधु मुनीराजजीके हांसी—हीलना करी जानकर बडा गुस्सा आया, और पण—किया कि—‘जिस जवानसें मेरे गुरुकी हांसी की है उसी जीभको नौ चलुं जब उसको छोडूं.’ ऐस निश्चय करके वेन्होइके साथ युद्ध किया और उसको पराजित किया. अंतमें प्रधानों कुमारपाल महाराजाको युक्तिसे—दयाभावसें समझाकर जीभ नौम लेनेका मोक्ष करवा कि पहननेके जामेपर जीभकी आकृति पिछले भागपर रखनेका ठहराव करवाया और बैसाही करनेसें उसको छोड दिया. ” दिखीए हांसीके कैसे फल हैं

और इस सिवाभी हांसी-दिल्ली-से बहुत नुकसान हैं. जिसको ठगवाजी-दिल्ली-वोरी-हांसी करनेकी आदत होती है उसको लोग भी दिल्लीवाज-मशकरा कहते हैं. फेर आत्मस्वरूपका विचार करनेसे हांसी आत्मगुणसे विपरीत प्रवृत्ति है. ये प्रवृत्तिमें वर्तनेसे आत्मा मलीन होता है. पुनः आत्मा निर्मल करनेके कारण व्रत्तादि-तमें भी इससे अनर्थ दंड व्रतके दूषण लगते हैं; वास्ते ज्यों वन सकैं त्यों आत्मा निर्मल करनेका इरादा रखनेवालोंको हांसीसे मुक्त-दूर रहना. कि जिससे आत्म निर्मल होनेका उद्यम होवै. सब हास्य मोहनीका क्षय भगवंतजीने किया है उस दशाको पा सकैं वैसा उद्यम करना.

छठा रति नामक दूषण याने हर एक पुद्गलीक पदार्थके अंदर जो अनुकूल मिलै उसमें राजी होना. गतिकूल मिलै उसमें दिलगीर होना ऐसा जडकी संगतिसें जीवको अनादिसें अभ्यास है, उसके जोरसे जीव उसी तरह वर्तन रखता है और कर्मबंधन करता है. और उसी कर्मबंधनसे अनादिका जीव जन्ममरणके दुःख भुक्तता है. जो जो पदार्थको जीव अनुकूल मानता है वही अज्ञानता है; कारण कि जो जो जडपदार्थ है सो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है-वो आत्मा और जड दोनो भिन्न पदार्थ हुवे, तो भिन्न पदार्थको अपना मान लेना यही मूढता है. फिर जो वस्तु देखकर रति-आनंद करे छे वो वस्तु हरहमेशां कायम रहनेकी नहीं. कितनेक खानेके पदार्थ हैं वे खानेमें रति करता है; मगर वही पदार्थसे पुद्गलको उपाधि होती है. और रोग होते हैं. फिर कर्मबंधन होवै सो तो अलग. इसी वजहसे गरेना-आभूषण पहन करभी खुशी होना; मगर शरीरको भार लगता है उसका विचार नहीं, और जोखम समालना पड़े या जीका जोखम होनेका मोका हाथ लगै वो तो फिर अलग. कुटुंबके संयोगसे राजी होता है; मगर वो मनुष्यकी मरजीसे विरुद्ध कुछ वर्तन हुवा तो बोही शत्रुपना बतलावैगा, तो ऐसे अनित्य स्नेहसे राजी होना वो मूढता नहीं तो फिर क्या है? धन है उसको देखकर राजी होता है; परंतु ये धन कितने समय तक कायम रहवैगा, उसका लक्ष दैगा तो रति नहीं होवैगा; क्यों कि अपना धन कितनी ब्यत आया और चला गया. कभी किसी मनुष्यका अभी न गया हो तो दूसरे कितनोंका गया नजर आयगा; वास्ते नाशवंत है ये स्वभावपर लक्ष दैना चाहिये, अस्थिर पदार्थपर राजी होवैगा और वो जव नष्ट हो जायगा तब

दिलगीर होनाही पड़ेगा. मगर धनकी संचलतापर लक्ष देवैगा तो धन आनेसें राजी और जानेसें दिलगीर न होवैगा. धनको अपन छोड़कर जायेंगे—या धन अपनको छोड़कर चला जावैगा—ये धनका स्वभाव है. इस लिये जो ज्ञानी हैं वे तो धनका त्याग करके संयम लेते हैं और धन कुटुंबादि पदार्थोंको जलांजलि देते हैं—शरीरमें रहते हैं; परंतु शरीरको मेरा नहीं जानते हैं, उससें शरीरके सुख दुःखमें रति अरति नहीं करते हैं. एक अपने आत्मतत्त्वमें रमण कर रति मोहनीका नाश करके स्वात्मगुण प्रकट करते हैं. और क्रमशः सिद्ध सुख भुक्ते हैं. आत्मार्थीकोभी इसी तरह रति मोहनीका नाश करना यही कल्याणकारी है.

सातवा अरति मोहनी दूषण है वोभी रतिके मुजबही है; वास्ते इस जगहपर अलग विस्तार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है. जैसे रतिके लिये है वैसेही अरतिके लिये समझकर अरतिकाभी त्याग करना. जो जो अरतिके कारण है वो जड़ पदार्थ हैं और पूर्व भवमें विषय कषाय और अरतिमें वर्त्तनेसेंही कर्म बंधे हैं उसीसें अरतिके कारण उत्पन्न हुवे हैं ऐसे समझना. ज्ञानीपुरुष तो कर्मका स्वरूप जान गये हैं उससें समझते है कि—'पूर्व भवमें अशुभ कर्म बंध है उसके लिये अरतिके कारण आ मिले हैं. फिर विकल्प करुंगा तो इससेंभी कठीन कर्मबंध जायेंगे और अरति पैदा होवैगी' जैसे किसीका कर्जह होवै, वो न देवै तो वेशक लहेनदार फारियाद करैगा, तो फिर विशेष दुःख भुक्तना पड़ेगा.; वास्ते जो अशाता वगैरः दुःखके कारण उत्पन्न हुवे हैं वो समभावसें भुक्त लैना, ऐसा शोच करके समभावमें रहते हैं, और उससें विशेष विशुद्धि होती है, और ए रतिमोहनीका नाश कर अपना आत्मस्वभाविक गुण प्रकट करते हैं—वही भगवंत होते है—याने इसी तरहसेंही हुवे हैं. जिस तरह भगवंतजी चले उसी तरह आत्मार्थी पुरुष चलेंगे, तो वैभी भगवंत हो जावेंगे, और अरति नाश हो जावैगी.

आठवा भयनामक दूषण है. वो भय सात प्रकारके हैं याने इह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, आजीवीका भय, मरण भय, और अपकीर्ति भय ये सात हैं. संसारी जीव इन सात भयके मारेही सदा भयभीत रहता है. और परमात्माश्रीजीने तो अपने आत्माका स्वरूप जान लिया है कि आत्मा अरुपी है—आत्माका विनाश होनेवालाही नहीं, उससें कोई प्रकारका भय रखवाही नहीं, उसी

लियेही अपना आत्मपद स्वाधीन किया है. संसारी जीव सात तरहका भय रखते हैं उसका अब विवेचन करता हूं.

इह लोक भय सो—जो जीव जिस गतिमें हो उसी गतिके दूसरे जीवोंका भय रखना—याने मनुष्य दूसरे मनुष्यका डर रखे, कि दूसरे मनुष्य मुझको मारेंगे, या मार डालेंगे, या झहर खिला—लगा देंगे, या शस्त्र अस्त्र मारेंगे, या मंत्रादिसें मारेंगे, या मुझको रोग पैदा होवैगा, ऐसे भय रखे वो इहलोक भय कहाजाता है. यह भय जीव अज्ञानतासें रखता है. जो ज्ञान हुवा होवै तो समझा जाय कि आत्मा अविनाशि है, विनाश होवैगा तो पुद्गलका होवैगा, वो पुद्गल मेरा नहीं है, तो मेरे किस प्रकारका या किस लिये भय रखना चाहिये? पुद्गलकी स्थिति, विनाशभी कर्मोदय मुजब होनेका है; वास्ते भय क्यों रखना. संसारमेंभी जो मनुष्य भयभीत होता है उससें उद्यम नहीं हो सकता और भयके कारण दूर नहीं कर सकता. परंतु जिसका वीर्य स्फुरायमान हुवा है वो वीर्यके बलसें हीम्मत रखकर अपना आत्मधर्म साध सकता है; वास्ते उद्यम करके ज्यों बन सके त्यों भय संज्ञा दूर कर देंनी; क्यों—कि भय उद्यमसेंही दूर होता है. आठ दृष्टिमें दूसरी दृष्टि प्रकट होती है तब चार संज्ञायोंका विष्कंभ होता है—याने स्थंभितपना हो जाता है. ऐसा योग दृष्टिसमुच्चयमें हरिभद्रसूरिजी कहते हैं, इस लिये भयकी शांति होवै वैसें करना. क्रमशः ज्यों ज्यों विशुद्धि होवैगी त्यों त्यों सब प्रकारसें भयरहित होवैगा और दूषण दूर होवैगा.

परलोक भय सो—तीर्थचका और देवताका भय धारण कर फिकर करै याने शायद मुझको विच्छे—सांप—शेर और व्यंतरादि देव पीडा करें! इस भयका स्वरूप उपर मुजबेही आत्मार्थी पुरुष चितवन कर भयरहित हो निज निर्भय गुण उत्पन्न करते हैं.

आदान भय सो—अपने घरमें जो जो पदार्थ याने धन—आभूषण—वस्त्रादिक वस्तुयें हैं, वो वस्तुको शायद कोइ ले जावैगा! चोर आकर चोर ले जावैगा? या विनाश पावैगा? या किसीको व्याजसें धीरुंगा तो रुपै वापिस देवैगा या नहीं? या व्यापारमें लुकशान जायैगा? इस तरहके भयकी चिंता करै. ऐसा भय रखना अगर उसका चितवन करना उसीको ज्ञानीपुरुष आर्त या रौद्र ध्यान कहते हैं. और ये ध्यानसें जीव नरक तीर्थचकी गति पाता है. इसी वास्ते ज्ञानीपुरुष होवै सो शोचते

है कि—‘ये वस्तु मेरी नहीं, कर्मके संयोगसे अज्ञानदशा हुई है उस अज्ञानदशासे करके ये वस्तुपर ममत्वभाव हुआ है वो ममत्वभावसे भय हुआ करता है वो मेरे करने योग्य नहीं.’ ऐसे चिंतन कर भयसंज्ञा दूर करता है कि—‘ये धनादि वस्तुका स्वभाव अस्थिर है, जहांतक पुन्य बलवान् है वहांतक जानेका नहीं, और जब पापका उदय हो आवेगा तब बड़े बंदेवस्तुसे रखवा हुआ धनभी नहीं रहता है; वास्ते जीव ! किस लिये ममत्वभाव करता है.’ इस मुजब चिंतन करके भयसंज्ञासे निर्भय हो जाता है. विशेष ज्ञान होवै तब संसारका त्याग करता है, संयम लेता है, उस लिये ऐसी वस्तु छोड़ देनी कि भयभी दूर हो जायगा. आपके पास धर्मोपकरण या पुस्तक होते हैं उसकाभी भय नहीं रखते हैं, और अपने आत्माको भावनेसे सर्वथा भयसंज्ञाका नाश करते हैं और आत्माके गुण संपूर्णतासे प्रकट करते हैं.

अकस्मात् भय सो—बाह्य कारण सिवा अचानक मनमें भयभ्रांत होवै—डर लगे ये कर्मोदय प्रभावसे हैं. ऐसे भयभी कर्मकी बाहुल्यतासे होते हैं. जिसको आत्मगुण प्रकट हुवे हैं उसको ऐसे भय नहीं लगते हैं.

आजीविका भय सो—समवायांगजीमें कहा है और ठाणांगजीमें वेदना भय कहा है वास्ते वो भयका स्वरूप लिखता हुं:—अपणा उदरपोषण संबंधी जीव भय कर रहे हैं; मगर इस दुनियामें धनवान और गरीब—मौताज कोइभी अन्न खाये विगड नहीं रहता है. आजीविका पूर्ण होना वो तो पूर्वकर्मानुसार बननेका है; परंतु उस कर्मका ज्ञान नहीं उससे फिक्र करता है. हरएक कार्य उद्यमसे बनते हैं; वास्ते उद्यम करना. मगर भय रखना ये मूढता है. और ये मूढतासे करके काम करनेका हौ सो नहीं कर सकता और नये नये विकल्प कर कर्मबंधन करता है. फिर धनवान पुरुष हैं उनको कुछ आजीविकाकी कसर नहीं; तोभी आगामिक समय संबंधी विचित्र प्रकारकी चिंता किये करता है, बारिशकी खांच हुई है तो क्या खायेंगे ? बारिश न आया तो क्या खायेंगे ? रसोइया भाग गया तो क्या खायेंगे ? कोइ चीज महेगी हुई तो क्या खायेंगे ? ऐसे विचित्र प्रकारका आजीविकाके संबंधी भय धारण करके कर्म बंधता है. धनवान मनुष्यों वदवक्तमें और अच्छी वक्तमें धनसे करके सब चीज बन जाती है; तथापि अज्ञानताके लिये भयभीतरहता है. ज्ञानवान पुरुषोंको तो थोडा ज्ञान हुवा है; मगर स्वपर ज्ञान हुवा है. उस ज्ञानके प्रभावसे प्रथम तो क-

है, तो भय किस लिये करना. कदापी संज्ञासें चित्तमें आवै तो शोचै कि आयुकी चंचलता है, तो धर्मसाधन करनेमें प्रमाद न करना; क्यों कि धर्मसाधन मोक्ष संबंधी करना है वो तो मनुष्यकी गतिमें हो सकता है. दूसरी गतिमें ऐसा साधन होनेका नहीं; वास्ते ज्यों वनै त्यों अप्रमादपणसें धर्म करनेमें तत्पर रहना. आते कलपर करनेका विचार करैगा; मगर आते कल क्या होगा वो खबर नहीं है; इस लिये जैसे उत्तराध्ययनजीमें कहा है कि—‘है गौतम ! समय मात्र प्रमाद न कर.’ ये उपदेश धारण कर कि जिस तरह आत्माकी निर्मलता होवै वैसा उद्यम करना और संयम साधते शरीर नरम पड़ता है या देवादिकके उपसर्ग होते हैं तोभी मरणका भय नहीं करते हैं. आत्माको सोहाते हुवे विचरते हैं. परिसहकी फौजसें नहीं डरते, आप अपने ध्यानमें तत्पर रहते हैं, विसी तरह आत्मार्थियोंको रहना योग्य है. भगवंतजी ये भय क्षय करके सिद्धि सुखको पाये है और उन्हांकी जैसी आज्ञा है उसी मुजब चलेगे तो मरणका भय नाश होवैगा.

सातवा अपकीर्ति भय सो—शक्ति उपरांत कीर्तिकी इच्छा करै और काम अपकीर्तिके करै. कीर्ति तो क्रियासें होती है. जो लुच्चाइ, चोट्टाइ, चोरी, जूठ बोलना, परदारागमन, परनिंदा, परको दुःख देना, पिराया खां जाना, व्योपारमें अन्यायसें बोलना, बांका बोलना, ये कृत्य न करै. और दुःखीको सुखी करना, परकार्यमें तत्पर रहना, द्रव्यानुसार दान देना, कितनेक जन तो ऐसा दान दें कि आप न खावै; मगर दूसरोंको देनेमें तत्पर रहवै, ऐसी वर्त्तना करै तो सहजहीमें कीर्ति होवै. मगर धन होनेपरभी भिखारी पोकार कर मरै तोभी विलकुल दान न देवे और अपकीर्तिका भय करै. अपकीर्तिका भय रखकर बुरी विचारणा न करै तो उत्तम है. अज्ञानतासें अपकीर्ति होवै वैसाही कारण करै; परंतु ज्ञानीजन तो अपने आत्माके दानादिक गुण है वो प्रकट करनेमें उद्यमवंत हुवे हैं, कितनेक गुण प्रकट हुवे हैं उसमेंभी कीर्तिकी इच्छा नहीं और अपकीर्तिका भय नहीं. इसी तरह उत्तमपुरुष किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्त्तना नहीं करते, उसी तरह किसी जीवको दुःख होवै वैसी वर्त्तना न करनी कि सहजहीमें अपकीर्तिका भय दूर हो जावैगा. इस तरह सप्त भयको ध्यानमें लेकरके जैसे महात्मापुरुषोंने निर्भयदशा प्रकट की वैसे करना. आत्मगुण प्रकट किया कि वो गुण जानेका भय रखना न पड़ेगा, वो नीत्य गुण है.

अनित्यगुणका मोह है वहांतक जीवकों भय रहवैगा; वास्ते त्याग करना कि सह-जहींसे भय दूर हो जायगा।

दशवा शोक नामक दृषण-सो संसारी जीवोंको हरदम लग रहा है। कुटुंबमेंसे कोई बीमार हो आवै या मरजावै तो मनुष्य इतना सारा शोक करते हैं कि कितनेक तो अत्यंत शोकके मारे मरजाते हैं। या बीमार हो जाते हैं, शरीर सूखा देते हैं, कितनीक स्त्रीओंकी छातीमेंसे (कूटनेके लिये छाती फट जाती है उससे) लोह निकलता है-चांदी पड़ जाती है, किसीकी छातीमें इसी सबबसे दर्द होता है-ऐसी उपाधि [शरीरकों] होती है। उस तर्फ लक्ष न देकर रोना पीटना शुरूही रखते हैं। ये फल पानेका कारण अज्ञानता है। फिर बाजारकी अंदर-शरियामार्गमें (जाहिर राहस्तेपर) भी इसी तरह रोना पीटना करके दूसरेके जीवकोंभी दुःख देखकर दिलगीरी होती है। अच्छे घरानेकी औरतेंभी वेमुलाहजेसे-बेहुदी सिकल बनाकर खुलेसर्निसे खड़ी रहकर कूटती पीटती रोती चिल्लाती हैं येभी बेइज्जतकी बात है। अभीके राज्यकर्त्ता-कोंभी ये बात पसंद नहीं हैं। राज्यद्वारी-अधिकारी-अफसर-विद्वानवर्गकोंभी बिल्कुल ये रिवाज बाहियात मालूम होता है; तौभी यह काम जारी रखते हैं। कितनेक मनुष्य तो युं मानते हैं कि अपन कूट-पीट-चिल्लाकर न रोवेंगे तो लोगमें अपना बुरा कहा जायगा वास्ते शोभा दिखलानेके लिये याने मरनेवालेके ऊपर बड़ा प्यार, या जिसके घर भैयत-मरण हुवा हो उसके साथ गाढ संबंध दिखलानेके लिये जोरसे कूद कूद करके लंबे हाथ कर चिल्लाके रोते पीटते हैं और शोभा कायम रही मानते हैं-यह कितनी भारी मूर्खता है? इन बातोंसे इस लोकमेंभी नुकसान हांसिल होता है और परलोकमें पापके लिये नरक तिर्यचगते पाते हैं। तो जब इस कामसे उभय भव भ्रष्ट हो बहुत दुःख उठाने पड़ते हैं तब क्यों नहीं छोड़ना चाहिये? ज्ञानी जन तो इतना शोच करते हैं कि जिस चीजका संयोग है उसका वियोगभी है। यातो अपन कुटुंब छोड़कर या कुटुंब अपनकों छोड़कर जाय इन दोमेंसे एक रीतिसें तो वियोग होगाही होगा। जो जो वस्तुका जो जो स्वभाव है वो ध्यानमें लेकर बिल्कुल शोक नहीं करते हैं। धन-गुमास्ता-वस्त्र-मकान और ऐसीही इच्छित मिय वस्तु जानेसे शोक करते हैं उसमें शोचनेका है कि-इच्छित वस्तु पूर्वपुन्यसे स्थिर रहती है, पुन्य पूर्ण हुवा कि वियोग होता है पीछे गत वस्तुका शोक करनेसे कुछ फायदा

नहीं है। कितनेक मनुष्य अपमान होनेसे शोकवन्त होते हैं; परन्तु अपमान तो न करने योग्य काम या न बोलने योग्य बोलसे होता है, या पुन्यकी न्यूनतासे होता है; वास्ते वो काम छोड़ देवै तो अपमान न होवैगा। शोक करनेसे क्या फायदा ? तोभी शोक करता है। इसी मुजब जिन जिन वाचनका शोक करता है उन उन वाचनोसे पापकर्म बंधाते हैं। शोकसे शरीर नरम होता है, बुद्धिकीभी हानि होती है और शोकके कारण दूर करनेकाभी उद्यम नहीं हो सकता, उससे विशेष शोक पैदा होता है। इसतरह प्रत्यक्षतासेभी अज्ञानीजन अज्ञताके मारे नहीं शोचते हैं। ज्ञानीजनों तो शोकके कारण उपन्न होते हैं तो चितवन करते हैं कि मेरे आत्माके सिवा दूसरा मेरा पदार्थ हैही नहीं। जो पुद्गलीक वस्तुयें हैं वो तो संयोग वियोगसे करके युक्त हैं तो मेरे किस लिये शोक करना ? जो जो वनता है वो पूर्व कर्मबंधनानुसार वनता है; वास्ते जो जो कर्मउदय आये हैं वो समभावसे भुक्तने चाहियें कि जिस्से वो कर्मकी निर्जरा होवै और आत्माभी निर्मल होवै। ऐसी दशा बन जाय तो शोक [जीवकों] रहवैही नहीं या होवैही नहीं। भगवंतजी तो आत्मगुण सिवा दूसरी परभावदशा जो जो जडभावकी वर्त्ते उसमें राग द्वेष करतेही नहीं। उन्होंने तो शोकमोहनीकर्मका नाश करके आपके आत्मगुण प्रकट किये हैं। लाजिम है कि जिसको आत्मगुण प्रकट करनेकी बर्कार हो तो उसको प्रभुजीकी मिसाल चलना तो बेशक आत्मगुण प्रकट होवै।

ग्यारहवा दुगंछा दूषण सो—कोइ खुशबुवाली चीज देखकर प्रसन्न होवै और बदबुवाली चीज देख दिलगीर होवै। अगर तो जो जो पदार्थ आपको नापसंद हो वो पदार्थ दुगंछनीक लगै। यह प्रकृति जीवकों अनादिसें बनी हुई है; परन्तु ज्ञानवन्त तो जिस वस्तुका जो स्वभाव है वो समझ लिया है इससे कोइभी वस्तुकी दुगंछा नहीं करते हैं। जो जो कारण मिलते हैं वो पूर्वकर्मोदय मुवाफिक मिलते हैं, उससे समभावमें रहकर उसके विकल्प नहीं करते। उनके मनसे तो जो जडपदार्थ आत्माको घात करते हैं उनके उपर सहजसे दुगंछा होती है। और अज्ञानी जीव जिनको जो पसंद पड़े उसमें वो राजी खुसी होता है; परन्तु विषयादिकके कटु फल ध्यानमें नहीं लेता है कि नरकमें इसके कितने और कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे ? और जन्ममरणकेभी कैसे दुःख उठाने पड़ेंगे ? देखिये, जिसको तुम देखकर दुगंछा करते हो उनको भंगी शिरपर उठाके जहां फेंकनेकी जगह हो वहां फेंकते हैं। ये काम किस लिये करना

पडता है ? पिछले जन्ममें न करने योग्य काम किये उसके फल हैं. तो अपनकोंभी विषय सेवन न करनेके लिये भगवंतजीने फुरमाया है कि—‘ जो विषय भुक्तेंगे उनकों ऐसे दुःख भुक्तनेही पडेंगे. ’ तो ये विषयादि दुगंछनीक जानकर त्याग करना. और आत्मगुणमें प्रवर्त्तना. भगवंतजीने इसी तरह चलकर दुगंछामोहनीका त्याग-नाश करके आपके सहज स्वभावसे स्वाभाविक गुण प्रकट किये बिसी तरह अपनेभी गुण प्रकट होवैं.

बारहवा कामदोष-दूषण सो-सर्व दूषणोंका सरदार-अफसर है. कामदेवके तावे होनेसे पुरुषभी महापुरुष होनेकी तक पाकरके पीछे पड जाते हैं. संसारी जीव अनादिकालके कामके वश पडै हैं उसकी [काम] संज्ञा चली आती है. बाल्यावस्था-मेंभी कामचेष्टा करते हैं. संसार भ्रमणका कारण कामदेव है. कामदेवके मारे माता-पिता-भाइ-लडके-मित्र-विरादर-ज्ञानी इन सबका स्नेह संबंध तोड देता है. कामके तावे होनेसे धनकाभी नाश होता है. शरीरभी निर्बल होता हैं, आयुकीभी हानि होती है, और अनेक रोग शोक होते हैं. इतने दुःख तो जीवकों प्रत्यक्ष आजमायसमें आ रहेहैं; मगर अनादिकालसे कामाधीन रहनेके मारे कामांध हुवा है वो अंधतासे करके कोइभी नुकशान या दुःख नहीं देख सकता है. कितनेक राजा महाराजा कामदेवके कैदी होनेसे राज्यभ्रष्ट-पदभ्रष्ट होते हैं वो अपनने देखाभी है और इतिहासभी बत-लाही रहा है; तोभी जीवकों अकल नहीं-शानभान नहीं आती ए कैसी बडे आश्चर्यकी बात है ?? कि कर्म किस प्रकार नाच नचाता है ? !!! कामांधतासे कितनेक जन अपनी लडकी-भगिनी-जनेताकाभी शोच विचार नहीं रखते हैं, तो दूसरी सं-बंधी औरतोंके वास्ते तो कहनाही क्या ? उनके लिये तो विचारही क्या रखवै ? कितनीक कामांध मातायें कामके तावे होनेसे अपने पुत्रका, पतिका नाश कर देती हैं. ऐसी कामदशा पीडती है, और उससे इस लोकके दुःख ऐसे अनेक प्रकारसे भु-क्तने पडते हैं; और परलोकके दुःख श्रवण करने हो तो सुयगडांगजी सूत्रसे देख लेना. भवभावके ग्रंथसे देखो-नरकके अंदर परमाधामी लोहेकी अंगारेके समान तप्त हुइ पूतलीयोंसे लिपटवाते हैं. नरकमें पाँव रखनेकी जगह है वो ऐसी है कि-जैसी तलवारकी धारपर पाँव रखना. [वैसी है.] उष्णवेदना ऐसी है कि-हजारों मन लकडे जलते हो वैसी चितामें सुलावै उससेभी जियादे वेदना होती है. शीतवेदना

ऐसी है कि उस जाड़े-ठंडीका मुकाबला नहीं हो सकता—चाहे जीतनी आगसें शरीर शोक लै तोभी वो ठंडी निकलती नहीं. जन्मकी जगह ऐसी है कि राइ राइ जैसे टूकड़े करके उत्पन्न होनेकी जगहमेंसे बहार निकालै. वैकियशरीरका स्वभाव ऐसा है कि सब टूकड़े इकठ्ठे हुवे कि पारेकी मिसाल मिल जाय. (वैसें शरीर खड़ा हो जाय.) कि पीछे परमाधामी अनेक प्रकारकी वेदना करें. ऐसे दुःख मनुष्यके अल्प आयुमें मनुष्य उसमें अल्पकाल सुख माणते हैं मगर उस अल्प सुखके मारे बड़े सागरोपमके आयु तक दुःख भुक्तनेके हैं ऐसा कितनेक जीव जानते हैं; तोभी कामांधतासें वै दुःख लक्षमें नहीं ल्याते विशेष कामांध हो रहते हैं. जो पुरुष या स्त्रीकी भवस्थिति परिपक्व हुई है वो तो संसारका त्याग करके अपने आत्मस्वरूपमें आनंदतासें रहते हैं. कितनेक पुरुष बाह्यसें स्त्रीका त्याग करते हैं; मगर अंतरंगमेंसे (स्त्रीपरसें) चित्त हठ नहीं गया होता है, तो पीछे संसारमें आते हैं—गिरते हैं. कितनेक संसारमें नहीं आते हैं; परंतु चित्त बिगड़ा हुवा रहता है. कितनेककों राग रहता है और जब स्त्रीका मुँह देखें तब शांत चित्त रहता है. ऐसें अनेक प्रकारकी कामबिटंबनायें हैं. मगर जिनका आत्मतत्त्वमें दृढानुराग हो रहा है याने सुदर्शनशेठके समान हो रहा हो उसकों अभयाराणी जैसी विचित्र प्रकारसें शरीर स्पर्श, अवाच्य (गुह्य) प्रदेशकों बहुत बिटंबना करै; तोभी काम प्रदीप्त न होवै. अभयाके प्रपंची प्रबंधसें सुदर्शनशेठकों राजाने शूलीका हुकम फुरमाया और शूलीपर चढानेकों ले गये तो सत्य-अखंड-अनन्य शीलके प्रभावसें शूली मिटकर सुवर्ण-सिंहासन हो गया—ये महीमा कामदेवकों जीतै उनका है ! चक्रवर्तीराजाकों एक लक्ष बाण हजार स्त्री होती हैं, उनकोंभी जब ज्ञान-दशा जाग्रत होती है तब उन स्त्रीओंके स्हामनेभी नहीं देखते. इसतरह कामदेव जीतते हैं. उसी तरह भगवंतजीनें सर्वथा कामकों जीत लिया है, उससें काम दूषण नष्ट हुवा है और भगवंत हुवै. इसी मुताबिक जिनकों आत्माके गुण प्रकट करनेकी दर्कार हो उनकों कामेच्छासें मुक्त होनेका अभ्यास करना. अभ्याससें सभी चीज वनती हैं. कामसेवन करना यह जडधर्म है—आत्मधर्म नहीं. आत्मस्वभावमें बहार नहीं वर्तन करना. ऐसे भाव आनेसें सहजसें काम जीता जाता है याने उसका पराजित किया जाता है. जीनने कामदेवकों जित लिया उननें दुनियांमें सबपर जीत मिलाइही समझ लैना याने कामदेव जीत लिये बाद सबकों जीतना सुलभ—सरल है. जिन जिन

पुरुषों ने कामका पराजय किया है उनके चरित्र बांचनेका उद्यम करना, शिलोपदेश-माला बांचनेसे काम जीतनेका फायदा-लाभ समझा जायगा. छुक्तिमाशिका सर्वात्म्य समीप उपाय काम जीतना यही है.

तेरहवा अज्ञान नामक दूषण है—ये अज्ञान दोषभी अनादिका है, उससे करके आत्मा क्या चीज है? शरीर क्या है? दुःख सुख काहेसे आते हैं? उनका चाहिये वैसा ज्ञान नहीं हो सकता. शरीरके दुःखसे दुःखी होता है, सुगुरुको कुगुरु मानै, कुदेवको सुदेव मानै, और सुदेवको कुदेव, और कुधर्मको सुधर्म माने, या तो सुधर्मको कुधर्म मानै, शाताके कारणोंके अशाताके और अशाताके कारणोंको शाताके कारण मानै, जो जो प्रकृति जडकी करे वो अपनीही मानै, धर्म प्रवृत्ति करे तो अधर्म होवै वैसी करे, धन कुटुंबका मिलाप सो परवस्तु है उसको अपनी मानकर आनंदित बने, ज्ञानवंतको ज्ञानवान् न जानै, तत्त्वज्ञान होवै वैसा उद्यम न करे, अज्ञानके जोरसे पंचेंद्रियके तेइस विषय हैं उसमें लुब्ध हो वचै, ज्ञानीजनने बतलाये हुवे पद द्रव्य पदार्थ, उसके गुण पर्याय, उसका ज्ञान धारण न करे, उसको नौ तत्त्वका ज्ञान न होवै, और अष्ट कर्मकाभी स्वरूप नहीं जानै. कितनेक धर्म-मजहबवाले कर्मको मानते हैं, मगर कर्म किसतरह या काहेसे उदय आवै? कर्म क्या पदार्थ है? कर्म काहेसे बंधे जाते हैं? और कर्मकी निर्जरा करके आत्मा किस प्रकार निर्मल होवै? वो अज्ञानतासे करके नहीं जानते हैं, ये अज्ञानका महात्म्य है. कितनेक गुरे कर्मके जोर प्रत्यक्ष हैं; तोभी अज्ञानताके जोरसे वो लक्षमें नहीं आते. किसी जीवको कोई भार डाल तो सरकार उससे फांसी देती है, वो प्रत्यक्ष दिखता है; तथापि फांसी जानेका डर मनुष्य नहीं रखते हैं और बदकाम करते हैं. झूठ बोलनेसे जूठी प्रतिज्ञाका काम—(केस-गुकदमा) चलता है. चोरी करनेसे कैद मिलती है. छिनाला करनेसेभी कैद दंडकी शिक्षा होती है. याने ऐसी ऐसी बातें सबके समझनेमें हैं तोभी उन बातोंके ऊपर अज्ञानतासे दुर्लक्ष दिया जाता है, और वैसे बदकाम कियेही करता है. अज्ञानतासे राजाके विरुद्ध आचरणभी करता है. ये अज्ञान दूर करनेका भाव हो आवै तो ज्ञानाभ्यास करना, शास्त्र पढ़ना, श्रवण करना, तो पदद्रव्योंको ज्ञान होता है. वो पदद्रव्य नोचे मुजब हैं:—

१ धर्मास्तिकाय सो अजीवद्रव्य, अरूपी, अचेतन, अक्रिय, चलन साह्यगुण

सो जीव तथा पुद्गल चले उसको सहाय करनेका धर्म है. यहाँपर किसीको शंका होवैगी कि चले उसको सहायता क्या करती है? उसका समाधान यही है कि मछली पानीमें तिरती है. अब तिरनेकी शक्ति तो आपकी है मगर पानीकी मदद चाहती है. पानी बिगर नहीं तिर सकती है, उसी तरह जीव और पुद्गल चले उसको धर्मास्तिकायकी सहाय चाहिये.

२ अधर्मास्तिकाय—इसका स्वभाव धर्मास्तिकायसे विपरीत है. स्थिर रहनेको सहाय करता है. मनुष्य, पानी हो और तिरते आता हो तो वो तिरता है; मगर थक जाता है, तो कोई टेकरी या किनारा हाथ लग जाय तो स्थिर रह जाता है; परंतु जो ऐसी सहाय न मिले तो स्थिर न रह सकता है. फिर धूपमेंसे आते थक गया हो तो वृक्ष या विश्राम स्थल मिलता है तो बैठता है, उसी मुजब अधर्मास्तिकायकी सहायता—मददसे जीव, पुद्गल स्थिर होते हैं. इस द्रव्यकेभी चार गुण हैं याने अमूर्ति अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् विभाविक कुछभी क्रिया न करनी, और स्थिर सहायगुण सो ऊपर मुजब स्थिर पदार्थको सहाय करता है.

३ आकाशास्तिकाय—सो-लोक, जिसमें छ द्रव्यपदार्थ रहे हैं उसको लोक कहा जाता है, अलोक, जिसमें आकाश सिवा पदार्थ नहीं. ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर आकाशद्रव्य रहा है उसकेभी चार गुण हैं—याने अरूपी अर्थात् रूप नहीं, अचेतन अर्थात् जीवरहित, अक्रिय अर्थात् कोई जातिकी क्रिया न करनी, और अवगाहना-गुण अर्थात् जीव पुद्गल पदार्थको रहनेकी जगह देता है; कारण सारे लोकमें जीव पुद्गल भरे हुवे हैं, उसमें जगह नहीं वो आकाश जगह कर देता है. यहाँ शंका होगी कि जगह नहीं वो किस तरह कर देता है. इसका जवाब यही है कि दीवालमें विल-कुल जगह नहीं होती; मगर खीला ठोके तो दाखिल हो सकता है, उसी तरह आकाशास्तिकाय जगह कर देता है.

४ कालद्रव्य उसमें पहेला वर्त्तनाकाल सूर्यकी चाल ऊपरसे गिना जाता है, जेसे कि—सूर्य अस्त होवै और उदय होवै उसके ऊपरसे गिनती होती है. वो गिनती संबंधी काल है. उसका माप सात श्वासोश्वाससे एक स्तोक होवै. सात स्तोकसे एक लव होता है. ७७ लवसे एक मुहूर्त्त (दो घड़ी) होता है. ३० मुहूर्त्तका दिवस, १० दिनका महीना, १२ महीनेका एक वर्ष होता है. ऐसे पांच वर्ष होनेसे एक युग,

गये बाद कुचा खाली हो जाय तब एक पल्योपम होवै. ऐसे दश कोटाकोटी पल्यो-पमसे एक सागरोपम होवै. वैसे सागरोपमके देव और नरकके आयु हैं. दूसरीभी गिनतियें काम लगती हैं—ये कालका स्वरूप जगतजीवोंके आयु वगैरःकी गिनतियें आता है. ये चंद्र सूर्यके आधारसे काल कहा जाता है. उसको काल द्रव्यमें स्वाभाविक नहीं गिनते हैं. अब कालद्रव्य किसको कहा जाय वो कहता हूं. छउं द्रव्यके अगुरु लघु पर्यायकी वर्तना होती है वो वर्तना एकसे दूसरी होनी उसका नाम समय है. वोही कालद्रव्य उपचरित है. पदार्थरूप नहीं. कारण कि द्रव्यकी वर्तना अपेक्षित है उससे पदार्थरूप नहीं. कालका गुण नइ वस्तुको पुरानी करनेका है. कल जो वस्तु तैयार हुई वो आज पुरानी कैही जायगी. आज की सो नइ कही जावैगी. ये काल अपेक्षित कहा जाता है. काल अरूपी है. अचेतन अक्रिय नये पुराने गुण हैं. ऐसी कालद्रव्यका स्वरूप जानना.

५ द्रव्य पुद्गलास्तिकाय. उसके चार गुण हैं याने मूर्त्त अर्थात् नजर आते हैं. अचेतन अर्थात् जीवपना नहीं. सक्रिय अर्थात् मिलने बिखरनेरूप क्रिया करता है—जीवकी साथ रहकर क्रिया करता है वास्ते क्रिया सहित है. और मिलन बिखरन गुण है. जो पुद्गल परमाणुओं पुद्गल द्रव्य कहने हो वो परमाणु कंसा सूक्ष्म है? जलाया हुआ जल नहीं, छेदनेसे छेदा न जाय, दृष्टिसे अगोचर है. अैसे दो परमाणु मिलकर खंथ होता है, उसें द्विभदेशी खंथ कह्यो है. अैसे तीन चार आदि परमाणु मिलकर खंथ होता है वो खंथ दृष्टिगोचर नहीं होते. अनंत परमाणु मिलकर खंथ होवै वो नजर आता है. उसें व्यवहार परमाणु कहते हैं. निश्चय नयसे तो खंथ कहै. व्यवहारसे परमाणु कहनेका सबब यह है कि बैभी जलानेसे नही जलै, शक्त्तसे छेदन न हो सकै और एक परमाणुमें एक वर्ण. एक खंथ—एक रस—और दो स्पर्श रहे हैं. वर्तना मुजब और सत्ता मुजब तो पांच वर्ण, दो गंध, पांच रस और आठ स्पर्श रहे हैं उससे परमाणुके पर्यायका पठन पना होता है वो पलटन पनेसे सत्तामेंसे वर्तना रूप कालेका पीला होवै, पीलेका लाल वगैरः होवै—अैसे फेरफार होवै. यह अधिकार अनुयोगद्वारजीकी छपी हुई मतके पत्र २७० में है वहांसे देख लेना. असा परमाणुका स्वभाव है, उसस एक छूटे परमाणुका निश्चय परमाणु कहा है, और दूसरोंको व्यवहार परमाणु कहा जाता है. निश्चय नयसे तो खंथ कहा जावे. व्यवहारसे परमाणु कहनेका

सबब यही है कि द्रष्टिसे अगोचर है वैभी जलानेसे न जलै-शस्त्रों छेदे न जाय. ये व्यवहार परमाणु अनंतसे ऊतश्लक्ष्ण श्लाक्षिका, वो आठसे करके श्लक्ष्ण श्लाक्षिका कहै, उससे अष्टगुणेका नाग उर्द्धरेणु, वैसी अर्द्धरेणुसे एक त्रसरेणु याने जो सूरीका-शसे छप्परके अंदर छिद्रद्वारा मालूम होता है वो त्रसरेणु. वैसी ८ त्रसरेणुसे १ रथरेणु (रथ चलनेसे जो आकाशमें बड़े वो रथरेणु कही जावै.) ८ रथरेणुसे एक देवकुरुके युगलियेका [मनुष्यका] वालाग्र होवै. ८ वालाग्रसे १ हरिवर्षके मनुष्यका वालाग्र होवै. ऐसे ८ वालाग्रसे हेमवतके मनुष्यका वालाग्र होवै, ऐसे ८ वालाग्रसे महाविदेह के मनुष्यका वालाग्र होवै. ऐसे ८ वालाग्रसे भरतक्षेत्रके मनुष्यका वालाग्र होवै. ऐसे आठ वालाग्रसे १ लीख हांवै. ८ लीखसे १ जू, ८ जूसे १ यवमध्य होवै. ८ यवमध्यसे १ अंगुल होवै. छः अंगुलका १ पाद, १२ अंगुलसे १ विलस, २४ अंगुलसे १ हाथ, ४ हाथसे १ धनुष्, ऐसे दो हजार धनुषसे १ गाउ होवै. चार गाउका १ योजन, इसके तीन प्रकारके मान हैं वो अनुयोगद्वारजीकी मतमें पत्र २९५ के अंदर देख लैना. इस मापकी बीचमेंके खंय और इससे बड़े खंय अनेक प्रकारके होते हैं. विचित्र संस्थान विचित्र मापके हैं. परमाणु बहुत और अवगाहना छोटी. परमाणु इससेभी कम और अवगाहना बड़ी. कितनेक खंय नजर आवै-हाथमें पकड़े न जाय. कितनेकके स्पर्श मालूम होवै; मगर नजर न आ सकै. कितनेक गंधसे मालूम होवै; परंतु नजरसे गंध मालूम न होवै-ऐसे विचित्र स्वभावके पुद्गल पुद्गलस्कंध होते हैं. और स्वभावसे विचित्र रीतिके पदार्थ बनते हैं-पीछे विखरभी जाते हैं वो देखनेमें आवै, और कामभी विचित्र प्रकारसे करै. जितने पदार्थ नजर आते हैं वो पुद्गल हैं. अपन जिसको जीव कहते हैं वो जीव नजर नहीं आता; मगर जीवके ग्रहण किये हुवे शरीर नजर आते हैं; उस लिये समाधितंत्रमें यशोविजयजीने कहा हैं कि-"देखै सो चेतन नहीं, चेतन नहीं देखाय; रोप तोप किनसों करै, आपो आप बुझाय." वास्ते कहनेकी मतलब इतनी है कि चेतन नजर नहीं आता. देखते हो सो चेतन नहीं मगर जड है-याने पुद्गल है. पुद्गलके लक्षण नौ तत्त्वों दश कहे हैं याने वर्ण, गंध, रस, फरस, शब्द, अधेरा, उजाला, ताप, प्रभा, और छाउं-इन दश लक्षणोंमेंसे कोईभी लक्षण नजर आवै उतका नाम मग सबज्ञा. दूरे पांच द्रव्य है वो नजर नहीं आते. ऐसा पुद्गल पदार्थका ज्ञान होना विचारता है कि-मेरा आत्मा अरुपी और ये रुपी पदार्थ उसे मेरा कहता हूं यही अज्ञान है. और ये अज्ञाना गड़ नहीं

वहां तक पुद्गलीक पदार्थकी इच्छा नहीं, मिटती. और जड़ पदार्थकी इच्छा है वहां तक जीवकर्मसे मुक्त नहीं होता. ये पुद्गल पदार्थका ज्ञान भगवतीजीमें बहुत विस्तारसे है अनुयोगद्वाराजी वगैरः सूत्रोंमेंभी है वो सुनोगे तब विस्तार पूर्वक समझ पड़गी. कर्म जो बंधे जाते हैं वोभी पुद्गल पदार्थ हैं. पवन द्रष्टिगोचर नहीं होता; मगर स्पर्श होता है वो पवनके पुद्गलोंका होता है. इस तरह कितनेक सूक्ष्म पदार्थ द्रष्टिपथमें नहीं आते—जैसे कि अंधेरा, उजाला—इनको पकड़ें तो पकड़े नहीं जाय; पंगु रूप नजर आता है; वास्ते पुद्गल पदार्थ समझना. वादर पदार्थ जाननेसे सूक्ष्म पदार्थका अनुमानसे निर्णय करना.

६ जीवद्रव्य सो अरूपी याने जीवका स्वरूप नहीं. सचेतन-शक्ति है, (चेतन याने चैतना-जानना) जाननेकी शक्ति जीव विदून् दूसरे कोई पदार्थमें हैही नहीं. अक्रिय—कोईभी क्रिया करनेका चेतनका धर्म नहीं, जो क्रिया होती है अनादिकालके जीव कर्मका संबंध है उन कर्मके संयोगसे अपने आत्माका स्वरूप भूल गया है. जैसे मदिरा पी करके मस्त हो जाता है तब क्या करने योग्य है और क्या अयोग्य है ये ज्ञान मदिरा पीनेवालेको नहीं रहता है, और अपना जातिस्वभाव नीति छोड़कर वर्त्तता है, वैसे आत्मा अपना स्वभाव छोड़कर विभाववर्त्तनाकी क्रिया करता है. स्वाभाविक वर्त्तनाका नाम क्रिया नहीं—विभावमें वर्त्ते उसमें क्रिया कही जावे; वास्ते स्वाभाविकधर्म अक्रिय है; मगर अज्ञानदशाके योगसे जीवका स्वभावही भूल गया है—शरीर है सोही में हुं ऐसा जानता है—शरीरके दुःखसे दुःखी होता है और शरीरके सुखसे सुखी मानता है, धन पुत्र परिवारको देख करके आनंदित होता है. ये सब पदार्थ आत्मासे भिन्न हैं; परंतु अज्ञानताके मारे नहीं जान सकता है. आत्माके छः लक्षण कहे हैं—याने अनंतज्ञान सो जगतमें अनंत जीव हैं—अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, एक एक पदार्थमें अनंत गुण पर्याय रहे हैं उनकी त्रिकालवर्त्तना होती है वो सब एक समयमें जान सकें इतनी आत्माकी शक्ति है; मगर जड़संगतिलें आच्छादित हो गई है, उससे जीव नहीं जान सकता है. अपने शरीरके अंदर सर्व व्यापी हो आत्मा रहा है उसमें प्रत्यक्षतासे नहीं जान सकता है. और अंदर [शरीर अंदर] के विभागमें क्या क्या पदार्थ रहे हैं वोभी आत्मा नहीं जान सकता सो ज्ञान आच्छादित हो गया उसका फल है. जब जीवका भाग्योदय होता है तब सर्वज्ञके वचनकी प्रतीति

हीता है. और आवर्ण क्षय होनेका उद्घम करता है तो क्षय हो जाता है, तब वो वसं प्रत्यक्ष मालूम होता है. वो ज्ञानगुण सर्वथा तो ज्ञानावरणी कर्म क्षय होवै तब प्रकटता । और थोड़े थोड़े कर्मका क्षयोपशम याने कितनेक क्षय पाये हैं—कितनेक उपशान्त हुये हैं इससे सत्तामें अभी उदय न आवै ऐसे किये हैं, उसको उपशम कहा जाता । इसतरह क्षयोपशम होनेसें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान ये चार ज्ञान होते हैं. सर्वथा प्रकारसें विशेष विशुद्धि हो कर्मका क्षय होनेसें केवलज्ञान होता है. ऐसे ज्ञान प्रकट न हुवे उससें अज्ञानपना रहा है. इसी मुजब आत्माका दर्शन गुण है. दर्शन और ज्ञानमें क्या भेद—तफावत है? ज्ञानका विशेष उपयोग और दर्शनका सामान्य उपयोग—इस प्रकार दर्शन लक्षण है. उसकेभी आवरणके लिये दर्शन गुण प्रकट नहीं होता; जैसे कि चक्षुका विषय २ लाख योजनका है, तोभी इतने दूर रहकर नहीं देख सकते, वो आवरणका जोर है. इसी मुजब पांचों इंद्रियोंकी शास्त्रमें शक्ति कही है. उतनी नहीं चलती वो आवरणका प्रभाव है. फिर केवलदर्शनसें सामान्य बोध सब पदार्थका होता है वो केवलदर्शनको आवरण लगनेसें दर्शनगुणका लक्षण नहीं वर्त्तता—वो लक्षण सर्वथा आवरणके क्षय होनेसें प्रकटेगा. चारित्रलक्षण सो आत्मा आत्माके स्वभावमें स्थिर रहवै. अब वो स्थिरता आच्छादित होके विभावमें स्थिरता हुई है, और मोहनीकर्मका नाश होवैगा तब आत्मस्वभावमें स्थिरता होवैगी. उसके कारणरूप पांच चारित्र हैं और जितना जितना कषाय क्षय होवैगा उतना उतना चारित्रगुण प्रकट होवैगा. संपूर्ण क्षयसें संपूर्ण चारित्र लक्षण प्रकट होवैगा. तब लक्षण सो आच्छादित होनेसें तपस्या होती नहीं और विचित्र इच्छाये वर्त्तती हैं. और अंतरायकर्म क्षय होनेसें सर्वथा पुद्गल पदार्थकी इच्छायें नाश होवैगी, उसके पेस्तर अंश अंशसें इच्छायें रूकी जायगी उतना उतना तपलक्षण प्रकट होवैगा. पांचवा वीर्यनामक लक्षण वो आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति है; मगर वो आच्छादित हो गई है. जितना जितना वीर्यांतरायका क्षयोपशम होता है उतनी उतनी आत्माकी वीर्यशक्ति शरीरमें रह करके चलती है. जैसे कि श्रीमत् वीराधिवीर वीरप्रभुजीनें एक दिनकी उमरमेंही पांचकी अंतांगुलीसें (अंगूठेसें ?) मेरुगिरिकों चलित किया इतनी शक्ति काहांसें जाग्रत हुई ? किसी जीवकों दुःख नहीं दिया और आपको किसने दुःख दिये हैं वो सहन किये. और दुःख देनेवालेकी फिर दया ल्याकर उसको प्र-

तिबोध किया. देखिये चंडकोश सर्पनें दंश दिया तो उसको प्रतिबोध देकर अनशन कराकर देवलोकमें वैमानिक देव बनाया इसतरह दयाके परिणामसे शक्तियें प्रकटकी. अपनी शक्ति नाश हो गई है वो दयाके परिणाम नष्ट होनेसे-हिंसाकी प्रवृत्ति करनेसे वीर्य-बल नष्ट हो गया है वो फिर दयाके भावमें वर्त्तें तो वीर्यशक्ति जाग्रत होवै. वो दया दो प्रकारकी होनी चाहिये याने द्रव्य दया और भाव दया. द्रव्य दया उसे कही जाती है कि एकेंद्रि जीवसे लगाकर पंचेंद्रि तक कोईभी जीवको न मारना. न किसी प्रकारका उन्हेंको दुःख देना. भाव दया उसे कही जाती है कि-अैसे जीवोंको दुःख देनेकी वर्त्तना करनी सो आत्माका धर्म नहीं, आत्माको आत्माके स्वभावमें रहना वो न रहनेसे आत्माके भाव प्राणकी हानी होती है. आत्माका भाव प्राण ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य यह चार कहे हैं. सो जितनी विभाव दशाकी वर्त्तना हो वैसी उतनी नाश होंवैगी. जितनी जितनी विभाव दशा त्याग होंवैगी उतनी भाव दया हो आवैगी. सो ऐसी भाव दया जितनी प्रगट होवैगी उतनी उतनी वीर्यशक्ति जाग्रत होवैगी. और संपूर्ण वीर्य गुण सब प्रकारसे कर्म नाश होवैगा तब प्रकट होवैगा वही वीर्यका लक्षण है. ”

६ उपभोग लक्षण-याने उपभोग क्या है वो जाननेकी शक्ति है; परंतु जाननेके लिये चित्त च्छोड़ना उस रूप उपभोग नहीं करते वहांतक नहीं जान सकते है. वो उपयोग ज्ञान दर्शनके भेदसे बारह प्रकारका है वो कर्मग्रंथसे जान लैना.

यह छः लक्षण जीव द्रव्यके हैं. वो जब तक जीव नहीं जानता है तब तक उसको अपनी पराई वस्तुकी खबर नहीं पडती है, वो सब अज्ञानताके फल हैं. जीव सदा अविनाशी है, वो अपना स्वरूप न जाननेसे हमेशा मरनेका भय रखता है. अैसे अनंत गुण आत्माके हैं वो केवलज्ञानी महाराज सिवा दूसरे जीव नहीं जान सकते हैं. जीवके १४ भेद, अगर ५६३ बतलाये हैं. वो कर्म संयोगसे करके शरीर, इंद्रियें वगैरः के तफावतका है. बाकी कर्मरहित सत्तासे सब समान हैं. भेद नहीं; तोंभी भेद जानना, वो अधिक न्यून व्यवहारमें है उसकी समझके लिये लिखता हुं.

१, एकेंद्रि सूक्ष्म सो-चर्मचक्षुसें मालूम नहीं होते, २, एकेंद्रिवादर सो-मालूम हो सकै. ३, पेइंद्रि-दो इंद्रियाले, ४, तेइंद्रि-तीन इंद्रियाले, ५, चौरेंद्रि-चार इंद्रि-

वाले, ६, असन्नि पंचेंद्रि सो मनरहित, ओर ७ सन्नि पंचेंद्रि सो मन सहित.

यह सात जातिके पर्याप्ते याने पर्याप्ति पूर्ण की हुई. और अपर्याप्ते याने अपनी पर्याप्ति पूरी न की हुई. अर्थात् ये सात पर्याप्ते और सात अपर्याप्ते मिलकर १४ भेद जीवके होते हैं. अब इसके ५६३ भेद विस्तारसे कहता हूँ:—

१९८ देवताके भेद इस मुजब हैं कि, १० भुवनपति, १५ परमाधामिके देव, १६ व्यंतरजातिके देव, १० तिर्यक् जंभकदेव, १० योतिपिकी जातिके देव, १२ देवलोक-वैमानिककी जातिके देव, ३ किल्बीषियेकी जातिके (भंगी जैसे) देव, ९ लौकांतिक जातिके एकावतारी देव, ५ ग्रैवेयक जातिके देव और ५ अनुत्तर विमानके देव ये-कुल्ल ९९ जातिके देव सो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर १९८ हुवे. इन्ह देवोंको कबल आहार नहीं, अपनी मरजी मुजब आहारका स्वाद आता है, [कितनेक हीन पुन्यवाले होवै उन्हींको मरजी मुजब नहींवी बन सकै.] देवताकी जातिकों वैक्रिय शरीर है, उससे रोगादि पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यके आयुको उपक्रम लगता है वैसे देवको न लगे-पूर्ण आयुपें मरै. एक दूसरेकी क्रुद्धिमें फेरफार बहुत होता है, व्यापार रोजगार करनेकी कुछ जरूर नहीं पडती. ये सामान्यपनेसे देवकी जाती कही.

३०३ मनुष्यकी जाती हैं वो गिनाता हूँ. (और उसमें तीन जातिके होते हैं.) १५ कर्मभूमिके मनुष्य. कर्मभूमि किंसेको कहते हैं? जहांपर असि याने हथियार-तलवार-भाला-खुरी-कोप-कुल्हारे-औजार इन वस्तुओंको असि (जीव वध होनेका आता) कही जाती है. और जहां इनकी बारास होती है. तथा मर्जी याने शाहीसे चोपड़े-आदी लिख में आती है, ओर कृषि याने खेतीवाडीका काम होता है-ये तीन जातिके कर्म जिस क्षेत्रोंमें करनेका हो उसको कर्मभूमि कहते हैं. और वैसी भूमिमें रहनेवालोंको कर्मभूमि मनुष्य कहेजाते हैं. याने ३ जंबुद्वीपमें मनुष्य, १ भरतक्षेत्र, १ ऐरवृतक्षेत्र, १ महाविदेहक्षेत्र. ६ धातकीखंडद्वीपमें मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ६ पुष्करावर्तद्वीपके अंदर मनुष्य, २ भरतक्षेत्र, २ ऐरवृतक्षेत्र, २ महाविदेहक्षेत्र. ये १५ क्षेत्रमें रहनेवाले मनुष्य १५ जातिके हैं, उसमें भरतक्षेत्र तथा ऐरवृतक्षेत्रके मनुष्यकी रीति समान है, कालस्थितिभी समान है, छउं ओरकी हकीकत समान है. पांच महाविदेहक्षेत्रमें सदा तीर्थंकरजी विचरते प्राप्त होते हैं. क्रममेंक्रम एक महाविदेहमें चार तीर्थंकरजी होने चाहिये-ऐसा जंबुद्वीपपन्ननिमें अधिकार है. कोइ ग्रंथमें

दोभी कहे हैं। ऐसा प्रवचनसारोद्धारमें कहा है। तत्त्वकेवलीगम्य. पुनः उत्कृष्ट कालमें एक महाविदेह क्षेत्रमें ३२ विजयें हैं उन सब विजयमें एक एक तीर्थंकरमहाराज होवें उससे एक महाविदेहमें ३२ तीर्थंकर विचरते प्राप्त होवें। फिर केवलज्ञानी सदाकाल प्राप्त होवें। मोक्षमार्ग हमेशा चलता रहै, जैसे भरत, ऐरवृतमें मोक्षमार्ग तीन आरेमें होता है (खुल्ला होता है.) और दूसरे आरेमें मोक्षमार्ग बंध हो जाता है। वैसें वहां नहीं। आयुके अंदरभी भरत ऐरवृतमें कम वर्त्तता है। वैसें वहां नहीं। सदा क्रोड पूर्वका आयु है। शरीरमान पांचसो धनुष्यका है—यह तफावत है। दूसराभी तफावत शास्त्रसें देख लैना।

३० अकर्मभूमि और छपन्न अंतरद्वीपके मनुष्य युगलिये हैं, वो मनुष्योंको व्यापार, रोजगार, रसोइ बनाना, खेती करना, कोइभी जातके औजार बनाना, वस्त्र पहनना, ये कुछभी करनेका नहीं। मतलबमें असी—मसी—कृपि ये तीन कर्मभूमिके मनुष्य हैं वैसे वहां नहीं। फकत कल्पवृक्ष फल देवै सो खाना, कल्पवृक्षसें घर बन गये हुवेही रहते हैं—उसमें रहते हैं। जिसकी जितनी मर्यादा है उस प्रमाणसें आहारकी इच्छा होवै उस वक्त मरजी मुजब कल्पवृक्ष फल देवै, आयु, शरीरभी बडे हैं, वो हरएक क्षेत्र अपेक्षित है [सो आगे कहा जायगा.] और वहांसें मरके देवता होवै। दूसरी गतिमें न जाय; क्यौं कि सरल स्वभावी हैं। कठीन रागद्वेष नहीं।

१० हैमवंत और ऐरवृत युगलियोंके क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ धातकीखंडमें और ४ पुष्करार्द्धमें। ये दश क्षेत्रोंमे युगलिये मनुष्य होते हैं उन्होंका शरीरमान १ गाउक, आयु १ पल्योपमका, एक रोजके अंतरसें आवलेप्रमाण आहार करै, आयुष्यके अंतपर एक जोडेका स्त्री गर्भधारण करै, उनका जन्म हुवे बाद ७९ दिन तक उस बालक बालिकाकी माता पिता प्रतिपालना करै, पीछे माता पिता मरणके स्वाधीन हो देवलो-कमें जाते हैं।

१० हरिवर्ष और रम्यक ये दोनु क्षेत्र नीचेके द्वीपमें हैं। २ क्षेत्र जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, ४ धातकीखंडमें। इन दश क्षेत्रोंके युगलियोंका देहमान दो गाउ, आयु दो पल्योमका, दो दिनके अंतर आहार वेर प्रमाण करै और ६४ दिन बालकोंकी प्रतिपालना करै।

१० देवकुल, उत्तरकुलके युगलियोंका क्षेत्र, २ जंबुद्वीपमें, ४ पुष्करार्द्धमें, और

४ धातकीखंडमें हैं. इन दश क्षेत्रके युगलियोंका देहमान ३ गाउका, आयु तीन प-
र्योपमका, तीन दिनके अंतर अरहरके जितना आहार करै. [कल्पवृक्षके फलका
आहार करै.] और ४९ दिवस बालकोंकी प्रतिपालना करके काल कर जाय. और
देवता होवै. ये तीस क्षेत्रके मनुष्यों अकर्मभूमिके मनुष्य कहेजाते हैं.

१६ अंतरद्वीपके मनुष्य सो-जंबुद्वीपकी जगतीके कोटकी नजदीक हेमवत और
शिखरी पर्वत हैं, उन दोनु पर्वतोंमेंसे दाढाएं निकलती हैं और वो कोटके ऊपर होकर
समुद्रमें गइ हैं. ये दाढाएं चार चार होती हैं, और एक एक दाढाके ऊपर सात सात
द्वीप हैं, तो दोनु पादाङ्की ८ दाढायोंके ऊपर १६ द्वीप हवें. उस द्वीपोंको अंतरद्वीप
क्यों कहाजाता है? लवण समुद्रपर अद्वर रहे हैं उसीसे अंतरद्वीप कहेजाते हैं,
और उस अंतरद्वीपपर रहनेवाले युगलियोंको अंतरद्वीपके मनुष्य कहेजाते हैं. उन
मनुष्योंका शरीरमान ८०० धनुषका, आयु पर्योपमके असंख्यातमें हिस्सेका और
आहार कल्पवृक्षके फलका होता है. ये कुल १०१ क्षेत्रके मनुष्य पर्याप्ता अपर्याप्ता
ये दोनु भेद गर्भजके गिननेसे २०२ भेद हवे. उसमें १०१ भेद समूहिय मनुष्यके
दाखिल करत हैं. कुल ३०३ भेद मनुष्यजातिके होते हैं. समूहिय मनुष्य किसको
कहेजाते हैं? उन्में अपर्याप्त, लम्बूत्र, लीट, वमन, थूक, रुधिर, मांस, वीर्य, चमडी, वगैरह
मनुष्य अंगके पदार्थमें उत्पन्न होवें. आयु अंतर्मुहूर्त्तका, अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर
जावें-पर्याप्ति पूरी कबैही नहीं. शरीरमानभी अंगुलके असंख्यातवे हिस्सेका होता है,
जिस्से देखनेमेंभी न आ सकै. ये ७-८ प्राण बांधतेही मरण पावें.

तीर्थचक्रें ४८ भेद हैं याने एकेंद्री सो जिसके एक स्पर्शद्रि है. उसकेभी भेद
इस मुजब हैं कि-पृथिवीकाय सो मिट्टी, पाषाण, रत्न, सुन्ना, धातुयें, मोती-ये पृथ्वि-
काय कहेजावै. (मोतीको अनुयोगद्वारजीकी टीकामें पृथ्विकाय और अचित्त कहे
हैं.) इस वाक्यमें शंका होवै कि ' सीपके बदनमें पृथ्विकाय क्यों होवै ? ' तो इस
खुलासा करते हैं कि-मनुष्यके शरीरमें पथरी-प्राणवी होती है वो पृथ्विकाय है,
उसी मुजब मोतीकाभी समझ लैना. ये पृथ्विकायके पत्थर बड़े बड़े नजर आते हैं.
तोभी ये असंख्याते जीवपिंड हैं. एक आंवलके जितनी मिट्टी या पत्थर लिया हो.
उसमें असंख्यात जीव हैं. एक जीवका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका है वो
सबका पिंडभूत है. ये जीवके शरीर कल्पनासे खबूतरके समान करै तो एक लाख

योजनका जंबुद्वीप हैं उसमेंभी न समाये जाँय ऐसी पृथ्विकाय है शरीरकी सूक्ष्मता है। ये पृथ्विकायका उत्कृष्ट आयु २२००० वर्षका है—सा बादर पृथ्विकायका याने नजर आ सकै उनका स्वरूप कहा है। सूक्ष्म पृथ्विकायके जीवकों तो चर्मचक्षुवाले नहीं देख सकते हैं, फकत केवलज्ञानीजी अपने ज्ञानसे देखकर फुरमाया है। ये चौदह राजलोकमें सब जगहपर हैं। उनका आयुष्य जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त्तका है। ये पृथ्विकायके दो भेदकोंभी पयाप्ते, याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी की है वो, और अपयाप्ते याने जिसने चार पर्याप्ति पूरी न की हो वो—[अपर्याप्ति अवस्थामेंही मर जावै.] अपर्याप्ते, सूक्ष्म और बादर ये पृथ्विकायके ४ भेद हुवे।

अपकायके चार भेद हैं—अपकाय सो पानीके जीव, उसमें कूपका, तालावका, सपुद्रका, वर्षादका, धूमस प्रमुखक पानीका समावेश हैं। ये पानीका पिंड नजर आता है, शरीरमान अंगुलके असंख्यातवे भागका है, उसके एक पुंदमेंभी असंख्यात जीव हैं—इन जीवोंका आयु जघन्य अंतर्मुहूर्त्तका और उत्कृष्टसें ७ हजार वर्षका है। ये बादर अपकाय कहाजाय। सूक्ष्म अपकाय वो तो नजरभी न आवै। ये दो भेद हुवे, और पयाप्ते अपर्याप्ते मिलानेसें ४ भेद हुवे।

तेउकायके चार भेद हैं—याने सूक्ष्म और बादर, तथा पर्याप्ते, ^{दि} ^{प्रता} ^{ही} ^{हो}—ये चार हुवे। इनका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका, आयु उत्कृष्ट तीन दिनका, उसमेंभी सूक्ष्म तेउकाय अगोचर हैं।

वायुकायके चार भेद हैं याने सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ते और अपर्याप्ते ये चार भेद हैं वायुकायका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका, आयु बादर वायुकायका उत्कृष्ट तीन हजार वर्षका और सूक्ष्म वायुकायका अंतर्मुहूर्त्तका।

वनस्पतिकायके छः भेद हैं—उसमें प्रत्येक वनस्पति याने एक शरीरमें एकही जीव होवै सो; जैसे कि एक फलके अंदर जितने बीज हो उतने जीव हैं, फलकी छालका एक जीव, फलके मगजका एक जीव, वृक्षकी शाखाका एक जीव, मूलका एक जीव, पेड़में एक जीव, पत्रमें एक जीव—इसतरह अलग अलग जीव होवै। कोई कहवगा कि सारे वृक्षमें एक जीव तो फलके बीजके अलग अलग जीव क्यों कहै? इसका समाधान यही कि स्त्रीके सारे शरीरमें एक जीव है, मगर उसके शरीरमें जितने गर्भ रहैवै वै गर्भके जीव भिन्न भिन्न होते हैं। वैसेही बीजके जीव भिन्न भिन्न होवै।

ऐसे फल हैं उनको प्रत्येक वनस्पति कही जावै—बड़े बड़े दरखत, बड़, पीपल, नारियेली वगैरः के पेड़ गेहूं प्रमुख अनाज, शाक, फल, चीभड़े वगैरः के वेले आदि ये कुल प्रत्येक वनस्पति है। ये दो प्रकार और पर्याप्ते अपर्याप्ते ये दो मिलकर चार भेद हुवे। प्रत्येक वनस्पतिकायके जीवको चार पर्याप्ति कही हैं, वै पूरी न की हो वहां तक अपर्याप्ता, और पूरी की हो तो पर्याप्ता। अपर्याप्ति अवस्थामें भी कितनेक मर जाते हैं। पर्याप्ति प्रत्येक वनस्पतिके वृक्ष-वेले बड़ेमें बड़े १००० योजन अधिकके होते हैं। वो वेले-लतायें निराबाध जगहमें लंबी फैलती हैं—ऐसा ध्यान रखना। पर्याप्ताके शरीरका मान अंगुलके असंख्यातवे भागका कहा है। उत्कृष्ट आयु १०००० वर्षका और जघन्य अंतर्मुहूर्तका कहा है। और अपर्याप्ताका जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तका है। एक पर्याप्तेकी निश्रामें असंख्यात अपर्याप्ते रहे हैं। यह अधिकार पन्नवणाजीमें विस्तारसे कहा है। हरी वनस्पतिमें ये अपर्याप्ते संभवते हैं। साधारण वनस्पतिकाय सो-एक शरीरमें अनंत जीव रहे हैं उसको अनंतकाय कहा जावै, और निगोदभी कहा जावै। वो निगोदकेभी दो भेद हैं याने वादर, और सूक्ष्म वनस्पति कि जो नजर आती है—अद्रक, मूली, गाजर, जमीकंद, रतालु, आदि कंदकी जातियें कि जो कंद काटने वादभी पुनः उगें वो और वो वृक्षमें उगते अंकुर जो जो पत्र फल प्रत्येकके योग्य न हुवे—और जिनके अंदरकी नसें बीज परव नजर न आवैं, तोड़नेसें समान टूटै—काटे जैसा मालूम पड़ै—तोड़ दियेकी जगह पानीके बिंदु नजर आवैं—ऐसी वनस्पतिकों अनंतकाय कही जावै। और साधारण वनस्पति उसकोही वादर निगोद कही जावै। वो जीवभी दो प्रकारसें हैं याने पर्याप्ते, अपर्याप्ते हैं। इन्होंका शरीर अंगुलके असंख्यातवे भागका है, आयु अंतर्मुहूर्तका होता है। सूक्ष्म निगोद सो चौदह राजलोकमें सब जगह भरी हुई है। सूक्ष्म निगोदके सिवा कोई जगह खाली हैही नहीं। इसकी सूक्ष्मता ऐसी है कि अंगुलके असंख्यातवे भागमें निगोदके असंख्यात गोलक हैं, उनमेंसें एक गोलकमें असंख्यात निगोद हैं। वो एक निगोदमें असंख्यात जीव हैं। और उन जीवोंका आयु एक श्वास लेकर छोड़ देवै उतनी देरमें सत्तरह भवसें कुछ ज्यादा भव होते हैं—याने उतनी देरमें १७ सेंभी विशेष वक्त जन्ममरण होता है। वै जीवभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसें दो भेदके हैं। ये दो भेद प्रत्येकके, दो वादर—निगोदके और दो भेद सूक्ष्म निगोदके—ये तीनु मिलकर वनस्पतिके जीवके छः भेद हुवे।

२ दोइंद्रिवाले जीव सो वेइंद्रि याने शंख, कौडी, कौडे, गंडोले, भूसर्प, मेहेर, सूक्ष्म कृमिजंतु, बडे कृमि वगैरः जीव कि जिनकों शरीर और मुँह ये दो इंद्रि हैं वो, और वोभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदवंत हैं. वो जीवोंका शरीर बडेमें बडा बारह योजनका होव. उस समयमें मनुष्यका शरीरभी बडा होता है. कितनेक जीवोंको भगवंतवचनोंकी प्रतीति नहीं होती उसको इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना बडा शरीर क्यों करके होय ? मगर बुद्धिमानोंको और प्रभुवचनकी श्रद्धावालोंको शंका नहीं होती; कारण कि अभी एक अखबारके अंदर पढ़नेमें आयाथा कि एक छिपकलीकी हड्डीये सवा गजकी थी. और यहां तो ४ तसुकी नजर आती है, हड्डीये इतनी बडी नजर आती है ! कोइ वक्त ऐसी बडीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे निश्चय होवै. देशकी तफावतसेंभी बडे छोटेका तफावत नजर आता है. काकरेची बहेल जैसे बडे होते हैं वैसे बडे बहेल इस प्रांतमें नहीं होते हैं. घोडे विलायतसें आते हैं याने आखिलियन, अरेवियन हॉर्स आते हैं वो इतने बडे आते हैं कि वैसे इस देशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यभी पंजाबमें कदावर मजबूत होते हैं वैसे गुजरातमें नहीं होते. इसका सबब यही कि हवा पानीके तफावतसें करके छाटा बडा और सबल निर्वल प्राणी होता है. उसी तरह समयके फेरसें तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवंतोंको शंका नहीं होती. ये वेइंद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है.

२ तेइंद्रि जीवके दो भेद है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं. ये जीव खटमल, कौडे, चींटी, मकोरे-वगैरः समझ लैना. इन जीवोंका शरीर बडेमें बडा ३ गाउका होता है. उत्कृष्ट आयु उनपंचास (४९) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका तो अंतर्मुहूर्त्तकाही होता है.

३ चोरेंद्रि जीवभी दो प्रकारके हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते. इन जीवोंको पांच पर्याप्ति हैं वो पूरी करै तब पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति होवै वो अपर्याप्ते मच्छी, मच्छर, बिच्छू, प्रमुखजीव समझ लैना. इन जीवोंको स्पशेंद्रि, रसेंद्रि (जीभ), घ्राणेंद्रि (नाक), चक्षुइंद्रि [आंख]-ये चार इंद्रिये होती हैं. उत्कृष्टायु छः महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है.

पंचेंद्रि तिर्यचके २० भेद है याने 'जलचर सो-मच्छ, मच्छी, ग्राह वगैरः जलमेंही रहनेवाले, 'थलचर सो-गैंगे, भैंस, बहेल, बकरी, हथ्थी घोडे इत्यादि. 'खे-

चर सो-पंखी-आकाशमें ऊड़नेवालोंकी जाती. "उर्परिसर्प सो-पेटके सहारेसें चले-
 वैसे-सर्प आदि. "भुजपरिसर्प सो-भुजाके सहारेसें चले-वैसे नकुल, खिलकूटी वगैरः
 ये पांच प्रकारके तिर्यच सो गर्भसें उपत्न होवै वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके संयोगसें
 पैदा होते हैं. इन जीवोंके शरीरका मान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासें अलग
 अलग हैं. वो पन्नवणाजीभिं, जीवाभिगमजी या जीवविचारसें जान लिजीयेजी. ये
 जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होते हैं. दूसरा भेद समूछिम तिर्यच वो स्त्रीके
 संयोग सिवा पैदा होते हैं; जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पड़ा
 होवै उसमें मेघवृष्टिकी बुंदें पडनेसें फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं. विच्छके
 कलेवरमें विच्छ पैदा हो आते हैं. गोबरमेंभी विच्छ उत्पन्न होते हैं. और कितनीक
 वस्तुओंके प्रयोगमें [संयोगसें] जीव पैदा होते हैं, उसें समूछिम कहा जावै. येभी
 पंच प्रकारके होते हैं. इससें गर्भज और समूछिम मिलकर दस भेद हुवे. उस गर्भजके
 छः पर्याप्ति हैं और समूछिमके पांच पर्याप्ति हैं. उस मुजव पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ते
 कहेजावें. पर्याप्ति पूर्ण न की वहांतक अपर्याप्ते कहेजाते हैं. इसतरह ये दो भेदसें
 गिननेसें २० भेद होवैं, वो बीस प्रकारके तिर्यच पंचेंद्रि समज्ञ लेना. एकेंद्रियसें लगा-
 कर तिर्यच पंचेंद्रि तलकके भेद इकठ्ठे करनेसें ४८ भेद कुल तिर्यचके हुवे.

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसें नाँव भेदसें होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नारकी
 १, शर्कराप्रभा नरकके नारकी २, बालुकाप्रभा नरकके नारकी ३, पंकप्रभा नरकके
 नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तमः प्रभा नरकके नारकी ६ और तमतमा
 प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवै उसें नारकी कही जावै.

पहिली नरकसें दूसरी नरकमें ज्यादा दुःख, आयुष्य और शरीर होते हैं. याने इसी
 तरह एकसें एक नरकका दुःख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं. उन नरकके
 दुःख जैसे हैं कि उसके मुकाबिलेके दुःख मनुष्यलोकमें हैइ नहीं. कितनीक नरकोंमें
 परमाधामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाविक क्षेत्रप्रभावसें वेदना
 है. जो जो कठीन पाप किये जावै उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं. ज्यादामें ज्यादा
 आयुष्य तेजीस सागरोपभका है. उसमें असंख्याता काल चला जाता है, उतने काल
 तक दुःख भुक्तनेका है. और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुवा भुक्तनेका
 है, वस्तुतासें तो विषयमें सुख नहीं; मगर अज्ञानतासें सुख मानकर विषयसुख भुक्तता

२ दोइंद्रिवाले जीव सो बेइंद्रि याने शंख, कौडी, कौडे, गंडोले, भूसर्प, मेहर, सूक्ष्म कृमिजंतु, बड़े कृमि वगैरः जीव कि जिनकों शरीर और छुँह ये दो इंद्रि हैं वो, और वोभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदवंत हैं. वो जीवोंका शरीर बडेमें बड़ा बारह योजनका होव. उस समयमें मनुष्यका शरीरभी बड़ा होता है. कितनेक जीवोंको भगवंतवचनोंकी प्रतीति नहीं होती उसकों इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना बड़ा शरीर क्यों करके होय ? मगर बुद्धिमानोंको और प्रभुवचनकी श्रद्धावालोंको शंका नहीं होती; कारण कि अभी एक अखबारके अंदर पढ़नेमें आयाथा कि एक छिपकलीकी हड्डीये सवा गजकी थी. और यहां तो ४ तसुकी नजर आती है, हड्डीये इतनी बड़ी नजर आती है ! कोइ वक्त ऐसी बड़ीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे निश्चय होवै. देशकी तफावतसेभी बड़े छोटेका तफावत नजर आता है. काकरेची बहेल जैसे बड़े होते हैं वैसे बड़े बहेल इस प्रांतमें नहीं होते है. घोड़े विलायतसे आते है याने आस्त्रेलियन, अरेवियन हॉर्स आते हैं वो इतने बड़े आते हैं कि वैसे इस देशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यभी पंजाबमें कदावर मजबूत होते हैं वैसे गुजरातमें नहीं होते. इसका सबब यही कि हवा पानीके तफावतसें करके छाटा बड़ा और सबल निर्वल प्राणी होता है. उसी तरह समयके फेरसें तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवंतोंको शंका नहीं होती. ये बेइंद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है.

२ तेइंद्रि जीवके दो भेद है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं. ये जीव खटमल, कौडे, चींटी, मकोरे-वगैरः समझ लैना. इन जीवोंका शरीर बडेमें बड़ा ३ गाउका होता है. उत्कृष्ट आयु उनपंचास (४९) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका तो अंतर्मुहूर्त्तकाही होता है.

३ चोरेंद्रि जीवभी दो प्रकारके हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते. इन जीवोंको पांच पर्याप्ति हैं वो पूरा करै तब पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति होवै वो अपर्याप्ते मखली, मच्छर, विच्छ, प्रमुखजीव समझ लैना. इन जीवोंको स्पशेंद्रि, रसेंद्रि (जीभ), घ्राणेंद्रि (नाक), चक्षुइंद्रि [आंख]-ये चार इंद्रिये होती हैं. उत्कृष्टाष्ट छः महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है.

पंचेंद्री तिर्यचके २० भेद है याने १ जलचर सो-मच्छ, मच्छी, ग्राह वगैरः जलमेंही रहनेवाले, २ थलचर सो-गैंये, भैंश, बहेल, बकरी, हथ्थी घोड़े इत्यादि. ३ खे-

चर सो-पंखी-आकाशमें उड़नेवालोंकी जाती. "उर्परिसर्प सो-पेटके सहारेसे चले-
 वैसे-सर्प आदि. "भुजपरिसर्प सो-भुजाके सहारेसे चले-वैसे नकुल, खिलकूटी वगैरः
 ये पांच प्रकारके तिर्यंच सो गर्भसे उत्पन्न होवै वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके संयोगसे
 पैदा होते हैं. इन जीवोंके शरीरका मान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासे अलग
 अलग हैं. वो पञ्चवणाजीभें, जीवाभिगमजी या जीवविचारसे जान लिजीयेजी. ये
 जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होते हैं. दूसरा भेद समूछिम तिर्यंच वो स्त्रीके
 संयोग सिवा पैदा होते हैं; जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पड़ा
 होवै उसमें मेघवृष्टिकी बुंदें पड़नेसे फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं. विच्छूके
 कलेवरमें विच्छू पैदा हो आते हैं. गोचरमेंभी विच्छू उत्पन्न होते हैं. और कितनीक
 वस्तुओंके प्रयोगमें [संयोगसे] जीव पैदा होते हैं, उसें समूछिम कहा जावै. येभी
 पंच प्रकारके होते हैं. इससे गर्भज और समूछिम मिलकर दस भेद हुवे. उस गर्भजके
 छः पर्याप्ति हैं और समूछिमके पांच पर्याप्ति हैं. उस मुजव पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ते
 कहेजावें. पर्याप्ति पूर्ण न की वहांतक अपर्याप्ते कहेजाते हैं. इसतरह ये दो भेदसे
 गिननेसे २० भेद होवै, वो बीस प्रकारके तिर्यंच पंचेंद्रि समझ लेना. एकेंद्रियसे लगा-
 कर तिर्यंच पंचेंद्रि तलकके भेद इकट्ठे करनेसे ४८ भेद कुल तिर्यंचके हुवे.

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसे नाँव भेदसे होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नार
 १, शर्कराप्रभा नरकके नारकी २, वालुकाप्रभा नरकके नारकी ३, पंकप्रभा नरकके
 नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तमः प्रभा नरकके नारकी ६ और तमत्तमा
 प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवै उसें नारकी कही जावै.

पहिली नरकसे दूसरी नरकमें ज्यादा दुःख, आयुष्य और शरीर होते हैं. याने इसी
 तरह एकसे एक नरकका दुःख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं. उन नरकके
 दुःख जैसे हैं कि उसके मुकाविलेके दुःख मनुष्यलोकमें हैइ नहीं. कितनीक नरकोंमें
 परमाधामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाविक क्षेत्रप्रभावसे वेदना
 है. जो जो कठीन पाप किये जावै उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं. ज्यादामें ज्यादा
 आयुष्य तेत्तीस सागरोपमका है. उसमें असंख्याता काल चला जाता है, उतने काल
 तक दुःख भुक्तनेका है. और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुआ भुक्तनेका
 है, वस्तुतासे तो विषयमें सुख नहीं; मगर अज्ञानतासे सुख मानकर विषयसुख भुक्तता

२ दोइंद्रिवाले जीव सो बेइंद्रि याने शंख, कौडी, कौडे, गंडोले, भूसर्प, मेहेर, सूक्ष्म कृमिजंतु, बडे कृमि वगैरः जीव कि जिनकों शरीर और मुँह ये दो इंद्रि हैं घो, और वोभी पर्याप्ते, अपर्याप्ते ऐसे दो भेदवंत हैं. वो जीवोंका शरीर बडेमें बडा बारह योजनका होय. उस समयमें मनुष्यका शरीरभी बडा होता हैं. कितनेक जीवोंकों भगवंतवचनोंकी प्रतीति नहीं होती उसकों इन बातोंसे व्यामोह होता है कि इतना बडा शरीर क्यों करके होय ? मगर बुद्धिमानोंकों और प्रभुवचनकी श्रद्धावालोंकों शंका नहीं होती; कारण कि अभी एक अखबारके अंदर पढनेमें आयाथा कि एक छिपकलीकी हड्डीये सवा गजकी थी. और यहां तो ४ तसुकी नजर आती है, हड्डीयें इतनी बडी नजर आती है ! कोइ वक्त ऐसी बडीभी होती होगी वैसा हड्डी देखनेसे निश्चय होवै. देशकी तफावतसेंभी बडे छोटेका तफावत नजर आता है. काकरेची बहेल जैसे बडे होते हैं वैसे बडे बहेल इस प्रांतमें नहीं होते हैं. घोडे विलायतसें आते हैं याने आखिलियन, अरेवियन हॉर्स आते हैं वो इतने बडे आते हैं कि वैसे इसदेशमें (गुजरातमें) पैदा नहीं होते हैं. मनुष्यभी पंजाबमें कदावर मजबूत होते हैं वैसे गुजरातमें नहीं होते. इसका सबब यही कि हवा पानीके तफावतसें करके छाटा बडा और सबल निर्वल प्राणी होता है. उसी तरह समयके फेरसें तफावत हुवा होगा ऐसे समझकर बुद्धिवंतोंकों शंका नहीं होती. ये बेइंद्रि जीवोंका आयु बारह वर्षका होता है.

२ तेइंद्रि जीवके दो भेद है याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते हैं. ये जीव खटमल, कौडे, चींटी, मकोरे-वगैरः समझ लैना. इन जीवोंका शरीर बडेमें बडा ३ गाउका होता है. उत्कृष्ट आयु उनपंचास (४९) दिनका कहा है, वोभी पर्याप्तेका, और अपर्याप्तेका तो अंतर्मुहूर्त्तकाही होता है.

३ चोरेइंद्रि जीवभी दो प्रकारके हैं याने पर्याप्ते और अपर्याप्ते. इन जीवोंकों पांच पर्याप्ति हैं वो पूरी करै तब पर्याप्ते और उसमेंसे अपूर्ण पर्याप्ति होवै वो अपर्याप्ते मच्छी, मच्छर, बिच्छू, प्रमुखजीव समझ लैना. इन जीवोंकों स्पशेंद्रि, रसेंद्रि (जीभ), घ्राणेंद्रि (नाक), चक्षुइंद्रि [आंख]-ये चार इंद्रिये होती हैं. उत्कृष्टायु छः महीनेका और उत्कृष्ट शरीर एक योजनका होता है.

पंचेंद्री तिर्यंचके २० भेद है याने 'जलचर सो-मच्छ, मच्छी. ग्राह वगैरः जलमेंही रहनेवाले, 'थलचर सो-गैंयें, भैंस, बहेल, बकरी, हथ्थी घोडे इत्यादि. 'खे-

चर सो-पंखी-आकाशमें ऊड़नेवालोंकी जाती, "उर्परिसर्प सो-पेटके सहारेसें चलै-
वैसे-सर्प आदि. "भुजपरिसर्प सो-भुजाके सहारेसें चलै-वैसे नकुल, खिलकूटी वगैरः
ये पांच प्रकारके तिर्यच सो गर्भसें उत्पन्न होवै वो गर्भज-याने स्त्री पुरुषके संयोगसें
पैदा होते हैं. इन जीवोंके शरीरका मान, आयुष, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षासें अलग
अलग हैं. वो पन्नवणाजीभें, जीवाभिगमजी या जीवविचारसें जान लिजीयेजी. ये
जीव कर्मभूमिमें और अकर्मभूमिमें पैदा होते हैं. दूसरा भेद समूछिम तिर्यच वो स्त्रीके
संयोग सिवा पैदा होते हैं; जैसे कि मेंढक मर गया हो और उसका कलेवर पड़ा
होवै उसमें मेघवृष्टिकी बुद्धे पड़नेसें फिर नये मेंढक फौरन पैदा हो आते हैं. विच्छूके
कलेवरमें विच्छू पैदा हो आते हैं. गोवरमेंभी विच्छू उत्पन्न होते हैं. और कितनीक
वस्तुओंके प्रयोगमें [संयोगसें] जीव पैदा होते हैं, उसें समूछिम कहा जावै. येभी
पंच प्रकारके होते हैं. इससें गर्भज और समूछिम मिलकर दस भेद हुवे. उस गर्भजके
छः पर्याप्ति हैं और समूछिमके पांच पर्याप्ति हैं. उस मुजव पर्याप्ति करै उसे पर्याप्ते
कहेजावें. पर्याप्ति पूर्ण न की वहांतक अपर्याप्ते कहेजाते हैं. इसतरह ये दो भेदसें
गिननेसें २० भेद होवै, वो बीस प्रकारके तिर्यच पंचेंद्रि समझ लेना. एकेंद्रियसें लगा-
कर तिर्यच पंचेंद्रि तलकके भेद इकठे करनेसें ४८ भेद कुल तिर्यचके हुवे.

अब नरकके जीव चौदह प्रकारसें नाँव भेदसें होते हैं याने रत्नप्रभा नरकके नारकी
१, शर्कराप्रभा नरकके नारकी २, बालुकाप्रभा नरकके नारकी ३, पंकप्रभा नरकके
नारकी ४, धूमप्रभा नरकके नारकी ५, तमः प्रभा नरकके नारकी ६ और तमतमा
प्रभा नरकके नारकी ७ इन सातों नरकोंमें जीव पैदा होवै उसें नारकी कही जावै.

पहिली नरकसें दूसरी नरकमें ज्यादा दुःख, आयुष्य और शरीर होते हैं. याने इसी
तरह एकसें एक नरकका दुःख, आयु, शरीरमान ज्यादा ज्यादा होते हैं. उन नरकके
दुःख ऐसे हैं कि उसके मुकाबिलेके दुःख मनुष्यलोकमें हैइ नहीं. कितनीक नरकोंमें
परमाधामीकी की हुई वेदना है, और कितनीक नरकोंमें स्वभाविक क्षेत्रप्रभावसें वेदना
है. जो जो कठीन पाप किये जावै उनके फल नरकमें भुक्ते जाते हैं. ज्यादामें ज्यादा
आयुष्य तेत्तीस सागरोपमका है. उसमें असंख्याता काल चला जाता है, उतने काल
तक दुःख भुक्तनेका है. और मनुष्यमें विषयका अल्पकाल सुख माना हुवा भुक्तनेका
है, वस्तुतासें तो विषयमें सुख नहीं; मगर अज्ञानतासें सुख मानकर विषयसुख भुक्तता

है और उसके फलसे जीव नरकमें जाकर अकथनीय दुःख भुक्तता है, उन नरकमें जीवोंके दस प्राण हैं. छः पर्याप्ति हैं. वो बांध न रहा होवै वहांतक अपर्याप्ता कहा जाय, और पूर्ण बांध लेवै तब पर्याप्ता कहाजाय. वो पर्याप्ते अपर्याप्ते मिलकर चौदह प्रकारके नारकी हवे.

एकेंद्रिसँ लगाकर पंचेंद्रि तकके कुछ भेद इकट्ठे करलेवै तब चारोंगतिके कुछ ५६३ भेद होवै सो निम्न संख्या गुजव हैं:—

१९८	देवताके,	३०३	मनुष्यके भेद,
४८	तिर्यचके,	१४	नारकीके.

यों सब मिलकर सामान्यतासे जीवके ५६३ भेद होते है. विस्तारसे तो जीवके भेद और जीव स्वरूप वर्णन करनेसे आयुष्यभी खतम हो जाय इतना वर्णन शास्त्रमें कहा गया है; चाहे विस्तार समझनेके लिये रुचिवंत जीव शास्त्राभ्यास करके जान लेवै, मगर जहां तक अज्ञानकी प्रबलता है वहां तक जीवकों वीतरागभाषित शास्त्र देखनेकी या सुनेकी रुचिही न हो आवेगी. मुं करतें जोराइसे या शरमसे सुन्न लेवै तो उन वचनोंमें श्रद्धा न करै; क्यों कि जो पूर्वजन्मकी विपरीत श्रद्धाकी संज्ञा चली आती है उनके जोरसे सच्ची वस्तु नहीं रुचती हैं. उन्मार्गकीही रुचि होवै. विपरीत वस्तुपर कल्पित न्याय जोड कर उसकी श्रद्धा करै. दूसरे जीवोंकोभी कुयुक्ति कर समझाके उन्मार्गमें गिरावै. और इसी तरहसे करनेके सबबसे अनेक धर्म-मत हो गये हैं. और जो मनुष्य जिस धर्मको मानता है उस धर्ममें क्या फरमाया है वोभी नहीं जानता है. आप जिसको देव मानता है वो देव किस सबबसे मानता हुं, उन देवमें देवके लक्षण हैं या नहीं, वोभी नहीं देखता. कितनेक ब्राह्मणोंने क्रिश्चियनी धर्म अंगीकार करके वेद धर्मको छोड दिया है; लेकिन वेदमें क्या भूल है उसको वो नहीं जानते हैं. एक क्रिश्चियनसे पूँडा गया था तो उसकी तरफसे संतोषकारक जवाब याने भूल न बता सका था. उसका सबब उतनाही है कि स्रो और धनके लोभसे खिस्ती धर्म स्वीकारते हैं, उसको पीछे कुछ धर्म जाननेकी जरूरत नहीं रहती है. अज्ञानके जोरसे सत्य दूढनेका दिल नहीं होता. कितनेक बह्मन जैनकी निंदा करते हैं वो इतने तककि बैस्याके घरमें जाना; लेकिन जैनमंदिरमें न घुसना. यह कथन कितना भूल भरा हुवा है वो नीचेकी हकीकतसे सहज स्पष्टमें आयगा.

माननीय महाभारत शास्त्रमें फरमाया है कि:—

युगे युगे महापुण्यं दृश्यते द्वारिकापुरि ॥

अवि तीर्णो हरिर्यज्य; प्रभासे शशिभूषण.

रेवतादौ जिनो नेमि युगादि विमलाचले ॥

ऋषिणामाश्रमा देवः मुक्तिमार्गस्य कारणम्. २

इस मुजव कळावतार वेदव्यास विरचित महाभारतमें श्लोक हैं, इन श्लोकमें जैनका तीर्थ जो रैवतगिरि कहा है उसें आधुनिक समयमें गिरनार कहते हैं और वहां नेमिनाथजी महाराज वाइसत्रे तीर्थकर हैं उनकाही महीमा जैनी मानते हैं, वही तीर्थका और नेमिजिनका बहुतमान पूर्ण किया है. फिर विमलाचल कि जिसे अभी शत्रुंजय कहते हैं, वहां युगादिजिन हैं याने श्रीऋषभदेवजीकों जैनमें युगादिजिन कहे हैं—ऐसाही भारतमें कहा है. ये दोनों तीर्थोंकों मोक्षका कारण इस श्लोकमें बतलाये हैं. उन भारतकोंही माननेवालेकों ये जिनतीर्थोंकी और जिनदेवोंकी मोक्ष कारणभूत सेवना करनी चाहियें या निंदा करनी चाहियें? भारत तो हमेशा: बांचा जाता है; तथापि ये बात निगाहमें न रखतें उलटा रस्ता पकडते हैं वो अज्ञानकी राजधानीका फल है; परंतु जिनका कुछ अज्ञान पतला पड गया होवै उसके कान खोलनेके लिये यह वार्त्ता जाहिर की है. दूसरी जगहभी कहा है कि:—

ऋग्वेदका मंत्र.

ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान् ऋषभाद्यान् वर्द्धमानांतान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये.

यजुर्वेदका मंत्र.

ॐ नमोहतो ऋषभाय, ॐ ऋषभपवित्रं पुरहुतमध्वरं यज्ञेषु नम्रं परममाह संस्तुतावारं शत्रुंजयं तं सुरिंद्रमाहुतिरिति स्वाहा.

यजुर्वेदका दूसरा मंत्र.

ॐ त्रातारमिन्द्र ऋषभं वदन्ति अमृतारमिन्द्र हवे सुगतं सुपार्थ्वमिन्द्र हवे सक्रम जितं तद्यज्ज मानपुरहुतमिन्द्र माहुतिरिति.

तीसरा मंत्र.

ॐ नम्रं सुधीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भसनातनं उपैभिर्वीरं पुरुषमर्हंतमादित्यवर्णं तमस
पुरस्तात स्वाहा—

पुनः ऋग्वेद—मंत्र १, अ. १४ सू. १०

स्वास्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः

इस तरह वेदमें मंत्र हैं वो दयानंदछलकपटदर्पन नामक किताबमें मैने पढ़े हुवे हैं. [पत्र २१९ वेमें हैं.] उसपरसें वेदके जाननेवाले शास्त्रीकों मैने बतलाये और पूछा कि—‘ये मंत्र तुमारे वेदमें है?’ शास्त्रीजीने सत्यदशा ग्रहण कर कहा कि—‘हम श्रमेशाः वेदाध्ययन करते हैं उसमें ये मंत्र आते हैं.’ उन शास्त्रीके कथनसें प्रतीति हुई कि वेद अंदरकेही हैं. उससें इस किताबमें दाखिल कीये हैं. जो हठ विगारके होंवे उसें समझा जाँय कि जैनके देवकोंभी वेदवालोंने मान्य किये हैं, तो उन्हींकी निंदा क्यों कर कहें? फिर जैनधर्म नया है औसा जिनके दिलमें हो तो शोचो कि जैनके ऋषभदेवजीसें लमाकर चोइसवे महावीरस्वामी तक चोइस तीर्थंकरकों बहुत मानपूर्वक नमस्कार किया है. तो ये जैनधर्मके देव हुवे बाद वेद हुवे या पेस्तर? जो वेद अनादि होता तो इन देवोंका स्मरण न होता, [क्यों कि ये नाम तो इन चोवीसीके देवके हैं ऐसी तो अनंत अनंत चोवीसी हुई हैं. यदि वेद पुराना होता तो वो बात उसमें आती; मगर वो नहीं है; वास्ते इन वर्त्तमान चोइसीके पीछे वेद रचा गया होना चाहियें ऐसा प्रमाण मिलता है.] वास्ते जैन अनादि है यह वेदसेंही निश्चय हो जाता है; मगर यह बात जिनका मिथ्यात्व पतला हो गया होवे उसकोंही समझमें आयगी; परंतु जो हठवादि कदाग्रही है—अज्ञानका पूर्ण जोर है वैसे मनुष्यों सत्य विचार करनेकी बुद्धिही जाग्रत नहीं होती, और सत्य समझनेमें आताही नहीं. ‘करते आये हैं वही करना’—इतना सिर्फ समझ रूख्खा है. जब अज्ञान दूर हो जायगा तब सच्चा या झूठा हुंदनेकी बुद्धि जाग्रत हो आयगी, और सत्य अंगीकार करेगा. जो जो मनुष्य अपना देव मानते हैं और उन देवोंने धर्म बतलाया है उन मुजब वो देव धर्ममें चले हैं या नहीं? उस वास्तेही देवोंके चरित्र शास्त्रोंमें बतलाये हैं, वो देख लेने चाहियें. और उन चरित्रोंमें जिस मुजब अपनकों नीति रीति रखनेके लिये फरमाया गया है उसी मुजब वै पुरुष आपकी नीति रीति—वर्त्तन रखते थे या नहीं? और

सर्वज्ञपणा माना जाता है वो चरित्रोंके उपरसें सिद्ध-साधित होता है या नहीं ? और उसकी सधूती न मिले तो पीछे उन्होंने देव किस लिये मानने चाहिये ऐसा विचार अज्ञान दूर हटनेसेही आवेगा; मगर उस विचार न आवेगा. फिर गुरुपणा धराते हैं और लोगोंको धर्मोपदेश देते हैं कि अहिंसा धर्म (दया) सभीमें मुख्य है यों सम-जाते हैं; मगर आप खुद हिंसाका त्याग करते नहीं. झूठा न बोलना यह बात पट्ट-रशनवालोंकोभी मान्य है; तोभी गुरु होकर झूठ बोलनेमें बिलकुल नहीं डरते हैं. चोरी करनी नहीं, किसीको ठग लेना नहीं. क्यों कि ये जगतमें निंदनीय है और उसका कुल धर्ममें निषेध किया है; तदपि गुरुनाम धारण करके चोरी, ठगई, कप-टके काम करते हैं. परस्त्रीका त्याग सब धर्मोंमें है और जगतमें अनिंदनीय है. तथापि गुरु होकर सेवककी स्त्री, बहन, माता और लड़कीके साथ मैथुन सेवनेमें नहीं डरते हैं. साधुको धन न रखना चाहिये, ये आर्यधर्मकी मर्यादा है; तौभी सेवकके पाससे धन लेते हैं. फिर कपट लुचाइ करके धन लेते हैं. सेवकोंपर जुबम गुजारकर धन हाथ करते हैं. ऐसी वर्तना करनेवालों गुरु मान लेवै, उनको हजाराः रुपये दे देवै ये तमाम अज्ञानदशाकी प्रवृत्ति है. ऐसेको गुरु माननेका विचार नहीं वो दूसरे सत्य असत्य धर्मको क्या तपास लेवैगा ? अज्ञानतासे ऐसे अज्ञानी गुरुसें ठगाते हैं, उत-नेसेही बस नहीं होता; मगर आगतजन्ममें सच्चे धर्मकी निंदा करनेसे जो कर्म बंधे जाते हैं उससे जन्मोजन्म दुर्गतिके दुःख भुक्तेंगे. और जो पुरुष आत्माथी हुवा है अगर थोडा अज्ञान दूर हो गया है उसके प्रभावसे न्यायकी बुद्धि जाग्रत होती है उससे सत्यासत्य मार्गकी परीक्षा करके खोटा मार्ग त्याग कर सच्चा मार्ग अंगीकार करता है. जैसे गौतमस्वामीजी श्रीमन् महावीरस्वामीजीकी महत्त्वता सुनकर बहुतही रोप और अहंकारमें व्याप्त हुवे थे, और भगवान्जीके साथ वाद करनेको. समोवस-रणमें आये थे; लेकिन भगवन्तजीने वेदके अर्थ समझाकर सच्चा मार्ग गौतमस्वामी महाराजको समझा दिया, वो गौतमस्वामीजीने न्यायकी बुद्धिसे विचार करके सत्य जानकर ग्रहण किया, और आपके असत्य धर्मका त्याग किया; और भगवान् सर्वज्ञ है ऐसा दृढ़ करके आप भगवान्जीके शिष्य हुवे. भगवन्तजीने वासक्षेप किया. उतनेमें भगवान्जीके प्रभावसे करके आवरण क्षय होनेके सबबसे द्वादशांगीके ज्ञाता हुके. क्र-मसे करके शुक्ल ध्यानमें स्थित हो घातीकर्म खरा करके केवलज्ञान पाये और मोक्षमें

पधारे, वैसे जो जो आत्मार्थी पुरुषोंमें अज्ञान खपाकर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान ख-
पानेका मार्ग दर्शाया है, वो मार्ग अंगीकार करके चलना कि सहजहीमें अज्ञान खप
हो जायगा. जिन पुरुषकी अंदर अज्ञानका अंशभी नहीं रहा है वही पुरुष सर्वज्ञपणा
प्राप्त करता है और भगवान्जी उनीकोंही कहे जाते हैं.

१.४ मिथ्यात्व नामक दोष है सो मिथ्यात्व किसको कहा जाय उसका खुलासा
करते हैं. सच्ची वस्तुको झूठा मान लेवे, झूठी वस्तुको सच्ची मान लेवै, सत्यका असत्य
मान लेवै, असत्यको सत्य मान लेवे, धर्मको अधर्म मान लेवै, अधर्मको धर्म, देवको
अदेव, अदेवको देव, चेतनको अचेतन, और अचेतनका चेतन माने याने जो जो
पदार्थ हैं उसके जो जो धर्म रहे हैं उससे विपरीत धर्म मान लेवै, या न्यायको अन्याय
और अन्यायको न्याय मान लेवै ऐसी विपरीत बुद्धि होवै वो मिथ्यात्वको राजधानी
है. यहाँपर कोई शंका उठावेगा कि 'अज्ञान नामक दूषण कहा गया उसमें और मि-
थ्यात्वमें क्या तफावत है?' उन शंकाके समाधानमें यह खुलासा है कि अज्ञानसे
करके जड़बुद्धि होती है और मिथ्यात्वसे करके विपरीत बुद्धि होती है—यह तफावत
है. जिसको मिथ्यात्व है उसको अज्ञानभी है, और जिसको अज्ञान है उसको मिथ्या-
त्वभी है. यह दोनु साथही रहते हैं उससे एकत्रता मालूम होगी; मगर दो शब्दके
मायने अलग हैं और भावभी भिन्न हैं ये मिथ्यात्वकी बुद्धिवालेको बहुत प्रकारके हैं
वो समझाने लिये सिद्धांतकारने पचीश भेद कहे हैं. और वो पचीश प्रकारसे श्रावकके
बारह व्रत अंगीकार कर लेवै तब सम्यक् अंगीकार होतेही पचीश प्रकारसे त्याग
करते हैं वो स्वरूप किंचित् यहाँ लिखता हूं.

१ अभिग्रह मिथ्यात्व सो कुगुरु, कुदेव कुधर्मका झूठा हठ पकड़ा हुआ है वो
मिथ्यात्वके जोरसे गर्दभ पुंछकी तरह छोड़ देवै नहीं, यह देखकर किसी पिताने
पुत्रको समझाया कि जो पकड़ना सो छोड़ना नहीं. उस बातका विशेष स्वरूप समझ
लिये बिगर वो बात चित्तमें निश्चयतासे कायम करके पीछे कोई वक्त बाजारमें गया
वहाँ गद्दा दोड़ता हुआ आया उसको रोकनेके वास्ते उसका पुंछ पकड़ लिया. जब
उस गद्देने लाते मारना शुरू की तब वे लाते खानीही शुरू रखली; लेकिन पकड़ा
हुवा पुंछ न छोड़ दिया. वो देखकर लोगोंको दया आनेसे उसको समझाया कि
'पुंछ छोड़ दे, नहीं तो लाते खाकर मर जायगा.' उसने एकही जवाब दिया कि—

‘मेरे बापने मुजकों शिक्षा दी है कि जो कुछ पकड़ लिया सो कभी छोड़ देना नहीं; वास्ते में पकड़ा हुआ पुंछ वेहोश होनेतक न छोड़ुंगा.’ ऐसा कहकर पुंछ न छोड़ा और लातें खाकर दुःखी हुआ; वीसी तरह यह मिथ्यात्वके जोरसें सद्गुरु सच्चा मार्ग बतलावै—बहुत तरहसें समझावै; तदपि सुगुरुका वचन मान्य न करै और कहवै कि जो बापदादे करते आये हैं वही करना. क्या बूढ़े दीवाने थे ? ऐसे हठ पकड़कर सच्ची बात न समझे और प्रत्यक्ष कुगुरु अपनी औरत या माता भगिनीके साथ बुरी तरहसें चालचलन करता होवै तौभी बापदादाका हठ पकड़कर कुगुरुकों न छोड़े सो अभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है.

२ दूसरा अनभिग्रही मिथ्यात्व सो सच्चे देव और खोटे-जुंटे देवकों, कुगुरु सुगुरुकों, और सत्य धर्म असत्य धर्मकों—इन सबकों समान समझै, सुदेव आंर कुदेवकों भी नमस्कार करै, सच्चे झूठेका भेद न मानै, मुहसेंभी बोले कि सर्व देवकों नमस्कार करना; मगर उसका परमार्थ नहीं जानता है कि देवकों तो नमस्कार करना योग्य है; लेकिन देवपना नहीं और उसमें देवपना कैसे मानना चाहिये, वैसा विचार नहीं, उससें गुणी निर्गुणीकों समान मानता है. उसमें भाग्योदयसें सुगुरु मिला तो कल्याण; मगर वो मिल न सकै. यदि मिलै तो ऐसी बुद्धि रहवे नहीं, और ऐसी बुद्धि रही है तो उससें मालूम होता है कि कुगुरु मिले हैं और उसकी संगतीसें तत्त्वकों अतत्त्व मान लेवै उससें शुद्ध आत्मधर्म और आत्मधर्म प्रकट करनेके कारण न मिल सकै. और भवका विस्तार होवै नहीं; वास्ते आत्मार्थी सत्य असत्यकी परिक्षा करके शुद्ध देवगुरु धर्म अंगीकार करना कि अनभिग्रहीक मिथ्यात्व दूर हो जाय.

३ अभिनिवेशिक मिथ्यात्व सो सत्य देवगुरुकों जाने; मगर मिथ्यात्वके जोरसें उसकों आदरे नहीं. कोई समझावै तो उसकों कहवै कि बाप दादे मान्य करते हुवे आये हैं वो कैसे छोड़ दिया जावै ! यदि छोड़ देवै तो नाककट्टी हो जाय, बाकी हम-जानते हैं कि अच्छे तो नहीं हैं.’ ऐसा जवाब देवै और समझ करके असत्य प्ररूपणा करै.—खींचा तानी करै—उन्मार्ग बतलावै, आत्माकों कर्मबंधनका भय नहीं उससें वीत रागका मार्ग सत्यजाने तौभी वीसी तरह अपने अहंकारके लिये प्ररूपणा न करै. आप वत्तेंभी नहीं ओर सत्यपर द्वेष करै. ऐसे हठवादी पार्श्वनाथजीकी परंपराके साधु गोशालाके साथ रहे हुवेये उन्नोंकों श्रीगन् वीरवरमात्माजीके श्रावकने जाकर कहा

कि—‘आपने श्री पार्श्वनाथजीका उपदेशभी श्रवण किया है और गंगाशालेकाभी श्रवण कीया है, उसमें सत्य क्या है?’ उस वक्त उन साधुने जवाब दिया कि—महावीर स्वीमीजी जैसा पार्श्वनाथजी उपदेश देतेथे वैसाही देते हैं; परंतु हमकों तो मगत्व बंधाया है उससें वीरका मरोड उतारेंगे. हम दुर्गति जानेमें नहीं डरते हैं.’ ऐसा जवाब अभिनिवेशिक मिथ्यात्वके जोरसें दिया. वीसी तरह वर्तमान समयमेंभी सच्चा जान नेपरभी ऐसे आग्रहसें उत्सूत्र बोलतें नहीं डरते हैं, दूसरे जीवोंको उन्मार्गका उपदेश दे कर उनकोंभी उन्मार्गके अंदर सामिल करता है. वीतरागके सत्मार्गकी निंदा करै ऐसी दशा है सो मिथ्यात्वके प्रबलताकी है. और ऐसी दशा हैं वहां तक अपने आपके सहज स्वभावकोंभी न पहिचान शकैगा विभाग स्वभावकों न छोडैगा और शुद्ध तत्त्वकी श्रद्धाभी न रहवैगी वास्ते ये मिथ्यात्वका परिहार करना.

४ संशय मिथ्यात्व सो वीतरागजीके वचनमें संशय पड़े; जैसे कि शास्त्रमें ऋषभदेवजी महाराजके समयमें पांचसो धनुषके मानव शरीर थे, और आयु क्रोड पूर्वका था. ऐसा सुनकर शंका करै कि—‘इतना बडा शरीर और आयुष् होवै नहीं.’ ऐसा मानकर प्रभुजीके वचनों न सर्वहैं; लेकिन शोचै नहीं कि ऐसी गतसमयकी बातें और अरूपी पदार्थकी श्रद्धा आप्त पुरुषकी जो सर्वज्ञ उनके वचनकी प्रतीति करनेसें होती है; वास्ते आप्त पुरुषकी पेस्तर प्रतीति कर लेनी चाहियें. प्रतीति करनेका साधन अभी तो इतनाही है कि जो जो लोक जो जो देवकों मानते हैं उन देवोंकों वै सर्वज्ञ मानते हैं, तो वैं देव सर्वज्ञ हैं या नहीं वो मध्यस्थ बुद्धिसें तपास करनेके वास्ते सब देवोंके चरित्र प्रह देखना; उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम हो आवै या नहीं. जैसे कि महादेवजीनें पार्वतीके बनाये हुवे पुत्रकों पुत्र न जानेसें उसकों जारपुरुष जानकर मार डाला. फिर उसका उड़ाया हुवा शिर कहा गया वोभी ज्ञानसें मालूम न हुवा, उससें हाथीका शिर ल्याकर गनपतिके धडपर कायम किया. ऐसे दृष्टांत देखनेसें सर्वज्ञ है या नहीं वो प्रतीति हो जायगी. वीसी तरह श्री महावीरस्वामीजी केवलज्ञान पाकर सर्वज्ञ हुवे पीछे सर्वज्ञताकी खलना किसी जगहपर नही होती है. तो जिस पुरुषमें सर्वज्ञताकी न्यूनता मालूम नहीं होती उस पुरुषके वचनमें संशय न करना चाहियें. युक्ति करनेकी शक्ति हावै तो उस युक्तिसें तपास करनी मुनासिब है, वर्तमान समयमेंभी हवाकी फेरफारीसें मजबूत मनुष्य

मालूम होते हैं, बीसी तरह उस समयकी हवा ऐसी अनुकूल थी उससे ऐसे वन शर्कें ऐसा विचार करनेसे हमको तो वीतरागजीके वचनमें कोईभी संशय होता ही नहीं। और दूसरेके चरित्र देखे तो उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नजर आइ है। आधुनिक समयमें चरित्रचंद्रिका नामक बुक छापी गई है उसमें बहुतसे देवोंके चरित्र हैं वो मैंने अवलोकन किये हैं, बीसी तरह परीक्षक जनोंको मध्यस्थ बुद्धिसे पढ़नी दुरूस्त है। उस किताबमें महावीरस्वामीजीका भी चरित्र है वो बरोबर नहीं लिखा है। तौ भी उसमें सर्वज्ञताकी न्यूनता नहीं है। जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य कृत द्विजवचनचपेटा और धर्मपरीक्षाका राश ये दो पुस्तक देखोगे तो कितनेक देवके चरित्र नजर आवेंगे और उनकी सर्वज्ञताकी न्यूनता भी मालूम हो जायगी; वास्ते जिनपुरुषमें न्यूनता नहीं है उन पुरुषके वचनमें कोईभी बावतके वास्ते संशय हो आवै उसे संशय मिथ्यात्व जानना।

१ अनाभोगिक मिथ्यात्व सो जिसको ये मिथ्यात्वका संग हुवा हो उसको धर्मकर्मकी खबर नहीं होती है, उसकी खोजना भी नहीं, और मूढ़तामें मस्त रहता है। धर्मके सन्मुख दृष्टिही नहीं देता; जैसे कि एकेंद्रि प्रमुख जीव अव्यक्तपणमें ही काल गुमाते हैं, वैसे वो काल गुमावै, उसे अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जावै।

अब दश प्रकारका मिथ्यात्व ठाणांगजी सूत्रमें फरमाया है तदनुसार लिखता हूं:—

१ धर्मको अधर्म मानै वो मिथ्यात्व। अब धर्म है सो दो प्रकारका है याने एक निश्चय धर्म सो आत्मस्वभावमें रहना। और उससे विपरीत जो जडधर्म है, उसमें प्रवर्त्त कर उसे धर्म मान लैना सो अधर्म। पुद्गल प्रवृत्ति दो प्रकारकी है—एक पुद्गल प्रवृत्ति आत्मधर्म प्रकट होनेके कारणरूप है, वो भी आदरणीय है, उसको व्यवहार धर्म कहा है। निश्चय और व्यवहार इन दोनु धर्मोंको जो जो स्वरूपसे है उसी स्वरूपसे मानना वो धर्म, और उससे विपरीत मानना सो मिथ्यात्व, व्यवहार धर्म, जो जो गुणस्थानमें गुणस्थान मर्यादा मुजब न आदरै और धर्म मानै ये भी मिथ्यात्व है। हृदयमें निश्चय धर्म धारण करना वो न करै और व्यवहार वर्त्तनाकोंही निश्चयरूप मान लेवै तो वो भी मिथ्यात्व है। जो जो अंशसे आत्मा निर्मल होवै, कषायादिसे मुक्त होवै उसको निश्चय धर्म कहा जाय। वो प्रकट होवै वैसे कारण अंगीकार करने चाहिये। कारणको कारणरूप मानकर वर्त्तनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा।

२ अधर्मको धर्म मान लेवै याने अनादि कालका जीव अधर्मकों सेवन कर रहा है। फिर अधर्मीके कुलमें जन्म पाया है उससे उनकी बातें सुनकर वो रीतिकी श्रद्धा करे और हिंसा करके धर्म मान लेवै; जैसे कि कितनेक लोग बिच्छू, सांप, सेर-सिं-हादि हिंसक जीवकों मारहालनेमें धर्म है ऐसा मानते हैं। फिर बकरीदमें बकरे मारनेमें धर्म मानते हैं; इस तरह अज्ञानतासे जीवहिंसा करके धर्म मान लेवै सो अधर्मकों धर्म मानते हैं, इसीही कहा जायगा, पुनः लोगोंमें आर्यलाग कहे जाय, दयालुभी कहे जाय और कितनेक बकरे घोड़े वगैरः जीव यज्ञ करके उसमें होम देवै उसकों धर्म मानै, कोईभी जीवकों दुःख होवै तो उसका फल यही है कि उस पापसे अपन-कों दुःख भूक्तना पड़े ऐसा सब धर्म-मजहबवाले मानते हैं; तथापि ऐसे प्राणीओं कों दुःख देनेमें पाप नहीं मानते है ये अधर्मकों धर्म मान लिया कहा जायगा, वास्ते जो जो मनुष्य कोईभी जीवकों दुःख देना, जूठ बोलना, चोरी करनी, परस्त्रीगमन करना, धनकी तृष्णा रखना—इन वस्तुओंमेंसे कोईभी वस्तु करके धर्म मानै वो अधर्म कों धर्म मान लियाही कहा जायगा। यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि तुमारे जैनी घोड़े गाड़ीपर बैठनेवाले, अच्छे आभूषण जेवरके पहननेवाले, ढोलीयेपर अच्छी शय्या बिछाकर सोनेवाले और हर हमेशा मिष्ठान भोजनके करनेवाले सुखिये जीवकों संसार छुड़ा करके दीक्षा दिलाकर नंगे पैरसे चलाते हो, खुले शिरसे फिराते हो, जमीनपर सुलाते हो, घर घर भीख मंगवाते हो, जैसा (लूखा सूका) आहार मिलै वैसा खिलवाते हो और सुंदर विगय खानेका मना करते हो ये क्या ? उसकों दुःख देकर धर्म मान लिया है ऐसा न कहा जायगा ? इस विषयमें खुलासा करेंगे कि हमारे जैनी मुनि महाराज किसीकोंभी जोराइसे—जबरदस्तीसे इस तरह नहीं करवाते हैं, और जबरदस्तीसे इस अंदरका कुछभी किसीकों करवावै और धर्म माने तो बेशक तुम कहते हो वैसाही होवै; अगर हमारे मुनि तो संसारमें क्या क्या, दुःख हैं, फिर संसारमें सुखकों दुःख माननेसे क्या फल होता है, मोक्षसाधन किस तरह किया जाता है उसका धर्मोपदेश देते हैं, वो धर्मोपदेश आत्मारथीजन सुनकर जड शरीरमें रही हुई अज्ञानताकी प्रवृत्ति अनिष्ट लगती है और आते जन्ममें विषय कषायके कटुफल जाननेमें आते है वो जानकर संसारका त्याग करके ऐसी प्रवृत्ति अपनी प्रसन्नतासे करते हैं, और वैसा करनेसे संसारमें जो जो धन पैदा करनेके दुःख हैं, रसोइ बनानेके, वस्तु ल्याने

के आभूषणका बीजा उठानेके और विषयभोगसें शरीर खराब-पायमाल करनेके दुःख दूर हो जाते हैं. (विषय सेवनके समय शरीरको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है और सेवन कर रहे पीछेभी शरीरकी कैसी स्थिति हो जाती है ? वैसे कुछ दुःख दीक्षाग्रहण करनेसें दूर हो जाते हैं.) क्रोडपतिकोंभी धन संबंधी कितनी फिकर करनी पड़ती है ? कुटुंब होवै तो उनके झगडेमें कितना दुःख ? उनको अज्ञानपनेसें दुःख नहीं मानते है; लेकिन बुद्धिसह शोच किया जाय तो संसारमें प्रातःकालसें उठ खड़ा होवै वहांसें लगाकर फिर रात्रिमें सोने तक कितने दुःख भुक्तने पड़ते हैं, उनमेंसें एकभी दुःख साधुपनेमें नहीं है. सदाकाल आनंदमेंही जाता है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, उससें बुद्धिमान जन महान् प्रसन्नतामें रहते हैं; वास्ते जैनी लोग किसीको दुःख देकर धर्म नहीं मानते हैं. और जो जो आत्मार्थी जन हो उनको उक्त कथित पांचों अधर्ममेंसें कोईभी अधर्म प्रवृत्ति करके धर्म नहीं मानना, और जो मानेगा तो वो अधर्मकोही धर्म मान लिया कहा जायगा.

३ मार्ग जो मोक्षमार्ग है वो मार्ग साध्य करके वीतरागपणेको पाये हैं, आत्माका ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप गुण प्रकट किये हैं, केवलज्ञानसें करके जगतके भाव एक समयमें जान रहे हैं, वैसे पुरुषोंने बताया हुआ मोक्षमार्ग याने मोक्षसाधन उस साधनको उन्मार्ग मानै और उसका आराधन न करै, आराधन करनेवालेकी निंदा करै उस मार्गको उन्मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना.

४ हिंसा करनेकी बुद्धि देवै, झूठ बोलै, लोगोंको ठग लेनेमें न डरै, स्त्रीगमन करै, पैसेकाममत्व लोभ ज्यादा रखवै, वैसे गुरुकी सेवा करके धर्म मानै याने जगतके पदार्थका जिसको ज्ञान नहीं; तदपि पदार्थका स्वरूप विपरीत बतलावै और बोलै कि यह मोक्षमार्ग है. पांच यम तो जगत्प्रसिद्ध है, वो यमको अच्छे कहवै; मगर आपालन न करै. बिगर छाना हुआ [अनगल] पानी उपयोगमें लेवै, उसमें त्रस धावरजीवकी हिंसा होवै और नदीमें नहानेमें पुन्य मानै. शोच करो कि महाभारतमें दुष्ट गलणा रखकर पानी गालनेका कहा है, तो नदीका पानी किसतरह छान लिया जायगा ? न छाना जाय तो हिंसा होयगी. और पीछे कहने लगै कि नदीमें नहानेका महा पुन्य है. यज्ञ करके जीवहिंसा करनेका उपदेश देवै उसको मोक्षमार्ग कहै. फिर जैनी होकरभी संतानकी, धनकी, और परलोकमें राजा देवता होनेका लालचसें प-

र्मकरणी करै और उसकों मोक्षमार्ग मानै, यहभी उन्मार्गकों मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व है। फिर मानके लिये, यशके लिये और लोगोंकी अच्छा बतलानेके वास्ते आत्महि-
तकी बुद्धि विगर वीतराग मार्गकी अश्रद्धानपणसे जो धर्मकरणी करै वो उन्मार्गकों
मार्ग माननेरूपही है। पुनः जो मार्ग वीतरागजीने शास्त्रमें निषेध किया है वैसी धर्मकी
प्रवृत्ति करके मार्ग मानै, अविधिमें प्रवर्त्त कर दूसरेकों प्रवर्त्तना करावै वो उन्मार्गकों
मार्ग माननेरूप मिथ्यात्व जानना।

५ जीवकों अजीव मानै सो मिथ्यात्व; जैसे कि कितनेक नास्तिकमति तो
जीवही नहीं मानते। पांचभूत मिलकर शरीर बनता है सो जीव है, उस विगर जीव
अलग नहीं। पांचभूत बिखर जाय कि कुछभी नहीं। परजीवभी नहीं, ये जीवकों अ-
जीव माननेवाले सर्वथा प्रकारसे जानना। कितनेक पंचेंद्रि तिर्यचकों जीव मानै; परंतु
पांच थावरकों जीव नहीं मानते हैं। येभी जीवकों अजीव माननेका मिथ्यात्व जानना।
जैनी लोग पांच थावरकों तो जीव मानते हैं; मगर कितनीक शास्त्रके बोधकी स्वामीसें
सचित्त वस्तुकों अचित्त माननी होती है। जैसे कि गुलाबजल कितनेक समयका हो
उसकों कितनेक सचित्तके त्यागी अचित्त मानकर उपयोगमें लेते हैं। शास्त्रमें सबसें
ज्यादे चूनेके पानीका काल है। चूनेके पानीसें गुलाबजलमें कुछ ज्यादा गमीं नहीं है
कि उससें ज्यादा काल तक रहनेसें सचित्त न होवै। ऐसा विचार करनेसें सचित्त
होवै ऐसा मालूम होता है; तथापि अचित्त मानना योग्य नहीं। और जो जो जीव
पदार्थकों अचित्त माननेसें जीवकों अजीव माननेरूप मिथ्यात्व लगै; वास्ते सर्वज्ञमहा-
राजजीने जिसकों जीव कहे हैं उसकों जीव कहनेसें यह मिथ्यात्व दूर होता है।

६ अजीवकों जीव मानना सो मिथ्यात्व, वो सब शरीर हैं सो अजीव हैं सो
मेही हूं, युं करके ममत्वभाव करना। पुनः बेसमझसें शास्त्रमें जिस वस्तुकों अचित्त
कही होवै उसें सचित्त माने तौभी मिथ्यात्व लगै।

७ साधुकों असाधु मानना सो मिथ्यात्व है। जो मुनीमहाराज पंचमहाव्रत पा-
लते हैं, प्रभुजीके हुकम मुजब चलते हैं, मोक्षमार्गमें तत्पर हो रहे हैं, स्त्री धनकी मप-
तासें दूर हैं और सावय वचन मात्र नहीं बोलते हैं ऐसे मुनीराजकों असाधु
मानै। आपने संसार-धन-स्त्रीके अभिलाषी गुरुवोंकामंग किया है उनोंने बुद्धिकों
विपरीत बना दी है, उससें मत्त साधुकों असाधु मानै ये मिथ्यात्व है। सबे अंग्रेकी

परीक्षा ज्ञान हुवेसें होती है, उस विगर जिस जिस मजहबमें जो जो पड़े हैं—फंसे हैं वे दूसरे मजहबके साधुकों खोटे-झूटे मानते हैं, और हर एक मजहब-पंथमें रचैनाभी ऐसी हो गई है कि जिससे उत्तम पुरुषभी ऐसाही मानकर एकदूसरेकी निंदा करते हैं। मगर इतना विचार करें कि पांच यम तो सब दर्शनवाले मानते हैं। और यथार्थ प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह यह पांचों वस्तुके संपूर्ण त्यागवाले कौनसे साधु है ऐसा जो दर्याफत करे तो जल्दी समझनेमें आ जाय, और उत्तमपुरुषकी निंदा करनी मोक्षफ हो जाय।

८ असाधुकों साधु माने सो मिथ्यात्व है, याने असाधु जो साधु नाम धारण किया है; मगर धन और स्त्रीका त्याग नहीं किया है, जीवहिंसादि आरंभकों तो नहीं छोड़ा है, व्यापार रोजगार करते हैं, मंत्र यंत्र करके आजीविका निभाते हैं, लोगोंको विपरीत समझाकरके पैसे लेते हैं, ऐसेको साधु मानना सो, और कितनेक लोगोंको ठगलेनेके लिये बाह्यसे धनका त्याग बतलाते हैं; लेकिन चित्तमें पैसेकी इच्छा होवे वोभी असाधु कहे जाय। कितनेक साधुगणा पालते हैं; परंतु वीतरागजीके वचनकी श्रद्धा नहीं। कितनेक परलोकके सांसारिक सुखकी इच्छासे साधुपणा पालते हैं; मगर मोक्षके लिये उद्यम नहीं करते हैं। पुनः कितनेक पंचांगीको नहीं मानते हैं। जिनप्रतिमा भगवंतजीने मान्य करनी कही है—गृहस्थीको पूजनेके लिये फेरमाया है; तथापि गृहस्थको उपदेश करै कि जिनप्रतिमा पूजनी नहीं; पूजनेसे पाप होता है। ऐसी प्ररुपणाके करनेवालेभी असाधु कहेजाते हैं। उनको साधु माने सो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व जानना। दूसरी रीतिसे आपकी विभाव परिणति नहीं मिथी है, विभावमें [विषयकषायमें] मग रहेवे और आपके मनसे “मैं अच्छा करता हूँ” ऐसा मानकर आपकी प्रशंसा करै सो आपके विषे असाधुपणा है; तदपि आपमें अच्छापणा-साधुपणा मानना वो असाधुको साधु माननेरूप मिथ्यात्व है।

है, गोत्रकर्म प्रकट करके अगुरु लघुगुण प्रकट किया है. वेदनीकर्म क्षय करके अव्या-
बाधसुख प्रकट किया है. आयुर्कर्म क्षय करके अक्षयस्थितिको पाये हैं. इसतरह आठ
कर्म क्षय करके अष्टगुण प्रकट किये हैं—ऐसे सिद्धमहाराजजीको सिद्ध न मानें—भगवंत
न मानें और ऐसे पुरुषकी निंदा करै, ऐसे देवको देव मानते होवै तो उसको उलटा
सुलटा समझाकर ऐसे देव परसे आस्ता उठावै. ये मिथ्यात्व सेवनसे आत्माके शुद्ध
गुणभी कोई दिन प्रकट नहीं होवें; सबव कि ऐसे गुणकी इच्छा होवै तो ऐसेही पुरु-
षके गुणग्राम करता; मंगर नहीं करता है और निंदा करता है वही मिथ्यात्व जानना.

१० सिद्ध नहीं हो याने जिनके अष्टकर्म रहे हैं, नये कर्मभी बाधे रहते हैं,
विषयकषायमें आसक्त हैं, वो उनके चरित्रसे सिद्ध होता है; ऐसा होनेपरभी वैसे
देवोंको सिद्ध मानना—भगवंत मानना, उनको आज्ञा मुजब चलना, वही संसारवृ-
द्धिका कारण है. वही आत्माके गुणोंका घातकारक है. वास्ते मिथ्यात्व छाडनेका
इतनाही उद्यम करै कि अपनको धर्मकरणी करनेको बतलाते हैं वो करणी करके
देवोंने देवपणा प्राप्त किया है या अपनकोही विषयकषायसे मुक्त होनेका कहकर आप
खुद विषयकषायमें मग्न रहते है? यदि कथन मुजब वर्त्तन न हो तो एक ठगाई
जैसा काम हुवा ऐसा बुद्धिमानोंको सहजमें समझमें आ जायगा. और जिसमें गुण
प्रकट हुवे हैं वोभी समझमें आयगा. वास्ते अष्टकर्म क्षय किये होवै वही सिद्ध—भग-
वान्—देव—इश्वर मानने योग्य हैं. ऐसा करनेसे ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा—यह दश
प्रकारके मिथ्यात्व हैं.

औरभी छः मिथ्यात्व है याने पहिला लौकिक देवगत मिथ्यात्व सो उपरके
दश मिथ्यात्वकी अंदर असिद्धको सिद्ध माननेका मिथ्यात्व लिखा है वैसे देवको
देव मानना या सांसारिक कार्यके लिये मानत—आखडी रखनी उसे लौकिकदेवगत
मिथ्यात्व कहाजाता है. १;

दूसरा लौकिकगुरुगत मिथ्यात्व सो गुरुनाम धराके रातदिन पांच अव्रत सेवन
करै ऐसे संन्यासी—फकीर—पादरी वगैरको गुरु मानना सो गुरुगत मिथ्यात्व
कहाजाता है. २;

तीसरा लौकिकधर्मगत मिथ्यात्व सो जिस पर्वके दिन धर्मका परमार्थ रहा
नहीं, फक्त कितनेक पाखंडीओंने उत्पन्न किये हुवे पर्व याने होली, बलेव (श्रावणी

पूर्णाभी.), नागपंचमी, रांघनछठ, शीलसप्तमी, वगैरः पर्वकों धर्मपर्व मानना, और हिंसामय, विषयकषायमय प्रवृत्तिकों धर्मप्रवृत्ति माननी, तथा पुद्गलभावकी प्रवृत्तिकों धर्मप्रवृत्ति माननी उसें लौकिकधर्मगत मिथ्यात्व कहा जाता है. ३,

लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व, सो श्री तीर्थकरमहाराजजीको तो मुक्तिके वास्ते देव मानना ये तो योग्य है; क्यों कि मुक्तिके लिये माननेसे समस्त कार्यसिद्धि होती है; परंतु वो इच्छा छोड़कर संसारी कामके लिये मानना याने मेरे वेटा होगा तो मैं सो रूपये चड़ाउंगा ऐसी मानत माननेसे लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है; सबव कि भगवंतजीकी यथार्थ श्रद्धा होवै तो सहज स्वभावसेही होगा; लेकिन पुत्र होवेगा तो चड़ाउंगा ऐसा न मानै. वो तो खुंही जानता है कि जितनी बन सके उतनी भगवंत-जीकी भक्ति करनी. भक्ति सब कार्य-सिद्धिदायक है. भगवंतजीकी भक्ति करनेपरभी कभी कार्यसिद्धि हाथ न लगै तो जानता है कि जो बनता है सो पूर्वकर्मके उदयसे बनता है और निकाचित कर्म टालने-हठानेको कोई समर्थ नहीं. भगवान् वीरस्वाधी-जीकोभी कर्म उदय आये सो भुक्तने पड़े, ऐसा शोचकर श्रद्धा भ्रष्ट न होवै. और जिनकी श्रद्धा मजबूत नहीं है उनकी विचारणा मानत माननेकीही रहती है. पूर्वके निकाचितकर्मके जोरसे कार्य न हुवा तो फिर उसकी कुल बाबतोमें अज्ञानताके मारे श्रद्धा उठ जाती है और धर्म भ्रष्ट होता है; वास्ते ऐसी मानत-आखड़ी न करनी. करनेसे लोकोत्तर मिथ्यात्व लगता है. पुनः जिनपुरुषका मिथ्यात्व नष्ट हुवा है उ-नोंमें तो भगवंतजीने मोक्षमार्ग बतलाया है वो अंगीकार किया है; उससे मोक्षके सिवा पुद्गलीक सुखकी इच्छाही नहीं है. फकत आत्मतत्त्वकीही सन्मुख हुवे हैं. जो जो कर्म उदय होवै वो खुशीके साथ भुक्तते हैं कि मुझको उदय आये हुवे कर्म सम-भावसे भुक्ते जाय तो नये कर्मोंका बंध न हो सकै ऐसी भावना बन रही है, उससे स्वप्नमेंही ऐसी मानत की इच्छा नहीं. सिर्फ सहजसुखके कामी हैं, वे लोकोत्तर देव-गत मिथ्यात्व सेवन नहीं करते हैं. ४,

लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व, सो जैन के गुरुमहाराज मोक्षमार्ग दायी हैं उनको मोक्षके लिये मानने योग्य है. वो छोड़कर संसारके सुतलवी काममें मानै सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. जैनके साधुका वेष पहनते हैं; परंतु प्रभुजीकी आज्ञासे बहार (विरुद्ध) वर्त्तन रखते हैं, उत्सूच प्ररुपणा करते हैं, उन्मार्ग चलाते हैं-अैसे बेपथारी

मुफेद या पीले कपड़ेवाले नामधारी साधुओं गुरु मानना सो लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व है. ५,

लोकोत्तर धर्मगत मिथ्यात्व वा पर्वगत मिथ्यात्व, सो जैनके पर्व संसारार्थ करना; जैसे कि फल पंचमी करें तो लडके होवें, आशापुरीके आयंविल करें तो आश पूर्ण होवें; ऐसी इच्छासँ जो जो पर्वाराधन करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. और जे तपस्या कर्मक्षयके लिये करें तो वो निर्जरारूप फलदायक है, वो कुछ दोषित नहीं संसारकी आशासँ करना सो पर्वगत मिथ्यात्व है. धर्मसाधन करके यह लोक परलोक की इच्छा करनी वो सपस्त कर्म आनेका कारण है; क्योंकि एक मनुष्यने देवलोक की या राजा होनेकी इच्छासँ संसारका त्याग किया; अब ये त्याग इच्छा सहित है उसकों देवता या मानवसुखकी या भोगकी इच्छा है, तो ऐसी इच्छासँ तप करें तो संसारकीही वृद्धि होय; वास्ते ऐसी इच्छाका त्याग करना और आत्मगुण प्रकट करने की इच्छासँ धर्मकरणी करनी कि सहजसँ ये मिथ्यात्व दूर हो जायगा, ६-ये छ मिथ्यात्व हुवे. अब तीसरी रीतिसँ चार मिथ्यात्व हैं वो कहते हैं:-

१ प्रवर्त्तना मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वकी अंदर, प्रवर्त्तना रखनी याने कोई मिथ्या सेवन करता है, उसकी सहाय्यतामें, या मिथ्यात्वकी जलसेमें, -बरघोडे-सरध समें, बरातमें, पथरामणीमें, या अपने कुटुंबी अन्य देवकी सेवा करते होवें उनके साथ वर्त्तन रखना, या मिथ्यात्वके पर्व करना ये प्रवर्त्तना मिथ्यात्व है.

२ प्ररूपणा मिथ्यात्व, सो जिनेश्वर महाराजजीने आगममें-पंचांगीमें, या पूर्वाचार्यजीके ग्रंथोंमें, जिस जिसतरह धर्म प्ररूपा है उससँ विपरीत-अपनी मतिकल्पनासे प्ररूपणा करै; जैसे कि दिगंबर मार्ग चलानेवाले जैनी होनेपरभी वीतरागजीके आगम जो विद्यमान-प्रवर्त्तमान हैं, और कपोल कल्पित शास्त्र तैयार करके जुदा मार्गही चलाते हैं. कितनेक ग्रंथोंकी रचनामें निःकारण श्वेतांबरमतकों दोषित किया है, जैसे कि संयमसँ भ्रष्ट वर्त्तने वालेकों वंदन पूजन करना श्वेतांबरीभी निषेध करते हैं. तदपि अंसँ साधु श्वेतांबरी मतके हैं, उससँ ये मत झुंठा है. ये लिखना कितनी और कैसी भूलसँ भरपूर है? मगर जिसकों उत्सृज बोलनेका डर नहीं वही बोलते हैं. दिगंबर मत चलानेवालेने साधुओं वस्त्र न रखना ऐसा बतलाया है उससँ क्या हुवा कि वस्त्र रहित साधु होना बंध हो गया, और साधुका मार्गही बंध हो गया,

नाम मात्र कोई [साधु नम्रपनेसे रहनेवाला] होता है तौभी वो दिगंबर साधुभी उपरसे वस्त्र ओढ़कर रखता है. इससे प्ररुपा हुवा मार्ग कायम हाही नहीं. प्रभुजीका एक अंग पूजते हैं, प्रभुजीने आभूषणका त्याग किया है व आभूषण न चढाना; तो प्रभुजीने स्नानकाभी त्याग किया है तब प्रभुजीकी मूर्त्तिको पखाल [प्रक्षालन] भी क्यों करते हो ? यदि पखाल करनेमें, एक अंगपूजनमें तुमारे अभिमायसे हरकत नहीं आती तो शोचो कि येभी निषेध किया हुवाही तुम करते हो, वैसेही सब अंगोंकी पूजा करो और आभूषण चढावो तो क्यों हरकत होवै ? लेकिन विगर विचारसेही ये बात फैलाइ है, श्वेतांबर रीत मुजब चलते हैं. जसे मेरुशिखरपर भगवंतजीका जन्माभिषेक इंद्र महाराजने किया उस वक्त आभूषण पहनाये थे वो भाव ल्याकर ये सब कर्त्तव्य करना है, भगवंतजीकी मूर्त्ति आरोपित है उन्होंको जो जो अवस्था आगेपकर भक्ति करै वो होवै, ये विचार न करते अष्टद्रव्यसे भक्ति करनेहारों निंदा करता है, वही विपरीत प्ररुपणा है. फिर स्त्रीको मुक्ति नहीं मानते हैं. और गोमटसार दिगंबरका करा हुवा है वो उन्होंने मान्य किया है; ये नाशंकित ग्रंथ है, उसमें एक समयमें दश स्त्री मोक्ष जाय ऐसा कहा है; तथापि उस बातपर लक्ष न रखकर स्त्रीको मुक्तिही नहीं एसी विपरीत प्ररुपणा करते हैं. दिगंबर मतकी चर्चा विशेष प्रकारसे अध्यात्ममत परिक्षामें उपाध्यायजी यशोविजयजी महाराजने दर्शाई है उससे यहां ज्यादा नहीं लिखता हुं. ऐसेही दूडीए तरापंथी वगैरः आगमसे जितनी विपरीत प्ररुपणा करते हैं वो प्ररुपणा मिथ्यात्व जानना. ये प्ररुपणा मिथ्यात्वज्ञान हुवे विगर दूर होनेका नहीं; वास्ते वीतरागके वचनकी श्रद्धा सहित ज्ञानका अभ्यास करना कि प्ररुपणा मिथ्यात्व दूर होवै. बोध विगर ज्यों करते आये हैं त्योंही करना, ऐसा करनेसे मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता; वास्ते ज्ञान निष्पक्षपातसे करना.

३ प्रणाम मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वमोहनीका जहांतक उदय है वहांतक प्रणाम मिथ्यात्व दूर नहीं होवैगा. व्यवहारसे प्रभुपूजन प्रमुख करैगा; मगर अंतरंगमेंसे मिथ्यात्वका क्षयोपशम या उपशम हुवा नहीं वहांतक प्रणाम मिथ्यात्व नहीं हटैगा. ये जर उपशम सम्पकित या क्षयोपशम सम्पकित पावैगा, तब प्रणाम मिथ्यात्व दूर होवैगा. वास्ते ज्ञानमें और ज्ञानीपुरुषकी उपासनामें तत्पर रहेना. और ज्ञानीके वचन मुजब चलनेकी प्रति उत्कंठा रखनी. देवगुरुका अतिशय आराधन करना, उससे ये पि-

ध्यात्व दूर हो जायगा. अब ये मिथ्यात्व दूर हुवा है या नहीं उसकी परीक्षा सम-
कितके लक्षण समकितकी सज्जायमें यशोविजयजी महाराजने कहे हैं, उस मुजब
आपमें है या नहीं वो मुकाबला कर लेनेसे मालूम हो सकेंगा, और अनुमानसे धारण
किया जायगा. निश्चय तो अतिशय ज्ञानीके वचनसेही होवै, वो तो वर्तमानकालमें
बिरह है इससे लाइलाज हैं. और अतिशय ज्ञानीको पूछे विगार निश्चय न होवै उनका
दृष्टांत कि इशानेंद्रप्रशाराजने भगवंतजीको प्रश्न पूछे कि 'मैं भवी हूं या अभवी?
समकित हूं या मिथ्यात्वी?' ऐसा तीन ज्ञानवालेसे मुकरर न हुवा, तो अपन क्या
मुकरर कर सकै? तौभी शास्त्राधारसे उद्यम करना. मार्गानुसारीके गुण हरिभद्रसूरी-
जीने धर्मविंदु ग्रंथमें बतलाये हैं उसके साथ मुकाबला कर लेना, और मुकाबला क-
रनेमें लक्षण न मिलते अर्थात् तो मिथ्यात्व दूर नहीं हुवा है ऐसा समझना.

४ प्रदेश मिथ्यात्व, सो मिथ्यात्वके दलिये आत्मप्रदेशके साथ क्षीर नीरकी
तरह एकत्र हो रहे हैं, वो जब क्षायकसमकित होता है तब दूर होता है. मिथ्यात्व
बंध, उदय, सत्ता ये तीनों प्रकारसे दृष्ट जाय तब क्षायक समकित होता है; वास्ते वो
समकित प्रकट करनेका भाव रखना कि प्रदेशमिथ्यात्व दूर हो जाय.

ये सब मिलकर पचीस प्रकारके मिथ्यात्व शास्त्रमें दर्शाये हैं. इसमें कितनेक
भेद एक दूसरेको मिलते हैं, उसका सबब इतनाही है कि सच्ची वस्तुको झूठी कहेनी
ये मिथ्यात्व है, तो अच्छी बुद्धिवालेको तो एक शब्दही बंस है; मगर विषमकालमें
मेरे जैसे मंदमतिवालोंको रूपांतरसे भेद दर्शाये हुवे नजर आवै तो मन सुधर जाय;
वास्ते अलग अलग भेद हैं. वो समझकर हर एक प्रकारसे विभावदशा मुक्त होनेका
कामी होनाही दुरुस्त है. कितनेक जैनी नाम धारण करवाते हैं, पोषध प्रतिक्रमण
करते हैं, जिनभक्ति करते हैं, गुरुकी सेवा करते हैं, परदेशसे गाँवके लोगोंको धर्म-
बोध होनेके लिये साधुजीको बुलवाते हैं; मगर गुरुजी स्याद्वाद मार्ग दर्शाते हैं उससे
कोई भव्यजीव प्रतिबोध पाता है, और दीक्षा लेनेको तत्पर होता है. कि उसके माता
पिता और सगेसंबंधी गुरुकी निंदा करनेका तैयार होते हैं, लड़नको कटिबद्ध होते
हैं और गाली गलुच देनेमें वेधडक हो जाते हैं. किंचित् भी पापका भय नहीं रखते हैं.
यह कैसे अन्यायकी बात है कि जिनको उपदेश देनेके लिये बुलानेमें आये है वो
तो हर प्रकारसे संसारसे उदास होवै, वैसाही उपदेश दै, उससे कोई उत्तम जीव

दीक्षा लेनेकों तत्पर हो जाय, तो उसमें साधुजी माहाराजकी क्या कथुर कि निंदा करनेकों—लडनेकों तैयार होते हैं? साधुजी कभी फेरफार युक्तिसें करकें बोलें, तो श्रावक कहेंगे कि साधु होकर झूठ बोलते हैं. युं कहकर विचित्र प्रकारसे निंदा करने लगते हैं. ये सब जोर मिथ्यात्वका है वास्ते ऐसी वर्तना नहीं करनी. पुनः शास्त्रकी श्रद्धा है ऐसा सब लोग कहते हैं; परंतु आपको स्वार्थ सिद्धिरूप बात मालूम न हुई तो शास्त्रपरभी लक्ष नहीं देते हैं—ये किसके फल हैं? अंतरंगमेंसे मिथ्यात्व नहीं गया उसका फल है. यदि मिथ्यात्व हठ गया, होता तो यह दशा होतीही नहीं. साधुजी दीक्षा लेनेकों निकले उसकी कितनीक हकीकतें धर्मविंदु ग्रंथमें हरिभद्रसूरिजीने दर्शाई है. (वो ग्रंथ बालबोध सहित टीकावाला छपगया है, उसमें दीक्षा लेनेवालेकों मातापिता की रजा लेनेका अधिकारही कहा है.) वो किस तरहसे कहा है उसका सारांश यह है कि दीक्षा लेनेवालेनें मातापिताकों समझाकर रजा लेनी चाहिये, वै रजा न दें तो योतिषियों समझावै कि तुम मेरे मा बापकों कहो कि इसका आयुष कम है वास्ते इसकों रजा देदो—मना मत करो. पीछे योतिषी इस तरह झूठ बोलें उस वास्ते वहां तर्क किया है कि—जो दीक्षा लेनेकों निकले और ऐसा झूठ बोलें सो झूठा बोलनेमें नहीं गिना जाता है. ऐसा १७१ पत्रकी अंदर लिखा है. इसपरसें शोचो कि झूठ बोलनेकी ऐसें मोकेपर छूटी है; क्यों कि जिस कामसें जावजीव झूठ बोलनेका त्याग होता है. इस लिये ऐसी परवानगी आचार्य महाराजोंने दी है. तो श्रावक निंदा करे तो शास्त्रसें विरुद्धही है या नहीं? वो विचार करना चाहिये. लेकिन मिथ्यात्वकी प्रकृति दूर हुई नहीं वहांतक शुद्ध मार्गकी श्रद्धा होनेकी नहीं, और श्रद्धा बिगर आत्मतत्त्वका ज्ञानभी होनेका नहीं; क्यों कि आत्मतत्त्वका ज्ञान श्रद्धा गम्य है—प्रत्यक्ष नहीं; वास्ते बीतरागजीके प्ररूपे हुवे शास्त्रपर श्रद्धा रखकर आत्मतत्त्व प्रकट करनेके कामी होना. कितनेक श्रद्धा रखते हैं, तो रागी द्वेषीकी श्रद्धा रखते हैं उससें धर्मका नाम और अनेक प्रकारके मत समत्व करते हैं. धनादिककी, स्त्रीकी कामनामें आशक्त होते हैं—येभी मिथ्यात्वकाही जोर है. वास्ते जिनपुरुषके वचनोंसें संसारपर प्रीति बढ कर शरीरादि पदार्थपर राग बढै, मोहका जोर ज्यादा होवै, काम, क्रोध प्रदिप्त होवै, ऐसें बतलाये हुवे धर्मकों धर्म नहीं मानना. जो इससें विपरित चाने संसार—कुटुंब—धनादिपरसें राग दूर हठ जावै, अपना आत्मतत्त्व प्रकट करनेमें सन्मुखपणा होवै,

ज्ञानमें चित्त लीन होवै, पंचेन्द्रियें ब्रह्म हो जाँय, मन कावृत्त आवै, अपने आत्म स्वरूपमें लीनता होवै, यथार्थ वस्तुधर्मका ज्ञान प्राप्त होय—ऐसे प्ररूपे हुवे शास्त्रपर श्रद्धा करने दूरुस्त है। और ऐसैं गुरुपर यकीन रखना वही मिथ्यात्वनाशक चिन्ह है। प्रभुजीने राज्यवृद्धि, कुटुंब, देहपरसैं ममत्वभाव त्यागकर संयम लिया। किसीकेपर रागद्वेष नहीं इसतरहकी वर्त्तना करकें केवलज्ञान—केवलदर्शन प्रकट किया और मिथ्यात्व सत्ता, उदय, बंध—इन तीनु प्रकारसैं नाश किया किसी तरह अपनकोंभी करना कि जिस्से कल्याण होवै याने यही कल्याण है।

१५ पंदरहवा निद्रा नामक दोष है सो दर्शनावरणी कर्मके उदयसैं प्राप्त होता है। निद्रा पांच प्रकारकी है। पहली निद्रा, सो ज्यादा उंघ न होय और जगानेसैं सुख-पूर्वक जाग उठे—दिलगीर न होवै, जगानेवालेपर गुस्सा न ल्यावै। दूसरी निद्रानिद्रा, सो जगानेमें बहुत महेनत पड़े, जगानेवालेपर गुस्सा ल्यावै और अपना मन दुःख पावै जब जागै। ये निद्रा पहली निद्रासैं ज्यादा आवरणवाली है। तीसरी प्रचला सो चलते चलते उंघ लेवै। घोड़ा है सो उंघताही चलता है। इसी रीतिसैं मनुष्यभी निद्रा लेते हुए बहुतसैं चले जाते हैं। आंखोंमें निंदही गरकाव हुई रहती है। ये विशेष दर्शनावरणीके आवर्ण होनेसैं आती है। पांचवीं थीनद्धिनिद्रा सो छः महीनेमें एक वक्त आती है। वो निंद लेता होय उस वक्त वर्त्तमानकालमें अपने बलसैं दुगुना चल होता है। जागृतावस्थामें जो काम न किये जाँय वैसे बल स्फुरायमान करनेके काम निंदमें करता है। दिनमें जो काम चिंतन किया होय वो काम निंदमें करै। एक साधुजीकों निद्रा आचेसैं रात्रीमें उठकर हस्तीके दंतूशल निकाल लयेथे। ऐसे थीनद्धिनिद्रावाले जीव नरकगामी होते हैं। ये साधुभी संयमसैं पतीत होकर नरकमें गये थे। यह पांचों निद्राका त्याग होवै तब मोक्ष जाता है। अज्ञानतासैं निंद आनेमें सुख मानता है; परंतु सुख मानने लायक नहीं है। सुख माननेसैं, आलस्यतासैं और निंदकी बहुत इच्छाएं करनेसैंही ये दर्शनावरणी कर्म बंधा जाता है। निंदसैं आत्माका उपयोग आच्छादित हो जाता है। जीता मनुष्य मुवे हुवेकी अवस्थाकों पाता है। निद्रासक्तवालेके आगे कोई बोलै चालै या शरीरपर कुच्छ करै तौभी उसकों खबर पड़े। तब उपयोग आच्छादित हो गया थे प्रत्यक्ष नुकसान हुवा; वास्ते हरएक प्रकारसैं जागृत दशा होवै ऐसी इच्छा रखनी। भगवान् श्रीमहावीरस्वामीजी कि जिन्होंकों बार वर्षमें दो घड़ी

निंद आइं हैं. वाकी सब समय अप्रमाददशामेंही गया है—आत्मतत्त्वके विचारमें गया है. उन्होंने खुद स्वाभाविक आत्मगुण प्रकट किया; वास्ते जिसतरह भगवंतजीने दर्शनावरणी कर्म क्षय किया विसतरह क्षय करनेका उद्यम करना कि जिससे अप-नाभी दर्शनावरणी कर्म क्षय हो जावै, और केवलज्ञान केवलदर्शन प्रकट होवै. पुनः इस संसारमेंभी बहुत निंद लेनेवालेकों दरिद्री कहते हैं, आपका काम करनेमेंभी शक्तिवान नहीं होता. अभ्यास करनेवालेकों ज्यादा निद्रा होय तो वो विशेष अभ्यास नहीं कर सकता है, गुरुजीके पास व्याख्यान सुननेकों जाय तो वहां बैठे बैठे निंद लेवै इससे व्याख्यानकी धारणा नहीं कर सकता है और ऐसे प्रमादीके घरमें चोरभी मजेहसे चोरी कर सकता है—इतने इस लोकमें नुकसान होते हैं और परलोकके नुकसानमें दर्शनावरणी कर्म पैदा होता है. ऐसा जानकर भगवंतजीने निंदकी इच्छाका नाश करके केवलदर्शन प्रकट किया है जिसमें सब दर्शनगुण रहे हैं. विसी तरह अपनकोंभी भगवंतजीकी आज्ञा मुजबदी दर्शनावरणी कर्म क्षय करनेका उद्यम करना और निद्राका नाश करना.

१६ अत्रत नामक दोष सो आत्मामें रहा हुवा है उसके प्रभावसे अनेक प्रकारकी इच्छाएं होती हैं, हिंसासे, झूठ बोलनेसे, चोरी करनेसे, मैथुनकी वांछासे और परिग्रहकी ममतासे याने इन पांच अत्रतसे चित्त नहीं दृढता है. ये पांच अत्रत कैसे हैं? एक अत्रत सेवनेसे दूसरे अत्रत सहजसेही फैले जाते हैं. पुनः ये अत्रत सेवनके निमित्तभूत पांचों इंद्रियके तेइस विषय और मनकी चपलता जब तक पांचों इंद्रि और छंदा मन छूटा रहता है, उसकी कामना बनी हुई रहती है, वहांतक छः कायकी हिंसा रुकी जाती नहीं. अब ये विषय हैं वो यह लोक और परलोकमें दुःखके देनेहारें हैं जैसे कि अपनकों कोइ सूइ बदनमें चुभका देवै तो कितनी तकलीफ होती है. और दाकतर नस्तरद्वारा व्रण वगैरः हुवा हो उसे चीरता है तो आंखोंमेंसे आंसु गिरते हैं, फिर चिल्लाताभी है कि जिससे दूसरोंकोंभी धास्ती लगै. इस बातका सबकों अनुभव होनेसे इसका वयान ज्यादा करनेकी जरूरत नहीं. जैसे अपनकों दुःख होता है—पीडा होती है वैसेही दूसरे जीवकों जब काट डाले तो उसकों क्यों दुःख न होवै? अवश्य दुःख होवै! वो दुःखसे उसके मनमें बुराभी लगै तो सरकारमें फरियादभी करै तो उससे अपनकों शिक्षाभी होवै. शायद फरियाद न करै और जोरदार होवै तो पार-

मार बैठे तो प्रत्यक्ष दुःख भुक्तना पड़े. कोई मनुष्यों को उस वक्त साह्यकारी [मददगार] न होवे तो जब मददगार मिल जाय तब उसको हरकतमें डाल देवै. इस मुजब दूसरे जीवों को दुःख देनेसे यह लोकमें दुःख भुक्तना पड़ता है. और वो जीवों की अभी शक्ति न होवे तो आते जन्मकी अंदर उस जीवों की शक्ति प्राप्त होनेसे दुःख देवेगा, या नरकादिकमें परमाधामी वगैरः दुःख देंगे—इस लिये एकद्रीसे लगाकर पंचेंद्रि तंत्रके किसी जीवों को दुःख नहीं देना ऐसी बुद्धि प्राप्त होवेगी तो हिंसा करनेकी बुद्धि उत्पन्नही न होवेगी. झूठा बोलनेसेभी दूसरे जीवों को दुःख होवेगा. चोरी करनेसेभी उस जीवों को दुःखका पार न रहवेगा; सबव कि गरीब या कूटपति कोई हो; मगर सबको धनकी इच्छा होती है; और वो धन ले जावे तो दुःख क्यों न होवे? अलबत होवे! जैसे कुमारपाल राजाने एक ऊंदर—मूसेको अपने दर-विलमेंसे सुवर्णम्होरें निकालकर उसके साथ गैल करता हुवा देखाथा. उस परसे राजाके दिलमें आया कि इस तिर्यचको धनपर प्रेम समझसे है या वेसमझसे है? उसका तमाशा देखनेके लिये खुदेकी सुन्नाम्होरें उठाली. थोड़ी देरके पीछे चूहा तडफडाट करके मर गया, कि कुमारपालको बहुत दिलगीरी पैदा हुई, और उसके प्रायश्चितमें उंदरीआ प्रासाद बनवाया. इसपरसे ख्याल करो कि तिर्यचको भी धनपर कितनी तृष्णा है? तो मनुष्यों को तो धनसेही सब कारभार चलता है. उसका धन कोई खुराके ले जाय तो मनुष्यों वेशक अपार दुःख होता है. दुनियांमें शरीरकी पीडासे मनकी पीडा याने कायिक रोगसे मानसिक रोग—व्याधिसँ आधि बहुत पीडाकारी है. कितनीक दफै धन चला जानेसे मनुष्यका मरण हो जाता है—शरीर सूख जाता है वो मनकी पीडासेही होता है; वास्ते उससेभी दूसरे मनुष्यों तकलीफ होती है. पराई स्त्रीके साथ मैथुन करनेसे जब उसके पतिको खबर हो जाय या उसके मावप आदिको खबर हो जाय तब कितना दुःख होता है वो जगजाहिर है. किसी वक्त जारपुरुषका जान चला जाता है. अगर कोई समय उस व्यभिचारिणीका भी जान जोखमें फँस जाता है. अगर तो उस स्त्रीके पतिका जीव जोखमें गिरफ्तार होता है. कभी जीव न जाय तो रातदिन इसकी पीडा दुःख देती है. फिर अपनी स्त्रीके साथ संभोग करनेसे योनिमें सगुच्छिम जीव असंख्याते मर जाते हैं, तो उन जीवोंको दुःख होता है. पुनः अपना शरीरभी नरम हो जाता है—शरीरमें तक-

लीफ होती है, और अंतमें रोगके भोग हो मरनके शरन हो जाता है। परिग्रहकी इच्छा होवै वहांतक हर प्रकारसे धन इकट्ठा करना—उसमें लुचाइ-ठगाइ-दगावाजी करनेमें निडर रहते हैं। झूठ बोलनेसे भी नहीं डरते हैं, किसीका प्राण लेनेसे भी नहीं डरते हैं, और आप खुदभी विचित्र प्रकारसे दुःखी होते हैं, ये परिग्रहकी मूर्खीके फल हैं। यह पांचों अव्रत ऐसे हैं कि एकका सेवन करनेसे दूसरेका सेवन हो जाता है अगर तो हो जाय, उससे भगवंतजीने पांचो अव्रतका त्याग किया है। और भगवानजीका यही उपदेश है कि हरप्रकारसे अव्रतका त्याग करना चाहिये। यदि विशेष विशुद्धि होवै और सब प्रकारसे अव्रतका त्याग होवै तो वो करना, और सब तरहसे त्याग न हो सकै तो देशसे त्याग करके श्रावकके वारह व्रत धारण कर लेना। इस तरहसे श्रावक या साधु धर्म बाह्यसे अंगीकार करके (अंतरंग शुद्ध न हुवा तो अव्रत दूर नहीं हो सकता है वास्ते) अंतरंग शुद्धिके लिये कपायकी परिणती त्याग करनी चाहिये। वहाँ-रसे प्रवृत्ति न करै तोभी अंतरमें इच्छाएं—हुयेही करै तो पीछे कर्मबंध होता हुवा नहीं रुकता है। पुद्गल भावसे अनादिकी, इच्छाएं—हिंसाकी—झूठकी—चोरीकी—मैथुनकी—धनकी इन पांचो पदार्थकी इच्छाएं मुक्त हो जावै तब आत्माका काम होता है। देखो, तंदुलि मच्छ है वो मत्सकी पापनमें होता है। वो जिस मत्सकी पापनमें होता है, उस मत्सका मुँह बड़ा है उससे कितनेक मत्स उसके मुँहमें आते हैं और निकलते हैं वो तंदूली मत्स देखता है। देखकर शोचता है कि यदि मेरा मुँह इतना बड़ा होता तो एक जीवकोंभी पीछा नहीं जाने देता। ऐसा दुष्ट विचार करनेके सबबसे मरकर वो सातवीं नरकमें जाता है। उसने कुछ खाया पिया नहीं, मगर त्रिषु इच्छालें दुष्ट ध्यान ध्यार्ता है उसके प्रभावसे नरकमें जाता है। ऐसेही दुनियामें जो चीजें हैं सों सब अपनको प्राप्त नहीं हो सकती हैं; मगर वै चीज उपयोगमें लेनेकी इच्छा होती है। हुवाही करती है। कितनीक वक्त पैसेकी तंगीसे मिल नहीं सकती, अगर पैसा है पर कृपणतासे पैसे खर्च नहीं जाते उससे नहीं मिल सकती है। कितनीक दफे शरीरकों प्रतिकूल (वो वस्तुएं) होनेसे उपयोगमें नहीं ले सकता हैं; परंतु अव्रतके उदयसे इच्छाएं हुवाही करती हैं वो अज्ञानकाही प्रभाव है। अपनी क्या वस्तु है, आपके आत्मभावमें किस तरह वर्तते रहना उसकाभी ज्ञान नहीं उसके मारे इच्छाएं हुवा करती हैं, दुनियामें इजाराः स्त्रीए हैं, वै कोई मुँहपर धुंकनेकीभी नहीं; मगर, जो जो दृष्टिगोचर होती हैं

कि चित्त दौड़ें या कानोंसे सुन लेवें कि फलानी स्त्री बहुत सुवसूरत है तब चित्त दौड़ें परंतु ये बात अज्ञानके जोरसे ही बनती है वास्ते वो न होना चाहियें. पुनः धन जो बिलकुल न हो तो शोचें कि हजार रूप मिल जाय तो अच्छा, मगर जब हजार मिल चुके तब लाखकी इच्छा होती है. लाख मिलें तो करोड़की इच्छा होती है, करोड़ मिले तो अबजकी इच्छा करता है और उससे भी ज्यादा मिलें तो राजकी इच्छा होती है, राजा हुवा तो वासुदेवके राजकी इच्छा होती है, वासुदेवपणा मिला तो चक्रीपदकी होती है, और चक्री हुवा तो इंद्र होनेकी इच्छा होती है. अब ऐसी इच्छाएं करता है उससे कुछ हाथ आता नहीं; परंतु जीवकों तृष्णा नहीं मिट सकती है—ये अव्रतकी राजधानी है. फिर कितनेकों दस बीस हजार मिलते हैं कि व्यापार बंध करते हैं क्यों कि ये मिले हुवे शायद न चले जाँय ! इसके डरकेमारे विशेष धन पैदा करनेका उद्यम नहीं करता, उससे उसकी तृष्णा रुक गई है ऐसा न समझना, वास्ते हरतरहसे इच्छा रोक देनी योग्य है. कभी संसारका त्याग किया और चेला चेलीकी, पुस्तककी मानकी इच्छा न दूर हुई या इंद्रिये बश न हुई तो भी अव्रत दूर नहीं होता है. कभी इस लोकके विषय रोक दिये; मगर परलोककी इच्छा करै कि मैं मरके राजा होऊँ—धनधान होऊँ देवता होऊँ—देवताकी, इंद्राणीका सुख भुक्तुं—ऐसी इच्छाएं हैं वो भी अव्रत है. उग्राध्यायजी महाराजने मंडुक चूर्ण न्याय कहा है याने मरे हुवे मेंढकके चूर्णमें मेघजल ही बुंदें पड़े तो बहुतसे मेंढक पैदा हो जाँय, विसी तरह इस भवके विषय छोड़ दिये और परभवके बहुत विषयकी इच्छाएं की इससे कुछ अव्रत दूर नहीं हुवा. शुभ किया है वो कारणरूप है, वो कारणरूप धर्म जानकर करनी; मगर उसको आत्मधर्म न समझना. आत्मधर्म तो जितनी जितनी इच्छाएं होती बंध हो जायगी—वो कर्तृम नहीं—स्वभाविक धन—स्त्री—पुत्र—शरीर किसीका भी दरकार न रखवै, और अपनेही स्वभावमें आनंदित हों और स्थिर रहवै. जो जो पुद्गलकों होवै वो जानने देखनेका स्वभाव है वो स्वभावमें रहना, उसमें रागद्वेष न करना यही आत्माका कार्य है इस दस दशामें रहवे कि सहजहीमें अव्रत दूर हो जायगा. कषायका सर्वथा नाश होनेसे अव्रत सर्वथा दूर हो जातै हैं. अंशअंशसे देशविरती गुणस्थान पाता है वहांसे दूर होना शरु होता है. भगवंतको सर्वथा अव्रत दूर हो गया है उससे भगवान हुवे हैं.

१७ राग नामक दूषण है. ये रागके घरके माया और लोभ हैं. ये राग परि-
 गती अनादिकालकी है. धनके ऊपर या कुटुंब, स्त्री, पुत्र, स्वजन, मकान, दुकान,
 राग, वगीचेके ऊपर राग होता है. मिली हुई वस्तुपर राग होता है और न मिली
 हुई वस्तुपरभी [राग] होता है, देखी हुई-बिन देखी हुई, सुनी हुई और पढ़नेमें
 भाई हुई वस्तुपरभी राग होता है-ऐसे अनेक प्रकारसे रागदशा है. और रागदशाके
 प्रभावसेही पापी जीवका संयोग मिलता है और ऐसे खराब मनुष्यका संग मिलनेसे
 पीछा द्वेष जाग्रत होता है. परवस्तुके ऊपर राग होनेसेही जीव अनादिका संसारच-
 क्रमें परिभ्रमण करता है. अनेक प्रकारसे जन्ममरण करने पड़ते हैं. परस्त्रीपर राग
 होवै तो आप मरजाय तोभी उसकी इच्छा मुक्त नहीं होती. ऐसे अधर्मीजीवोंको
 मनुष्यजन्म तो प्राप्त होवेही नहीं; मगर मनुष्य शरीरके भीतर कीड़ा या कृमीके भ-
 वको प्राप्त होवै यही रागका प्रभाव है. जो जो कर्मबंध होता है वो रागद्वेषसेही होता
 है और जीव संसारमें रूलता है. द्वेषभी रागसे होता है-अपनी वस्तु मानली है वो
 वस्तु कोइ ले जाय तो यह वस्तुपर राग है उससे ले जानेवालेपर द्वेष होता है. द्वेष
 करनेवालेको कोइ कहनेवाला मिलै कि तुम सुन्न होकर कपाव करते हो; मगर रागकी
 वावतमें मुंनीमहाराजजी सिवा कोइ समझानेवाला नहीं. यह जडपदार्थपर राग कर-
 नेसे आत्माके गुणोंको राग नहीं होता, और उसके कारण जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य
 है उसपरभी राग नहीं होता. रागके वशसे जीव लज्जाको छोड़कर निर्लज्ज कर्म करते
 हैं. उच्च जातिके मनुष्योंको धन-कुटुंब-रूपवती स्त्री होवै; तथापि नीच जाती-भंगीकी
 स्त्री पर राग हुवा होवै तो ये धन कुटुंब छोड़कर उसकी साथ संबंध करता है, ये रागकी
 चिंटवना है. जो वस्तु खानेसे शरीरको उपाधि होती है, धर्म भ्रष्ट होता है; तोभी रागके
 बंधनसे वो वस्तु खाता है-और ऐसी वस्तु खानेसे कितनीक वक्त मनुष्य मरजाता है वो
 दिखता है तोभी ऐसे काम करता है. धनके रागसे करके लोभ होता है वो चाहें उतने पैसे
 मिल जाय तदपि संतोष नहीं पाता. और असंतोषसे लंबे व्यापार करनेसे असल पैसे होवें
 वैभी चले जाते हैं किंतु लोभको नहीं छोड़ता. और कितनेकों देवाले निकालने पड़-
 ते हैं. कितनेक वददानतसे पैसे होवै तोभी लोगोंके पैसे नहीं देता है. वै लोक ऐसा
 नहीं शोचते है कि ऐसा करनेसे जन्मपर्यंत दुनियांमें वेइज्जत होवैगी, और लड़कों-
 कोभी कहेंगे कि तेरे बापने देवाला निकालाथा. ऐसी वावत बनती है तोभी धनके

रागसें स्हामनेवालेका और आपके भाइका, बापका, माताका प्राणभी लेता है तो ओरोंका प्राण लेवै इसमें तो कदनाही क्या ? ये विद्वन्ना रागकी है. चोरी करते, ठगाइ करतेभी रागसें करके जीव डरता नहीं. विश्वासघात करनेमेंभी भय नहीं मानता कदाचित् गृहस्थपणा छोडकर दीक्षा लेता है; परंतु जडपदार्थपरसें राग गया नहीं उससें पुनः साधुके पेषमें गृहस्थकी प्रवृत्ति करता है—गृहस्थकी तरह धन मिलाता है, लडकेके रागकी तरह चलेका राग जाग्रत रहता है. पुस्तकका राग सजग रहता है और ऐसी वर्त्तना करके संयममें अष्ट होता है आत्मभावमें नहीं रहते, शास्त्रका बोधभी निकम्मा जाता है. ज्ञानका बोध तो जैसें ज्ञानमें जाना गया वैसें वर्त्तन करै तब ज्ञानका फल होवै. जैसें कोई मनुष्यने जान लिया कि यह ङ्हेर है; परंतु खायगा तो बेशक मर जायगा, वैसें ज्ञान पढकर राग बंध तो मुक्त नहीं होता कर्मबंध हुवे बिना रहते नहीं. और जिसकों निरागदशा प्रकट हुइ है उसके प्रभावसें कोई कुछ ले जाता हैं तो, कोई मारता कुटता है, पीडा देता है, निंदा करता है और किसीका वियोग होता है; तोभी आपको खेद नहीं होता, मरनेकीभी फिकर नहीं, आपने अपना आत्मस्वरूप जान लिया है उससें जानते हैं कि मेरा आत्मा मरनेका ही नहीं ! मरता है सो जड है. आत्मा अविनाशी है. शरीरकों पीडता है सोभी पूर्वकालमें जडकी सोवतसें दूसरे जीवोंकों पीडा की है उससें पीडता है, तो जैसा जेसा जडसंगतिसें कर्म बांधा गया है वैसा वैसा युक्तना है. कोई वस्तु ले जावै सो मेरी नहीं है; मगर जडकी संगतिसें मेरी मानली है और मेरी मानकर पराइ वस्तु ली है तो मेरी ले जाता है. पूर्वकालमें जिसने किसीकी वस्तु ली नहीं उसकी वस्तु मार्गमें पड रही हो तोभी कोई नहीं ले जाता है. ऐसे ज्ञानके प्रभावसें जरासाभी खेद धारण नहीं करते हैं—अपने आनंदमेंही रहते हैं. ज्ञानीजन तो समवृत्तिसें करके जो जो सुख दुःख प्राप्त होता है, उसमें राग-द्वेष करतेही नहीं. आत्माका जाननेका स्वभाव है सो जो जो रूप बनते हैं वो जान लेता है. कर्मका स्वरूप जान लिया गया है उससें कर्मके उदय मुजब बना हुवा रहता है—ऐसा जानकर कोईभी अनुच्छेद वस्तुपर रागदशा धारण नहीं करते. इसी तरह भगवंतजीने रागद्वेष क्षय करके आत्माके अपने गुण प्रकट किये हैं. उन्होंके कदम दर कदमसें अज्ञा मुजब चलै तो अपने आत्माके गुण प्रकट करके परमपद पावै.

१८ द्वेष नामक दूषण है—ये द्वेषकी प्रवृत्ति जगतमेंभी निन्दनीय है. द्वेषके दो पुत्र
 १. ५. ने पहला क्रोध और दूसरा मान. क्रोध करनेसे दूसरेको दुःख करता हूं ऐसा मान-
 नता है; परंतु आप खुदको प्रत्यक्ष दुःख होता है—आपकाही शरीर भिन्न रूपवन्त हो
 जाता है याने लाल लाल हो जाता है, छातीमें घबडाहट होता है, लोड उछल जाता
 है उससे खून सूख जाता है और निर्बल हो जाता है. ये बनाव क्रोधसे होता है.
 क्रोधी मनुष्य कही नौकरी रहनेको जाय तो उसे कोई नोकर नहीं रखता. किसीके
 वहां क्रोधी ब्याजु पैसे लेनेको जाय तो वोभी खुश होकर देवै नहीं. दुकान की हो
 तो शांत मनुष्यके वहां जितने ग्राहक आवै उतने ग्राहक क्रोधीके वहां नहीं आते.
 किन्याकी जरूरत हो तो खुशीसे नहीं मिलती. फिर क्रोधी मनुष्य अपनेही हाथसे
 अपना सिर फोड़ता है—कूबे वगैरः में गिरता है—जहर खाता है—फांसा डालकर जान
 निकालता है. अपने हाथसेही अपना घात करता है और जगतमें अपयश पाता है.
 क्रोधीजन कभी संसार त्यागकर साधु होता है तो कपायसे करके उसमेंभी शोभा नहीं
 पाता, और आत्माकाभी कल्याण नहीं होता; मगर संसारकी वृद्धि होती है. जैसे
 कि चंडकोशिये साँपने पूर्व भवमें साधुपणेकी अंदर क्रोध किया तो मरे बाद पुनः
 क्रोधी होनेकाही वक्त हाथ लगा. वहांभी क्रोधसे मरण पाया और साँप होनेका
 वक्त रुजु हूवा. इसी तरह जो जो मनुष्य क्रोध करै उसको यह लोकमें दुःख होवै
 और परलोकमें नरकगतिमें जाना पड़े; वास्ते हर प्रकारसे क्रोध दूर करनेका उद्यम करना
 अग्निशर्मा तापस यास मास खमणके अंतर पारणा करता था; तोभी दुर्गतिमें जानेका
 वक्त आया. (इसकी विस्तारसें हकीकत समरादित्यकेवलीके रासमें देखो. कितनेक भव
 तक्र द्वेष रहा और कैसे कैसे दुर्गतिके फल मिले है ?) क्रोधसे प्रत्यक्षमें मार खाता है,
 वक्तपर प्राणभी जानेका धोका हाथ लगता है; वास्ते ज्यों वन सकै त्यों क्रोधको
 जीतकर समतामें रहना कि जिससें यह लोकमें सुख होवै क्रोधीको संसारमें सुख नहीं
 और परलोकमेंभी सुख नहीं. नरकादिककी कठिन वेदनाएं झुक्तनी पड़ेगी. फिर मान
 करनेसे आप ऐसा समझता है कि मेरी बडाइ होती है; परंतु वो बडाइके बदलेमें
 लघुता हांसिल होती है. मद करनेसें बड़े बड़े राजाएँभी दुःखमें पड चुके हैं तो दूस-
 रोंका तो कहनाही क्या ? इसलिये ज्यों वन सकै त्यों अहंकारको त्याग देना. अ-
 हंकार क्रोधकाही बीज है. अहंकार नाश पावै तो क्रोध आवैही नहीं. जगतमें नितनी

चीजें हैं उसमें जड है सो नजर आती हैं, तो आप चैतन है, तो जड चीज प्रिय अभिय करनेसे अभिय चीजपर द्वेष होता है; परंतु जो परवस्तु याने पराई है उसके-पर द्वेष करनेसे कफ कर्मबंध करने सिवा दूसरा कुछ लाभ नहीं। वास्ते जो जो वस्तुके जो जो धर्म है वो जान लेना, जो जो अवसरपर जो जो वस्तु ग्रहण करनेका उदय हुवा वो वस्तु ग्रहण करनी। उसमें द्वेषकर ग्रहण करनेसे कर्मबंध सिवा और कुछ फायदा नहीं। आत्मा मलीन होता है। मुनीमहाराजोंने और तीर्थकरमहाराजजीने द्वेषका त्याग किया और केवलज्ञान पाये; वास्ते दूसरेभी आत्मार्थी जीव उन्हीकी रीति मुजब द्वेषका त्याग करना। खानेकी-पीनेकी-पहननेकी-ओढनेकी-विछानकी-सोनेकी-चलनेकी कुछभी-कोइभी वस्तु पतिकूल मिलै उसमें द्वेष धारण नहीं करना। कोइ धन ले जावै, कोइ मारकूट कर जावै तोभी कर्मका विचार करना कि पूर्वके पु-न्यकी न्यूनता होवै जघ ऐसा बनता है; वास्ते रागसे जीवपर द्वेष करना वो निकम्मा है। ऐसा शोच करके समभावदशा धारण करनी। द्वेषका अंशभी जागृत न होवै वैसी प्रवृत्ति करनी, और सत्ता, बंध, उदय इन तीनों प्रकारसे नाश करना कि केवलज्ञान-केवलदर्शन गुण प्रकट होवै।

इस मुजब यह अठारह दूषण भगवंतजीने क्षय किये हैं, उससे आत्माके संपूर्ण गुण उत्पन्न हुवेले हैं कि जिससे एक समयमें तीन जगतके भाव जान सकेत हैं, ऐसी शक्ति प्राप्त हुई हैं। एक एक द्रव्यके अंदर समय समय अनंत पर्याय परावर्तमान हो रहे हैं, वो एक एक द्रव्यमें पूर्वकाल याने जिस कालका अंत नहीं और आते कालमें पर्याय होनेके वो समस्त एकही साथ जान सकै ऐसा ज्ञान जिन्होंको प्राप्त हुवा है। आत्माकी अनंत वीर्यशक्ति प्राप्त हुई है-ऐसे आत्माके समस्त गुण प्रकट हुवे हैं। उसके प्रभावसेही देवता स्फटिक रत्नमय समवसरणकी रचना करते हैं-तीन गढ़ रचते हैं-उसमें तीसरे गढ़में देव सिंहासन कायम करते हैं उसपर विराजमान होकर भगवानजी देशना देते हैं। वो देशना कैसी है? जिसमें किसी प्रकारका आपका लाभ नहीं रहा हुवा होता है, किसी प्रकारसे स्त्री या धनकी स्वप्नमेंभी इच्छा नहीं। जिनको धनादिककी और मान-गर्वकी इच्छा रही है वो धर्मोपदेश देते हैं, उसमें स्वार्थ रख देते हैं, और जहां स्वार्थ आया वहां सच्चा धर्मस्वरूपका दर्शाव होताही नहीं। तैसेही सुननेवालेका ध्यानभी उपदेशकके स्वार्थ पर जानेसे उनका

उपदेश श्रवण करनेहारों लाभकारी नहीं हो सकता; सबव कि हमेशा: जो धर्मोपदेश देनेवाला जैसा उपदेश देवै उसी मुवाफिक वै खुद नहीं मवर्तते हैं, तब सुन्नेवाले शोचते है कि गुरुजी या भगवंतजीसेंभी इसतरह नहीं हो सकता है, तो अपन किस तरह चल सकै? ऐसा शोच करके आप जिस स्थितिमें है वही स्थितिमें कायम रहवै. मगर आत्माके गुण प्रकट करनेको उत्सुक नहीं होते हैं. और जिनोके अठारह दूषण नष्ट हुवे हैं उन्होंको तो वीतराग दशा प्रकट हुई है. न किसी वस्तुपर राग है न द्वेष है. केवल जगतके जीवोंका उद्धार करनेके लियेही वसुधापर विचरके धर्मोपदेश देते हैं, उससें श्रोताओंकाभी कल्याण होता है. सुन्नेके लिये वारह पर्षदा बैठती है. (यह अधिकार श्राद्धशतक नामक प्रश्नोत्तरमेंसें यहांपर लिखता हुं.) केवलज्ञानीमहाराज पूर्वद्वारसें समोवसरणकी अंदर प्रवेश करते हैं, सोभी जिनेश्वरजीको तीन प्रदक्षिणा कर ' नमोतीर्थ्यस्स ' कहीके पूर्व और दक्षिणके बीच बैठते हैं. उनके पीछे मनःपर्यवज्ञानी-अवधिज्ञानी-चौदह पूर्वधर-दस पूर्वधर-नव पूर्वधर और लब्धिवंत मुनिभी पूर्वद्वारसें दाखिल होकर भगवंतजीको तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर ' नमो-तीर्थाय, नमोगणधरेभ्यो, नमोकेवलीभ्यः ' इसतरह कहकरके केवलज्ञानीजीके पीछे बैठक लेते हैं. उस पीछे दूसरे समस्त साधुजी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके तीन प्रदक्षिणा दे ' नमस्तीर्थाय, नमोगणभृद्भ्यो, नमःकेवलीभ्यो नमो अतिशयज्ञानीभ्योः ' इसतरह नमस्कार करके-पहेले बैठे हुवे मुनिवरोंके पिछाडी बैठते हैं. तदनंतर विमानोंके देवी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके प्रभुजीको तीन परकमा देकर ' नमस्तीर्थाय, नमः सर्वसाधुभ्यः ' इस तरह नमन कर साधुजीके पिछाडी बैठक लेती हैं. पश्चात् साध्वीजी पूर्वद्वारसें प्रवेश करके भगवानजीको तीन प्रदक्षिणा देकर नमन कर वैमानिक देवी-ओंके पिछाडी बैठक लेवें. भवनपतिकी, व्यंतरकी, ज्योतिषिकी देवीएं दक्षिण द्वारसें प्रवेश करके वैमानिक देवीओंकी तरह भगवंतजीको प्रदक्षिणा, नमन करके दक्षिण और पश्चिम दिशाकी बीचमें क्रमवार बैठक लेवें. तत्पश्चात् भवनपति, ज्योतिषी, और वाणव्यंतरके सुर-देव पश्चिम द्वारसें प्रवेश कर प्रभुजीको प्रदक्षिणा नमनादि करके पश्चिम और उत्तरके बीच क्रमसें करके बैठक लेवें. वैमानिकदेव और मनुष्य, मनुष्य-स्त्रीएं ये तीन उत्तर द्वारसें प्रवेश कर प्रदक्षिणा नमनादि करके पूर्व और उत्तरके बीच बैठक लेवें. इस मुजब वास्ते पर्षदा समोवसरणमें जिनवाणी सुन्नेको बैठती है. वहां

भगवंतजीके अतिशय प्रभावसें तीन तर्फ भगवंतजीका प्रतिचित्र देवता बनाते हैं, उससे चारों कौर बैठे हुवे भगवंतजीको सन्मुखही देशना देते हुवे देखते हैं, इससे चारों मुखसें देशना देते है ऐसा समझनेमें आता है. देशनाकि ऐसी खुबी है कि जिस जिसके मनमें जो जोशंका होवै या शंका पडती है वो सब प्रभुजी जान लेकरके ज्ञानसे उत्तर देते हैं. किसीकोभी प्रश्न करनेकी जरूरत नहीं रहती है, ऐसी जिन्होंकी शक्ति है. किसीके दिलका संदेह दूर करना मुश्कील नहीं. ऐसी भगवंतजीकी वाणी सुनकर निकट भवीजीव तो उसी वक्त प्रतिबोध पाकर संयम लेते हैं. और वैसी विशुद्धि न होवै तो धै आचक्रधर्म या सम्यक्त्व अंगीकार करते हैं और आत्माका कल्याण करते हैं. ये दोनु प्रकारके धर्मका विस्तार युक्त वर्णन प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें है, इससे यहांपर लिखनेकी आवश्यकता नहीं; परंतु सारांश यही है कि हर प्रकारसें संसारमोहनी, स्त्री पुत्रादिककी मोहनी और धनादिककी रागदशा अनादिकी है, वो रागदशा उतार डालनी, और आत्मदशाकी सन्मुख ज्यों ज्यों विकल्प दूर हट जायें वैसा उद्यम करना, और विकल्पके कारण छोड़ देना. जहांतक संसारमें मन है वहांतक आत्मदशा जागृत होनेकीही नहीं, उस लिये संसार छोड़कर साधु होनेकी जरूरत है. साधुजी होते हैं तब व्यापारादिकके कारण दूर हो जाते हैं, स्त्री वगैरःके कारणभी अलग हो जाते हैं, उससे आत्मज्ञान किसतरह करना उसके शास्त्र देखनेका निवृत्तिसें वक्त मिल सकता है. कितनेक शास्त्र तो ऐसे है कि वांचनेसेंही मोह हट जाता है और आत्मभाव प्रकट होता है. आत्मभाव प्रकट होवै ऐसे बहुतसे शास्त्र हैं उसके अभ्याससें मग होते हैं पीछे अनुभवज्ञान प्रकट होता है, तब तो शास्त्रकीभी जरूरत नहीं. आपके प्रबल ज्ञानसे ध्यानादिकद्वारा कर्म क्षय करते हैं और केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्रकट करते हैं. इतनी विशुद्धि नहीं होवै तो मरनके बाद देवता होता है. वहां देवसुखका अनुभव करके पुनः मनुष्य होकर धर्मारान्न कर मुक्ति प्राप्त करते हैं. वास्ते ऐसे अठारह दूषण रहित देवको देव मानने चाहिये, उन्हींकी भक्ति करनी और उन्हींके हुकम मुजब चलना. जो प्रभुजी मोक्ष पाये हैं उन्हींका बतलाया हुआ मार्ग अंगीकार करै तो अपनभी मोक्ष प्राप्त कर सकै.

किसीको प्रश्न होगा कि क्या जैनधर्मकेही देव अठारह दूषण रहित है ? क्या दूसरे देव जैसे नहीं है ? उसका समझाना कि, हम कुछ ऐसा नहीं कहते हैं. इस संबंधमें जैनधर्म सिवाके होवै उन्होंने अपने आपसेही आपके देवोंके चरित्र लिखे हुवे विवेक देख लेने चाहिये, और विवेक देखनेसे यदि अठारह दूषणमेंसे कोईभी दूषण न होवै तो उन्होंने वही खुशीके साथ देव मानने चाहिये. और वैसे देवको हमभी अभिमान रातदिन करते हैं. वांचनेवालेको देवका चरित्र देखनेही जो अठारह दूषणोंमें दूषण देखनेमें आवै तो वे दूषणवाले देवको कौन मानेगा ? जिनको ये दूषण न ओढ़ने होवेंगे वही मानेंगे. और जो त्याग करने होवेंगे तो शोचेगा कि जिसने आपके आत्माका उद्धार न किया तो अपने आत्माका क्या उद्धार करेगा ? ऐसी विचारकरके सहजसेही सत्य देवकीही आज्ञा धारण करेगा.

प्रश्न—बड़े बड़े पंडित हो गये और बड़े बड़े भारी शास्त्र बनाये उन्होंने क्या देवकी पहचान न की होगी ? न्याय और व्याकरणके शास्त्र जैनीओंकोभी ब्राह्मणके पास पढ़ने पढ़ते हैं; वास्ते ऐसे विद्वानने कुछ देखनेका वाकी रखवा होगा ? इस संबंधमें यही समझना कि यह बात अपना अपना मन जान सकै ऐसी है. कितनेक अन्यदर्शनके विद्वानोंके साथ बात हुई है, वे विद्वान अपने धर्मकी पुष्टि करते हैं; परंतु खानगी-गुफतगो करनेके वक्त उन्को मुँहसे उससे विपरीत बोल निकलते हैं; जैसे कि आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी पेस्तर हुंढक मतमें थे, उस वक्तमेंही हुंढकके पास पढ़नेके लिये गये थे. उस हुंढकने शिक्षा दी कि—‘प्रतिमाजीकी निंदा जो तुम करते हो, वास्ते में तुम न पढाउंगा; क्योंकि आगमजीमें देखनेसे प्रतिमाजी पूजनेका व्याजवी मालूम होता है.’ और उसने प्रमाणस्थल बतलाकरके प्रतिमाजी-की श्रद्धा करवाई. तब आत्मारामजीने कहा कि—‘तुम झूठ मार्गमें क्यों पड रहे हो ? जवाब दिया कि—अब निकलनेसे लज्जा आती है.’ ऐसी रीति हैं; वास्ते दूसरेकी तर्फ देखनेका विचार करना सो व्यर्थ है. अपने आपसेही शास्त्र देखकर निष्पक्षपातसे तपासकर लेना कि सच्चा क्या है ? वो सहजसेही समझमें आ जायगा. जैनी व्याकरण न्याय पढ़ते हैं वो तो कक्का सीखने समान है. उसमें कुछ मार्गका ज्ञान करनेका नहीं मार्गका ज्ञान किसी ब्राह्मणके पास लेनेको नहीं जाते हैं. मार्गका ज्ञान तो मार्ग पाया हुवा मनुष्यभी बतला सकता है, तो मुनि महाराज तो एक संसार त्याग करनेका काम कर चुके हैं, व्याक-

रण पढ़ानेवाला तो संसारमें पड़ा हुआ है वो क्या बता सके ? वास्ते यह सब पराये विचार छोड़देकर यदि अपना काम करना हो तो उसकों अपने आत्माका उद्धार करनेके वास्ते आप खुद शास्त्राभ्यास करके देवगुरुकी तजवीज करो सोही दुरुस्त समझ लो तो बहुत फायदेमंद है. अनादिकी आदत तो ऐसी है की जिस मजहबमें पड़े वही किये करना; लेकिन वो रीति छोड़कर अपनी बुद्धिसे सूक्ष्म विचार करके जो जो देव नाम धरवा कर अपनकों जो धर्म करनेका कहते हैं वो धर्ममें वौ चले हैं ? और स्वभावमें रहकर विभावसे मुक्त रहनेका कहते हैं वैसे रहे है ? ए देखनेका मुख्य काम है और अपनकोंभी मनुष्यजन्म पाकर यही करनेका है वास्ते अंशअंशसे जड़की प्रवृत्ति कमी होवे. और आत्मस्वभावमें स्थिरता होवे ये उद्यम करना. ये उद्यमसेही वर्तमान समयमें या कलांतरमें अनुक्रमसे आत्मगुण संपूर्ण उत्पन्न होवैगा; वास्ते ज्यों वन सके त्यों आत्मतत्त्वकी शुद्धिपद दर्शनमेंसे जिस दर्शनमें विशेष मिल सके उस दर्शनकों ग्रहण करके उस दर्शनकी श्रद्धा रखकर स्वगुरु खोजनेके कामी होना.

प्रश्न—तुमारे जैनदर्शनमें व्यवहार क्रियामें वर्तते हैं; परंतु कोई आत्म खोजना करनी या आत्मगुणमें वर्तना, वैसे तो मालूमही नहीं होते.

उत्तर—सब जीव कुछ आत्माके शोधक नहीं होते हैं, और आत्मगुणमें वर्तनेवालेभी नहीं होते हैं. सबव कि यह दुष्म कालमें ज्ञानीओंने पेस्तरसेही ज्ञानमें देख लिया है कि वर्तमान समयमें कोई इस क्षेत्रकी अंदरसे मोक्ष नहीं जावैगा. इससे मोक्षमें जावै वैसे ध्यानदिकके करनेवाले कहाँसे होवें ? लेकिन, वर्तमानकालानुसार साधन कर सके ऐसे उत्तम जाव तो अभी मिल जावै. ध्यानादिक करके समभाव दशा ल्यानी है, विषय कपायसे मुक्त होना है, तो कोई मारपीट कर जाय या तो पूजा सत्यकार कर जाय तो उन दोनुपरतुल्य दशा करनी चाहिये. वो करनेके उद्यमी तो निकलें गें; मगर कितनेक धर्मवाले ध्यान करनेका नाम देकर गांजेकी चिलम फूंकते हैं—भंग पीते हैं, उससे ज्ञान नष्ट हो जाता है और विषय कपाय बढ़ते हैं. ऐसा उद्यम करके कहवै कि—हम ध्यान करते हैं वो क्यों मान लिया जाय ? अन्य दर्शनमेंभी कितनेक वेदिये पशु कहेजाते है वो कैसे होते है ? कि जो वेदांतकी बातें करै, उसकी कथा करै और विषयकपायमें वसें. तब कहने लगै कि जड़का काम जड़ करता है उसमें हमकों क्या ? जो खानेका दिल होवै सो खाना, भोगकी इच्छा हुई होवै तो भोग करना, कुछभी

जडकर्तव्यमें रुकावट नहीं करनी. ऐसा धर्मपालन करके स्वेच्छा मुजब चलै विषय-
 कषायमें मशगुल रहे. और कहेवै कि हम ध्यानी हैं, उसें दुनियामें वेदीए पशु कहे-
 जाते हैं. पातांजली योगशास्त्रमें अष्टांग योग साधनेका कहा है, उसमें प्रथम योग
 यम है वो पांच वस्तुके त्यागसे होता है याने जीवहिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह
 इन पांचोंका त्याग होवै तब यम नामक योग प्रकट होवे. दूसरा योग नियम है,
 उसमें शौच, संतोष, तप, सज्जायध्यान और इश्वरध्यान इन पांचोंके सेवनसे नियम
 सिद्ध होता है. तो ये जैसे जैनमें व्यवहार कहा है वैसेही योगशास्त्रमें कहा है. तीसरा
 आसन योग है—याने आसन स्थिर करना, ये तीन सिद्ध हुवे पीछे चौथा प्राणायाम
 योग होता है, उसमें पूरक, कुंभक और रेचक करना कहा है—ये हठ समाधि योग
 है. पांचवा प्रत्याहार योग है, उसमें पांचों इंद्रियके विषयोंका संवर होता है. संसा-
 रसें और जडभावसें विमुख होता है. तत्त्वबोध होता है, सूक्ष्म ज्ञानभी होता है. छठा
 ध्यानयोग है. सातवा धारणायोग और आठवा समाधियोग है ये तीन योग केवल
 सहज समाधिकी प्राप्तिके साधन है सो होवै. अब शोचा कि अष्टांगयोगके साधनवा-
 लोंनेभी प्रथमके योगमें व्यवहारशुद्धि बतलाइ है, वो व्यवहारशुद्धि न करै और कहवै
 कि ध्यान करते हैं वो बात ज्ञानवंत क्यों कबूल करेंगे? जैनशासनमेंभी क्रमशः चड-
 नेकों गुणस्थानकका क्रम बतलाया है, उस मुजब उसमेंभी योग्यता मुवाफिक ध्याना-
 दिक हैं, और क्रमरहित गुणस्थानमें चडनेवालाभी पीछा पडता है, वो संयमश्रेणीकी
 स्वाध्यायमें कहा है. पुनः दृढकल्पकी शाक्षी दी है; वास्ते क्रमशः जिसतरह ध्यान
 नादिककी रीति कही है, अष्टांगयोगकी व्याख्याभी योग्य दृष्टि समुच्चयमें हरिभद्रसूरि-

पुरुष तो आत्मतत्त्वकीही शोभमें वक्त व्यतीत करते हैं, निजस्वरूप शोचते हैं, आपके गुणपर्याय विचारते हैं, आपका स्वरूप शोचते आपकी विपरीतदशा मालूम होवे उसे दूर करनेके लिये व्यवहारमें वर्त्तते हैं. व्यवहारमें वर्त्तनेसे जितना आत्मा कर्मसे मुक्त होता है और निर्मल होता है उसकोही धर्म मानते हैं, उसीमेंही आनंदित होते हैं. आपके आत्माकी परीक्षा करनेको कष्टभी सहनकर देखते हैं; सबव कि बातें कर नेरूप जडपदार्थ मेरा नहीं ऐसा कहते हैं; परंतु ज्ञानी तो कष्ट सहन करनेके वक्त परीक्षा करते हैं कि जो शरीरको कष्ट पड़ता है तब वो कष्ट मुझको हुवा माना जाय या नहीं? जो दुःखमें चित्त लिप्त होता है तब तो कथनरूप हुवा, और जो शरीरको कष्ट होता है उसमें समभाव रहते हैं तब सचा ज्ञान हुवा स्वीकारते हैं, ऐसी स्वाभाविकदशाही 'स्वस्वरूप परस्वरूप ज्ञान होनेसे हुई है, उसके प्रभावसे जो जो दुःख होता है उसमें किंचित्भी खेद नहीं पाने हैं, आपआपने आनंदमें रहते हैं. कर्मफलकी प्रतीति होती जाती है कि पूर्वसमयमें पाप किये हैं, उसका यह फल भुक्तता हुं. अबभी पाप कहंगा तो उसके फल भुक्तने पड़ेंगे, ये विचार जम गये हैं उससे कर्म क्षय करनेके प्रभुजीने जो जो उद्यम कहे हैं उससे व्यवहारमें वर्त्तते हैं, निश्चय स्वरूप हृदयमें चिंतन करते हैं, उसकी विचारणा कर रहे हैं. विशेष विशुद्धिब्रंत ध्यानादिमें लीन होते हैं, और ऐसे उद्यमसे पुरुष मोक्ष पावेंगे यह निश्चय वार्त्ता है; परंतु जिसने उद्यम छोड़ दिया उसको तो कुछभी होनेका नहीं.

प्रश्न:—धर्मका उद्यम तो सब धर्मवाले अपने अपने विचार मुजब करते हैं तो जैनधर्ममें क्या विशेष है?

उत्तर:—जैनधर्मके मार्गमें निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकारका मार्ग है, उससे करके वस्तुधर्मका यथार्थ निर्णय होता है, और यथार्थ प्रवृत्तिभी कर सकते हैं. जैन होकरकोभी कितनेक अकेला निश्चय ग्रहण करते हैं. कितनेक अकेला व्यवहार ग्रहण करते हैं और निश्चयपर दृष्टिही नहीं देते. इन दोनोंमें यथार्थ जैनपना ही नहीं. इस वास्ते यशोविजयजीने कहा है कि—'स्यादवाद पूरण जो जाने, नयगर्भित जस वाचा; गुणपर्याय द्रव्य जो वृत्तै, सोइ जैन है साचा.' इसतरह कथन है. और इसी मुजब चलै उसीकोही जैनी कहना दुरुस्त है. तो जैसे जैन नाम धारण करके एक पक्ष ग्रहण करै तो उसे जैनीकी गिनतीमें नहीं गिना जावे; सबव कि वो यथार्थ आ-

त्मसाधन न कर सकै. विसी तरह अन्यदर्शनमेंभी एकांत पक्ष ग्रहण करै उसें वस्तुधर्मका यथार्थ ज्ञान न हो सकैगा. और वस्तुधर्मके बोध सिवा आत्मधर्मको आत्मधर्मके स्वरूपसें न जान सकै; जडधर्मको जडधर्मके रूपसें न जान सकै, जैसा आत्माका लक्षण है वैसा लक्षण न जान सकै, परमात्माका जैसा लक्षण है वैसा न जान सकै, वो कदाचित् परमात्माका ध्यान धरै तोभी सफल किसतरह होवै? कितनेक कहते हैं कि—‘इश्वर सिवा कोई पदार्थ हैही नहीं. जडपदार्थ है ऐसा कहते हैं सो भ्रांति है. अब प्रत्यक्ष पदार्थको भ्रांती कहते हैं वै मनुष्य उसके अनुसार ध्यान धरै तो आत्मकार्य किस प्रकारसें हो सकै? वास्ते जो जो वस्तु जिस जिस रूपसें रही है उस उस स्वरूपका ज्ञान करके ध्यान धरै तो कल्याण होवै; बाकी जिस जिस जीवोंको अपने आत्माका कल्याण करनेकेही बुद्धि है और वो बुद्धिसें जो उद्यम करते हैं वो परंपरासें हितकारी है; सबव कि आत्मधर्म पानेके सन्मुख हुवे हैं, उनोंको सद्गुरुका योग मिल जाय तो ज्ञान होनेमें देर न लगै. वास्ते सन्मुख भाव करना ये अच्छा हैं. उससें परंपरासें कल्याण होवैगा, और एक पक्षकी बुद्धि छोडकर निश्चय दृष्टि हृदयमें स्थापन कर निश्चय प्रकट होवै वैसे कारण सेवन करने चाहिये कि उससें कल्याण होवै, और परंपरासें इच्छित सुख होवैगा. उसमें मुख्य शास्त्रज्ञान करनेका विशेष उद्यम रखना, उस ज्ञानानुसारके परभावसें मुक्त होनेके साधन करने चाहिये कि उससें सर्व श्रेय होवैगा.

प्रश्न:—जैनमें कितनी वस्तु कही हैं?

उत्तर:—जड और चेतन दो पदार्थ है, इनकी व्याख्या पेस्तर बहुतसी की है, इससें यहांपर नहीं लिखता हूं. अब इतनाही लिखनेका है कि जड जो शरीर—घर—हवेली—कपडे—आभूषण वगैरः प्रकट पदार्थ हैं, उसको अद्वैतवादी कहते हैं कि भ्रांति है, पदार्थ नहीं. अविद्याके प्रभावसें मानते हो. यह जो कहा हुआ है इस विषयके बहुतसें ग्रंथभी लिखाये गये हैं और न्यायभी रचे गये हैं; परंतु मेरे विचारमें सर्वज्ञ पुरुषने क्या बतलाया है:—यह जडपदार्थ हैं, उससें ये पदार्थ मेरे नहीं, इन पदार्थोंमें मेरापना मानता हूं सो भ्रांति है—अविद्या है, आत्माका चेतन स्वभाव है वास्ते परस्वभावको मेरा कहना सो भ्रांति है और यही भ्रांतिसें अनंतकाल हुआ संसारमें परिभ्रमण किया; वास्ते जिसको संसारमें भटकना न होवै उसको इन पदार्थोंपरसें मेरेपणेका ममत्व छोड देना, इसतरह परमात्माका कथन है, उसका रूपांतर

हो गया है। फिर जैनमत स्याद्वाद है, उसको अंजानपनेसें युं जानता है कि हा और ना ये किस तरह बन सकें ? परंतु जो जो पदार्थ रहे हैं उसमें दो दो धर्म रहे हैं तो ये न माननेसें कार्यकी सिद्धि किस प्रकारसें हो सकें ? उसका दृष्टांत कि—औरतकों लडके होते हैं। अब एक पक्ष पकड़कर कहें कि औरतकों लडके होतेही हैं, तो क्या दूषण आता है कि बंध्यास्त्रीकों लडके नहीं होते हैं। अब बंध्याकों होवैही नहीं ऐसा मानते हैं उसमेंभी दोष आता है; क्यों कि बंध्याकों औषध देनेसें बंध्यादोष मिटता है और लडके होते हैं। अब युं कहें कि औषधसें बंध्यादोष दूर होता है तो वोभी झूठा है; सबव कि कितनीक औरतोंकों औषधसेंभी बंध्यादोष नहीं मिटता है, तो एकांतसें युंभी कहें तो दूषण आयगा। शरीरकी निरोगता अच्छी मावजत रखनेसें रहती है ऐसा यदि एकांतसें कहेंगे तो महाराणी साहवाकों मंदगी भुक्तनी पड़ी और शरीर त्याग करनेका समय आया, क्या उन्होंने मावजत करनेमें कुछ कभी रखली होगी ? मगर पूर्वकृत कर्म जोर करै वहां मनुष्यका कुछ नहीं चल सकता है। अब यहांपर ऐसा सवाल होवैगा कि शरीरकी मावजत रखनेके लिये कुछ जरूरत नहीं, कर्मसें होता है सोही होवैगा, येभी एकांत पक्ष नहीं। हिफाजतसेंभी बचाव होता है; जैसे कि जानबूझकर विष खायेंगे तो फिर क्योंकर जिया जायगा—जीवन कुशल रहवैगा ? महामारी बयैरकी हवा चलती होवै वहांसें दूर जाना चाहियें, युं करनेसें बचाव होता है—येभी एकांत नहीं। अब दाक्टरकोंभी भग जाना चाहिये ये सवाल उठैगा; क्यों कि दूसरे भगें तब दाक्टर क्यों न भग जाय ? तब हम कहेंगे कि भाग जानेका एकांत नहीं। दाक्टर महामारी लागु न हो सकै ऐसे बंदोबस्तसें रह करकें लोगोंकी सलामती समालै—दाक्टर भग न जाय। दूसरे जन दूसरी जगह चले जाय तो हरकत नहीं। इसी तरहसें धन पैदा करना, सो महेनत करनेसें धन पैदा होता है और नहींभी होता। बुद्धिवंत बुद्धिसें धन पैदा करता है, वोभी एकांतसें नहीं कहा जायगा, बुद्धिवंत देवालेभी निकालते हैं। और मूर्ख होते हैं सो धन समालकर रखते हैं, वोभी एकांत नहीं; बुद्धिकी न्यूनतासें बहुत नुकसान होता है। खाना वो अच्छा है मगर वोभी एकांतसें नहीं क्यों कि शरीरमें खाया हुआ हजम नहीं हुआ और फेर और खाय लेवै तो अजीर्णादिक रोग होवै, वास्ते उसको न खाना, उसमेंभी एकांत नहीं; सहज पदार्थ संतोषके लिये—निभावके लिये, खोराक लिया पाचन होनेके लिये खाना चाहिये।

धी बहुत उत्तम पदार्थ है, खाने लायक है; मगर निरोगीके वास्ते है, रोगीके लिये नहीं। रोगीको भी न खाना ऐसा एकांत नहीं, औषधके अनुपानमें—रोगपर या शरीरस्थितिपर विचार करके वैद्य-दाक्टर खानेको कहें तो खाना भी चाहियें। दान देना उत्तम है; मगर एकांत नहीं। अपने सिरपर करजे होवै वो न देवै, और दान देवै, उस प्रकारसे दान न देना ये भी एकांत नहीं। आपके खानेके वास्ते दो रोटी बनाइ है उसमेंसे आधी या एक रोटी देकर बाकी रही हुई रोटीसे आपका गुजारा चला लेवै सो उत्तम है। दान न देता तो आप खाता; मगर आपने खाया नहीं और दान दिया सो महा फलदायी है। किसीको दुःख न देना ये शब्द एकांत है तो भी वो एकांत नहीं। किसी उत्तमपुरुषको रोग हुआ है, वो रोग मिटानेके लिये दुःख देवै तो वो लाभकारी है; जैसे कि वर्ण व्रण गया हो और नस्तर देवै तो उससे दुःख होता है सही; परंतु शांता करनेके वास्ते दुःख देना है तो वो दुःख देना निषेध नहीं। लड़कोंको पढ़ानेके लिये शिक्षक आदि विद्यार्थियोंको मारते हैं—दुःख देते हैं वो दुःख देना निषेध नहीं। बोभी एकांत नहीं। मारनेसे हाथपाँव टूट जाय, जखम हो जाय, खून निकलै, कोई भारी इजा होवै ऐसा मार बगैर भी न मारना चाहियें। फिर कोई कोमल अंगका होवै वैसेको विलकुल न मारना चाहियें। फिर कोई शिष्य अयोग्य होवै तो न मारना चाहिये। इसतरह सब विद्या पढ़नी यह साधारण नियम है; परंतु वो एकांत नहीं। मंत्र-विद्या बगैर विद्या सिद्ध करनेकी जिसमें शक्ति न होवै उसको वो विद्या पढ़नीही न चाहियें। और तप करना सो लाभकारी है, वो भी एकांत नहीं, जिसकी शक्ति होवै वो तो सुखसे तप करै; मगर ताकत न हो तो तप करनेसे परिणाम बिगड़ जाता है। वैसेको तप न करना वो भी एकांत नहीं। अंतिम मरण समय है और उस वक्त शक्ति हो या न हो तो भी चारों आहारको त्याग करनाही दुरूस्त है। वो भी एकांत नहीं, जिनके भाव अच्छे न रहै और परिणाम बिगड़ बैठे तो उसको त्याग करना ब्याजकी नहीं। धर्मोपदेश देना ये अच्छी बात है; मगर एकांतसे नहीं। जिसने यथा प्रकारसे शास्त्रका ज्ञान मिलाया है वो उपदेश देवै; परंतु जिसको वैसा ज्ञान न मिला लिया होवै और उपदेश देने लगै तो प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध देनेमें आ जाय, वास्ते ज्ञान रहित हो उसें उपदेश न देना। ज्ञानशून्य है वो भी श्रोता उपदेशके लायक न होवै तो उपदेश न देवै—वो भी एकांत नहीं।

वर्तमानकालमें लायक श्रोता नहीं है, मगर उपदेश देनेमें लायक बनेगा ऐसा मालूम हो सकै तो देना. अयोग्यका जवाब न देनेसे शासनकी लघुता होती हो तो लघुता दूर करनेके लिये उपदेश देना यह स्याद्वाद रीति है. अपेक्षा अपेक्षाके वचन भिन्न भिन्न हैं. अब ऐसी अपेक्षाएं न समझें और एकही रीतिकी बात कहवै वो ज्ञानी कि अज्ञानी ? सरकारके कायदामें भी अपवाद हैं. विसी तरह जैनशासनमें भी उत्सर्ग अपवाद मार्ग बतलाया है. विगर अपेक्षासें हा उसकी ना ऐसा जैनमार्ग नहीं. विस तरहसें जैनमार्ग समझ लिये विगर किसी जगह शास्त्रमें उत्सर्ग मार्गकी बात होवै और किसी जगह अपवाद अपेक्षासें होवै, वो विचार ध्यानमें लिये विगर कहते हैं कि जेनमें एक जगह कुछ कहा है और दूसरी जगह और कुछ कहा है—ऐसा कहेनेवाले केवल मुखताका उपयोग करके कहते हैं. जैनशासनकी सुज्ञता प्राप्त हुई होती तो कभी ऐसा न कहते. जैनमें जो सात नय सप्त भंगी आदि बतलाइ है वो ऐसा अपेक्षा ज्ञान होनेके लियेही है. वो नयादिकका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो समस्त जगह जो जो नयका वचन है वो वो नयको उसी जगह स्थाप लेवै तो किसी बातका संदेह रहवेही नहीं. परंतु वो ज्ञान विगर जैनशासनकी स्याद्वाद बातके संबंधमें विपरीत बोलै—भाषण करै ये अपने मजहब—पंथका हठ है. जो जो पदार्थ रहे हैं उसका निर्णय स्याद्वाद ज्ञानसेंही होता है. दुनियामें कोईभी वस्तुका स्वभाव स्याद्वाद सिद्धाका नहीं है; जैसे कि जीव है सो अविनाशी है ये सत्य है, किसी रोज जीवका विनाश होताभी नहीं. यही पक्ष पर ओकांतसें रहवै तो जो जो जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं वे एक शरीर छोडकर दूसरी जातिका दूसरा शरीर धारण करते हैं. तो पेस्तर हाथी था तब आपके आत्म प्रदेश हाथीके सारे वदनमें फैलकर रहे हुवे थे, वो हाथीभी मर गया और मरखी हुई तो जो हाथीमें फैलाव था उसका संकोच कर मरखी जितनेमें समाया—इसी तरह आत्मप्रदेश हुवे तो हाथीवाली अवगाहनाका नाश हुवा, और हाथीकी—बोलने—चलने खाते—पीने वगैर; जो जो प्रवर्तनाथी वो बंध हो कर मरखीपणेकी हुई तो हाथीपणा नाश हुवा, उस अपेक्षासें जीवमें नाश धर्म भी रहा है. जो नाश धर्म न मानै तो विपरीत कि कैसा ? परमाणु पदार्थ अविनाशी है; मगर एक दूसरे मिलजाना, अलग हो जाना ये धर्म रहा है, सो विनाशी धर्म है. इसी तरह मिट्टीके अनेक घाट होते हैं, वो विनाश होते हैं, मिट्टी अविनाशीपणेसें हैं, तो इसी-

मेंभी दो धर्म रहे हैं, विसी तरह दो दो धर्म सबमें मौजूद हैं. आत्मामें स्वभाव धर्म और विभावधर्म—ये दोनु दोनु अपेक्षासें रहे हैं. स्वभावधर्म कर्तृम नहीं, स्वभावधर्म जडमें रहेनेका; मगर जडकी साथ वर्त्तनेका नहीं. मुँह नहीं उससें बोलनेका नहीं, चलनेका नहीं; फकत जानना—देखना—स्वभावमें स्थिर रहना ये स्वभाव आत्माका है. अब एकांत मानै तो जडप्रवृत्ति करता है सो कौन करता है? वेदांतीलोग ऐसा कहते है कि मायासें अविद्या होती है तो उस रीतिसेंभी परसंयोगसें वर्त्तनातो हुई. तो जीवमें स्वभाव न होवै तो किसतरहसें वर्त्तना करै? अब वर्त्तनेका स्वभाव मानै तो इससें रहित होवै नहीं. ऐसें एकस्वभाव माननेसें कुछभी वस्तु निर्णय नहीं हो सकैगा. जैनशास्त्रकारें स्वाभाविकधर्ममें कुछभी जडप्रवृत्ति नहीं ऐसा कहते हैं सो सत्य है. वैसा न होवै तो संसारसें मुक्त होकर कोइ शुद्ध हो सकैही नहीं. वास्ते शुद्ध निश्चयनयके पक्षसें निजस्वभावमें रहना यही धर्म है. अशुद्ध निश्चयनयके पक्षसें जडकी संगतके जोर कर्म बांधे हुवे हैं. वो कर्मके संयोगसें जडकी प्रवृत्ति होती है. जड ज्यों वर्त्तता है त्यों आत्मा वर्त्तता है. अब वो प्रवृत्ति छोडनेके वास्ते व्यवहारमें धर्मसाधन करना है और जो जो कर्म बांधे हुवे हैं वो क्षय होवै वैसा उद्यम करना. कर्म क्षय करनेकाही यथार्थ उद्यम किये बिगर आत्मा निर्मल होनेकाही नहीं और कर्मक्षय होनेकेही नहीं. ऐसे वस्तुओंमें स्वाभाविक विभाविक धर्मोंका ज्ञान बिगर ध्यान करै तो विपरित ध्यान होवैगा. वास्ते पदार्थोंके धर्मका दर्शाव जैनशास्त्रकी अंदर बहुत विस्तारपूर्वक है, वो जानकर पीछे दया दानादिक करै तो सफल होवै, और मोक्षसाधनभी उसें कहा जावै. स्वभाव धर्मकों स्वभावपणेसें श्रद्धा करके विभाव धर्ममें वर्त्तना है वो दूर करनेमें पेस्तर विभाव वर्त्तना करनी पडेगी; जैसें कि गृहस्थपणेकी प्रवृत्ति विभाविक छोडकर साधु धर्मकी प्रवृत्ति करनी. अब निश्चयनयकी अपेक्षासें येभी विभाव है. परंतु ये विभाव कैसा है? स्वभावकों आवरण लगा हुवा होवै उसे हठाने-वाला है—वीतराग आज्ञासें साधुपणा आता है सो तो विभावके अंश क्षय होनेसेंही आता है, वो ज्यों ज्यों संयममें तत्पर होवै और संयम स्थानमें चडता जाय त्यों त्यों विभावदशा हठती जावै और आत्मशुद्धि होवै. अनुक्रमसें गुणस्थान चडता जाय सो सर्वथा विभावसें मुक्त होवै और स्वभावधर्ममें प्रकट होवै उससें अनंत ज्ञानशक्ति प्रकट होवै और एक समयमें तीनलोकके भाव जाननेमें आवै. अनंतदर्शन प्रकट होवै उससें

सामान्य उपयोग रूप बोध होवै. अनंत चारित्र्यगुण प्रकट होवैं उससें स्वभावमें स्थिर रहवै. अव्यावाधसुख वेदनीकर्मके क्षयसें प्रकट होवै. नामकर्मके क्षयसें अरूपिगुण प्रकट होवै. गोत्रकर्मके क्षयसें अगुरु लघुगुण प्रकट होवै. अंतरायकर्मके क्षयसें अनंत-वीर्य प्रकट होवै. आयुर्कर्मके क्षयसें अक्षयस्थिति प्रकट होवैं. इसतरह अनंत आत्माके गुण प्रकट होवैं और लोकाग्रमें सिद्धिके अंदर विराजमान होवैं.

प्रश्न:—सिद्ध स्थान कहाँ है और वहीं किस लिये रहना ?

उत्तर:—सिद्ध स्थान चौदह राजलोककी उंचाइ है उसके अंतर्भागमें अलोक-कों लूके रहै है. अलोक याने वहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल ए पांचों पदार्थ नहीं उससें अलोक कहाजाँता है. वो अलोकके नीचे रहे हैं; सबब कि धर्मास्तिकाय अलोकमें नहीं उसकी सहायता विगर चला नहीं जाता वास्ते वहाँ रहे हैं. वहाँ कैसे रूपसें रहे हैं ? देह नहीं उससें वर्ण नहीं, गंध नहीं, स्पर्श-फर्स नहीं, रस नहीं, अरूपीपणसें रहे हैं. सो सदाकाल अवस्थितपणसें रहे हैं कोइभी दिन पुनः चलित होनेकाही नहीं—अचल स्वभावी [संसारी सुख अस्थिर है वैसा अस्थिर सुख नहीं.] स्थिर सुख है, जन्म मरण करनेके दुःख दूर हो गये हैं, संसारमें विकल्पकाही दुःख है, जब विकल्प न होवै तब संसारमें सुख होता है उससें सिद्ध महाराज सदा विकल्प रहित हैं—कोइभी वक्त कोइभी कारणका विकल्प नहीं उससें सदा काल सुखमयी रहते हैं. संसारमें इच्छाएं प्रवर्त्तती है वैसी इच्छाएं पूरी न होवै उसका दुःख है; परंतु सिद्ध महाराजकों कोइभी संसारी चीजकी इच्छा नहीं उससें दुःख नहीं जिससें सदा सुखमयी है. जो जो पदार्थ देखनेमें जाननेमें आते हैं उस संबंधी रागी जीवकों राग होता है. पीछे वो मिलता नहीं उसका दुःख होता है. और महाराजजी वीतराग दशाकों पाये है उससें उन्होंके जानने देखनेमें चौदहराज लोकके पदार्थ समय समयमें आते हैं; परंतु वीतराग दशाके लिये जो आपके आत्माके स्वभावसें मालूम हाते हैं उसमें-कुछभी चित नहीं, विकल्प नहीं, मगर स्वभावानंदमें वर्त्तते हैं. जितने जितने संसारमें दुःख हैं उस अंदरका एकभी दुःख सिद्ध महाराजजी कों नहीं. पुनः संसारके जो जो सुख है वो दुःखमयी हैं—अनित्य हैं, मात्र सुख मानते हैं इतनाही है. ज्ञानदृष्टिसें शोचै तो सुख नहीं है; सबब कि जगतके जीव स्त्रीके भोगसें फरके आनंद मानते है; परंतु इसी वक्त शरीरकों कितनी तकलीफ होती हैं उसपर

लक्ष नहीं देते हैं. उसको दुःख न मानते सुख मानते हैं विषयसे आयुष्यकी हानी-पैसेकी खराबी होती है, वो सब बात बाजुपर रखकर सुख मानते हैं. विसी तरह तमाशे खेल देखनेको जाय वहां रात्री जागरण करता है, खड़ाही खड़ा रहता है, उसे दुःख नहीं मानता. जेवर पहनकर खुशी होता है, उसका बोजा उठाना पड़ता है और शरीरको पीड़ा देता है परंतु उसपर लक्ष नहीं. घुंही खानेके विषयमें कितनीक ऐसी चीजें हैं कि खानेसे रोगकी उत्पत्ति होती है; मगर उसकी तरफ लक्षही नहीं. कितनेक पदार्थ शरीरको अशुची करै ऐसे नहीं हैं तोभी वै प्रमाणसे खावै तो. यदि प्रमाणपर लक्ष न रखवै और पशुकी तरह अतिशय खावै तो अजीर्ण होवै और मर जाय या बीमार होवै, उसकाभी विचार विषयके आगे वेमालूय रहेता है. यदि प्रमाणसे खावै तोभी उसमें कितने दुःख भुक्तने पड़ते हैं, जैसे कि जीवको, दुग्धपाक खानेका दिल हुवा है और दुग्धपाक खाकर खुश होता है, मगर दुग्धपाक बनातेही कितना पसीना निकला जब तैयार हो सका उसका कोई विचार नहीं करता. इसतरह संसारी सुख दुःख गर्भित है. स्त्रीयोंको विषयके लिये पुरुषका दासपणा करना पड़ता है. यदि विषयकी इच्छाही न होवै तो पाणीग्रहण करनेकी जरूरतही न पड़े; परंतु विषय सेवनकी इच्छासे पाणीग्रहण करती है. पीछे पुरुष मारे पीटे-गालीयां देवै-सारा दिन घरका काम करावै-इतना दुःख भुक्ते तब विषयके पहननेके सुख मिलते हैं. वास्ते वस्तुपणसे संसारीसुख सुख माननेवाली दुःखमयी हैं. और सिद्धमहाराजजीको इनमेंसे एकभी दुःख नहीं. केवल सुखही है, और सादि अनंत भांगे हैं याने सिद्धिमें गये तबसे आदि है; परंतु ये सुखका अंत नहीं आनेका. इसका स्वरूप अकल है-किसीसे पार लिया जावै नहीं ऐसा अगम है. त्यों ये सुख मुँहसे कहा जा सकै वैसा नहीं. शास्त्रमें एक दृष्टांत दिया है कि-एक राजपुरुष वक्र-शिक्षित अश्वपर आरुढ़ हुवा और पीछे ज्यों ज्यों उसकी लुगाय खीचता गया त्यों त्यों खड़े रहनेके बदलेमें घोड़ा दौड़ता चला गया और कहीं जंगलमें ले गया. अपने मनुष्य सब पीछे रह गये और राजा अकेला जंगलमें भटकने लगा. राजाको डर लगनेसे लुगाम छोड़ दी कि फौरन घोड़ा खड़ा हो रहा. पीछे अश्वपरसे नीचे उतरा. राजाको बड़ी प्यास लगीथी, परंतु पास जलपात्र कुछभी न था. इतनेमें एक भील वहांपर आ चड़ा, उसकी पाससे राजाने पानी मांगा तो उसने दया ल्याकर पत्तेके

दडियेमें जल ल्याकर पिलाया, और पानी पीकर राजा प्रसन्न हुआ. उस पीछे भीलने फल वगैरः ल्याकर दिये वो राजाने ग्वाये उससे राजा बहुतही खुश हुआ. उत्तेमें गधान वगैरः सब आ पहुंचे. तब राजाने कहा कि इस भीलने मेरे प्राण बचाये हैं. पीछे राजा भीलकों अपने साथ ले गया. वहां विविध मेवा मिठाई खिलाई, उससे भीलभी खूब राजी हुआ, और कितनेक रोज वहां रहकरके राजाकी रजा मांग अपने घर गया. तब औरतने पूछा कि 'नगरमें कैसा सुख था ?' जवाब दिया बहुत सुख था. ' औरतने कहा—'उसका ठीक ठीक वयान कर बतलाओ.' मगर वो कुछ वयान न कर सका. विसी तरह सिद्धमहाराजजीका सुख मुँहसे कहा जावै ऐसा नहीं है. सब कि उस सुखका बरोबर मुकाबला कर बतलावै वैसी चीज सुख पूर्ण संसारमें हैही नहीं; वास्ते सच्ची रीतिसें तो वो सुख वैसी दशा पावै सोही जान सकै. कितनेक सुख लिखनेमें आये हैं वै दृष्टान्तरूप हैं. उससे बुद्धिवंत कितनाक समझ सकै. ऐसा सिद्धमहाराजजीका सुख अठारह दूषण त्याग करनेसे होता है. वास्ते हरएक दूषण भगवंतजीने दूर किये, उसका स्वरूप वै दूषण नाम मात्रसे बतलाया है. विस्तारसे शास्त्रमें हैं, वहांसे देखकर भगवंतजीने दूषण त्याग करनेका उद्यम द्रव्य भावसे कहा है विसतरह करना कि आत्माका कल्याण होवै, और सिद्धमहाराजजीके बीच भेद है वो दूर करके सिद्धमहाराजजीके समान गुणवाला आत्मा होवै, यही मनुष्य जन्म पायेका फल है.

प्रश्नः—आत्माके गुण आत्माकों दैना उसे दान कहा और आत्माके गुणकी प्राप्तिकों लाभ वगैरः बतवाया वो कौनसे आधारसे ?

उत्तरः—देवचंदजी कृत चौबीसीमें सुपार्श्वनाथजीके स्तवनकी अंदर दर्शाया है. पुनः आनंदघनजीकी चौबीसीमें भी वैसा दर्शावै उसके आधारसे लिखा है.

प्रश्नः—वर्त्तमान समयमें महापुरुषोंके किये हुवे ग्रंथोंके और सूत्रोंजी-सिद्धांत-जीके भाषांतर होते हैं सो योग्य है या नहीं ?

उत्तरः—अभी जो भाषांतर होते हैं वै भाषांतर कोइ मुनी महाराजजी तो करते नहीं. पेस्तरके किये हुवे वालाबबोध मुनि महाराजजी और आचार्यजीके बनाये हुवे हैं, उसमेंभी टीकाके जितना विश्वास विद्वान नहीं रखते हैं—टीका देखकर मिलता हुआ आवै याने टीका के साथ मिलता होवै तो उसे ग्रान्य करते हैं. अभी तो ऐसे

गुरुप कोई ग्रंथका भाषांतर करते हुवे मालूम नहीं होते. फक्त अपनी आजीविकाके वास्ते जैनी गृहस्थ या ब्राह्मणपंडित करते हैं. जो मनुष्य अपनी आजीविकाके वास्ते करते हैं उन्होंने जैनशासनकी रीति पेस्तरसेही लुप्त कर दीहैं; सबव कि यह लोकार्थ प्रभुजीका पूजन करै उसें लोकोत्तर मिथ्यात्व कहा है. तो ज्ञानका अर्थकर या ज्ञान (पुस्तक) बेचकर पैसे पैदा करना सो इस लोकका लाभ है, तो प्रथम हीसे मिथ्यात्व हुवा, सो मिथ्यात्व लगता है, ऐसा शास्त्रसे जाने; परंतु आपको मिथ्यात्व लगता है वो नहीं मानते हैं. ऐसी दशावाले जैनी या विप्र मिथ्यात्वी हैं, ऐसे जीवोंको यथार्थ सिद्धांतका बोध किसतरहसे हो सकै? और यथार्थ बोध विगर अर्थका अनर्थ हो जाय; वास्ते ये कार्य आत्मार्थीको करना योग्य नहीं. कदाचित् आजीविका-गुजरानके लिये काम करते हैं उन्होंनेको शुद्र क्षयोपशम नहीं होता है. फिर विशेषावश्यकजीमें तो ऐसा कहा है कि सामायक अध्ययन गुरुके पाससे पढना; मगर “ ननु पुस्तक चोर्यात् ” अपने आपसे पुस्तककी अंदरसे पढना नहीं. तो ये तो सिद्धांतके अर्थ करनेके हैं. पुनः पयज्ञादिक विगर दूसरे आगमजी (अंगउपांगादि) श्रावकों साधुजी पढावे तो प्रायश्चित निश्चिथजीमें कहा है. तो पढानेकी तो मनाही होवै, और ये तो अपने आपसेही अर्थ कर लेते हैं, उसमें गुरुमहाराजजीके आशय नहां आसकते हैं उससे पूर्णपणेसे अर्थ न हो सकैगा; वास्ते आत्माका डर-रखकर ऐसे काम करनेमें समता रखनी. और जो जीव भय न रखवै और ऐसे काममें प्रवर्त्ते तो उसके क्रिये हुवे वालाचबोधपर आत्मार्थी विश्वास न रखवेंगे. और जिसको मार्गका ज्ञान नहीं, मार्गके ज्ञानवंतकी अनुयायीसे चलना नहीं वो तो अपनी मरजी सुजय चलेगा उसमें तो कोई इलाज नहीं-लाइलाज हैं.

प्रश्न:—तुमारे लिखे हुवे प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें जिनपूजनकी अंदर अला हिंसा लिखी है, और दूसरे शास्त्रोंमें तो अल्पहिंसाभी नहीं लिखी उसका क्या सबव है?

उत्तर:—पूर्वपुरुष अनुबंध हिंसा नहीं कहते सो कहना व्याजवी है. पूजामें अनुबंध तो कुशलानुबंधी है इससे मोक्षमें मिला दे सकै वैसा अनुबंध है; वास्ते अनुबंध हिंसा नहीं. स्वरूप हिंसा है. वो कथनमात्र है, फल नहीं. त्यों हमारा कथन शब्द भेद है, आशय एकही है. हम अल्प जिसको मुक्तिपुखकी देनेवाली जिनपूजा है याने जिनपूजा मोक्षमुखदायक है-अल्पहिंसाका फल नहीं होवै. अलाशब्द अभा-

षवाचींभी हैं, वैसाही समजना. इसतरह कहनेसे पूर्वपुरुषोंके कहने मुजबही है. पूर्वपुरुषसे हमारी विरुद्ध श्रद्धा नहीं. किसी जगह हमारी भूल हो जावे; परंतु महंतपुरुषोंकी भूल होवेही नहीं—यही हमारीभी श्रद्धा है. हमारी बुकमें जहां जहां पूर्वपुरुषसे विरुद्ध लेख देखनेमें आवे उसकी श्रद्धा न करनी. वहां वहां पूर्वपुरुषकीही श्रद्धा करनी. वो हमकोनी मालूम करना कि हम हमारी भूल सुधार सकें.

प्रश्नः—प्रश्नोत्तर रत्नचिंतामणिमें पत्र १९७ की अंदर क्षायकसमाकृत शुद्ध अशुद्ध भेदके लिये तत्त्वार्थकी साक्षी दी है वो तत्त्वार्थमें है ?

उत्तरः—तत्त्वार्थमें तो सादि सपर्यवसान, सादि अपर्यवसान—इसतरह दो भेद किये हैं. सो पहले भेदके स्वामी श्रेणीकादि छद्मस्थ कहे हैं और केवलज्ञानीका क्षायकसम्यक्त्व सादि अपर्यवसान है ऐसे दो भेद हैं. यही भेद नवपद प्रकरणकी टीकामें शुद्ध अशुद्ध कहे हैं वे दोनु साक्षी एकत्रकी लीखी हैं. शुद्ध अशुद्ध भेदके अक्षर नवपद प्रकरण टीकाके पत्र ४९ में और नयसुंदरजी कृत प्रश्नकी अंदर है वहांसे देख लैना.

प्रश्नः—दिगंबरमत पहेला है या श्वेतांबरमत पहेला ?

उत्तरः—दिगंबरमतके वास्ते शास्त्रमें बहुत जगह कहा है कि भगवंत चर्म तीर्थकरजी वीरस्वामीजीके निर्वाण बाद ११७ वर्ष पश्चात् शिवभूति आचार्यने दिगंबरमत प्रकट किया है. वो बात दिगंबरी नहीं मानते हैं; क्यों कि उन्होंने नये ज्ञान रखे हैं. एकादश अंग, द्वादश उपांगादिक प्रकट है; मगर कहते हैं कि विच्छेद हुवे हैं. और अपने मतके निकालनेवालेकेही ग्रंथ हैं. उसीके आधारसे चलते हैं. इससे उन्हांको शास्त्रसे समजावे सो कबूल रखेंही नहीं; मगर न्यायसे समझाने चाहिये. वो आत्मार्थी तो सहजसेही समझ सकें वैसा है. जो न्यायकी बुद्धि जागृत हुई होवे तो वर्तमानसमयमें सांप्रति राजाके भराये हुवे हजारों जिनबिब हैं. वो सांप्रति राजा श्रीवीरनिर्वाणके पीछे करीब ३०० वर्ष परही हुवा है. उन प्रतिमाजीको लिंगका आकार नहीं. फिर कच्छदेशमें भद्रेश्वरकी अंदर महावीरस्वामीजीकी प्रतिमाजी है वहां तांबेपत्रपर लेख है—उन प्रतिमाजीको २९०० वर्ष हुवे हैं. पुनः महुवामें जीवितस्वामीजीकी प्रतिमाजी है, वो महावीरस्वामीजीकी प्रतिमा वीरप्रभुजीके विद्यमान समयमें भरी हुई है. इत्यादि दिगंबर मत पेस्तरकी जिनप्रतिमाजी बहुतसी जगहपर विद्यमान

हैं. उन प्रतिमाजीके लिंगका आकार नहीं, और उस पीछेकेभी श्वेतांबरमंदिर बहुतसे हैं और जिनविंवभी हैं वे सब लिंगाकार विगरेके हैं. और दिगंबरके मंदिरमें लिंगवाले जिनविंव हैं, तो शोचो कि श्रीवीरप्रभुजीसें चला आया हुवा धर्म दिगंबरका होता तो पुराणी प्रतिमाजी लिंगवालीही होती, या श्वेतांबरमत नया होता तोभी पुराणी प्रतिमाजी लिंगवाली होती; परंतु वैसी कहीं नजर नहीं आइ. इसलिये श्वेतांबरमत वीरनिर्वाणके समयसेही चला आता है. दिगंबर प्रश्न करते हैं कि—‘हमारे जिनविंव पुराणे हैं.’ उसका खुलासा यही कि वे पुराणे हैं ऐसा कोई सबूतीवाला पूरावा नहीं; और श्वेतांबरके पुराणे हैं ऐसे पूरावे मौजूद हैं. भद्रेश्वरका लेख है, सांपतिराजा कका हुवे वोभी लेख है; वास्ते पूरावा बलवान् है. आबुजी, तारंगजी, समेतशिखरजी, गिरनारजी और सिद्धाचलजी इन बड़े तीर्थोंपर पुराणे मंदिर किसके हैं? कब्जा किसका है? असलसेही श्वेतांबरीका कब्जा है. फक्त श्वेतांबरी श्रावकोने महेरबानीके खातिर कहीं कहीं दिगंबरी मंदिर बनाने दिये मालूम होते हैं. सबब कि मुख्य जगहपर तो श्वेतांबरीकेही मंदिर हैं. और दिगंबरीके अभी थोड़े वक्तमें हुवे हैं. ये देखनेसें श्वेतांबरीधर्म श्रीमत् वीरस्वामीजीसें चला हुवा आया है वही है. अभी कहीं कहीं श्वेतांबरीकी वस्ती कम है और दिगंबरीकी ज्यादा है, वैसी जगहपर मालिकीका पदंप्रवेश करते हैं. उसमें श्वेतांबरीओंने दया ल्याकर मंदिरमें पैठने दिये और दिगंबरी प्रतिमाजीकों कितनीक जगह पधराने दी उस दयाके बदलेमें अपकार करके मालिकीका दावा संबंधी तकरारें कितनीक जगहपर उठाइ है. मगर श्वेतांबरीका उपकार नहीं शोचते यह दिगंबरीकी ज्ञानदशाकी न्यूनता है. परंतु मंदिरोंके कब्जे और मंदिरोंसें सबूत होता है कि श्वेतांबरी अव्वलसेही है यह निश्चय वार्त्ता है. दिगंबरमतका वाद अध्यात्ममत परीक्षामें बहुत है, इससें यहांपर लिखनेकी जरूरत नहीं; मगर कितनाक न्याय विचारमें आता है वो लिखता हूं. दिगंबरीने बख्तरहित मुनिमार्ग प्रकाशित किया, और श्वेतांबरीका सिद्धांत स्थविरकल्पी साधु वो बख्तरहित होवें, गृह विधि चलता हुवा आया सो चलता है, उससे श्वेतांबरीके हजारों साधुजी त्यागी विरांगी आत्मार्थी नजर आते हैं और दिगंबरोंके साधुजीका लोप हुवा है. शायक कचचित कचचित होते हैं, वे बख ओढते हैं, तो नाम दिगंबर धारण करके पीछे बख पहननेकी जरूरत पड़ी तब बख पहन लिये और नाम दिग-अंबर रखव

ये कैसी बाल रुयालके जैसी बात है ! यहांपर कोई दिगंवरी प्रश्न करेगा कि—शिकंदरवादशाहकी तवारीखमें है कि जैनके नम्र साधु गाँव बहार थे. तो असल वस्त्र नहीं ऐसा सबूत होता है. ' ऐसा कहने लगे उसमें समझाईना कि श्वेतांबर साधु हरदम कपड़े रखते हैं ऐसा नहीं समझना. एकांतमें ध्यानादिक करें तब वस्त्ररहित होवें; क्योंकि कि श्वेतांबरी एकासणे, पचरुखाण करते हैं उसमें ' चोलपटा आगारेण ' ऐसा आगार है याने एकासणा करनेकों मुनिमहाराजजी बैठे हैं और उस वकत गृहस्थी आ गया तो उठकर चोलपटा पहन लेंगे तो एकासणाका भंग न होवै—ऐसा अर्थ है. मगर ये आगार गृहस्थके वास्ते नहीं. यह देखनेसे गृहस्थीकी खरू वस्त्र पहने हुवे होवै ये समझनेमें आता है. वास्ते शिकंदरवादशाहने देखे हुवे श्वेतांबर साधु जंगलमें काउस्तग ध्यानमें वस्त्ररहित देखे होवेंगे, उससे कुछ दिगंवरी साधु नहीं हो गये. वास्ते मार्ग वस्त्रसहितका श्वेतांबर चलनेसेही साधु साध्वीका मार्ग कायम रहा है. फिर दिगंबरमत निकालनेवालेकोंभी साध्वी वस्त्ररहित रहवै ये अच्छा मालूम न हुवा उससे साध्वी होनेका मार्गही नष्ट होगया. और श्वेतांबरमतमें हजारों साध्वीजी हो गई हैं, होती है, और होवेंगी, और उससे आत्माका कल्याण करेगी. और दिगंवरीस्त्रीओंका तो आत्म कल्याण नष्ट होगया. ये दिगंवरीवाइयोंकों फायदा किया या केवल धर्मसाधन करनेमेंही अंतराय किया ? फिर दिगम्बरीओंने स्त्रीओंको मुक्तिही नहीं ऐसा मतदर्शाया; परंतु उन्होंने—केही गौतमसार ग्रंथमें स्त्री लिंगसे मुक्ति जानेका कहा है. उस ग्रंथका अपमान करते हैं और स्त्रीओंका मोक्ष साधन अटका देते हैं. तो जितना जितना नया मार्ग कथन किया है उसमें फायदेका तो नामही नहीं. उन्होंने अपने ग्रंथमें श्वेतांबरी साधुजीकी कितनीक निंदा की है, वैसा मार्ग श्वेतांबरी साधुका है नहीं और विस तरह साधु चलतेही नहीं. कोई संयमसे भ्रष्ट होकर चलै तो उसमें कोई श्वेतांबरी साधु मानता नहीं. ऐसा होने परभी श्वेतांबरी साधुजीकी निंदा की है, उससे आपकाही आत्मा विगडता है. साधुजीको कुछ हरकत होनेकी नहीं. आपके साधुजीकी महत्ता करते हैं; परंतु पंच महाव्रतको दूषण लगे ऐसाही व्यवहार कायम किया गया है. मुनिकों साधु प्रवृत्ति कुछभी न करनी और न करवानी चाहिये; तथापि दिगंवरी साधु आहार लेनेकों आवे तो दो मनुष्य वहां परदा पकडकर खड़े रहतें हैं, और आहारभी उन्हींको फाम लगे वैसा कर रखते हैं. एक मनुष्य थाली बजाता है. ये रीति कुछ असंयमीसंयमी

वास्ते करै तो असंयमी निरवद्य काम किस तरह करेंगे ? सावद्यही करेंगे. और वो सावद्य मुनीकों लगैगा तो पंचमहाव्रत किस तरहसे पाले जायेंगे वो विचार दिगंवरी-गोंकों करनेका है श्वेतांवरी साधु असंयमीके पाससें कुछ भी नहीं कग्वाते हैं. आप-ने लिये किया गया भी काममें नहीं लेते है. गृहस्थनें आप खुदके लिये किया होवै तसमेंसें थोडासा आहार अंगीकार करते हैं. दुवारा गृहस्थकों रसोइ बनानी पडै वैसा आहार ग्रहण नहीं करते हैं, थोडा थोडा जगह जगहसें अंगीकार करते हैं. इससें कि-सीकों तकलीफ नहीं. इस सबवसें श्वेतांभरी साधुजीकों कोइभी तरहसें सावद्य नहीं लगता है. दिगंवरी साधुजीके लिये जो बनाया गया हो वही आहार काममें आता है इससें सावद्य लगता है तब संयम कहां कायम रहा ? ये होनेका सबव इतनाही है कि भगवंतजीके प्ररूपे हुवे आगम विद्यमान होनेपरभी उसें न मानना. और अपनी मरजी मुजब [स्वकपोल कल्पित] शास्त्र मानना उस कल्पनाकी अंदर सर्वज्ञजीके समान ज्ञान कहांसें हो सकै ? ये साफ मालूम होता है. फिर दिगंवरी गृहस्थ प्रभुजीकी पूजा एकअंगकीही करते हैं. और कहते है कि श्वेतांवरी भगवानजीकों आभूषण चडाते हैं वो योग्य नहीं; परंतु वै शोचते नहीं कि आप खुद कच्चे पानीसें प्रतिमाजीकों पखाल करते हैं वोभी गृहस्थावस्थाका आरोप करते हैं. फिर एक अंगमें केसर वगैरः चडाते हैं वोभी साधुपणेका आरोप नहीं. परंतु जिस वक्त इंद्रमहाराजने भगवंतजीकों राज्याभिषेक किया उस वक्त युगलियोंने एक अगूठेपें पखाल वगैरः किया, वैसा हेतु धारण करते होवै तो येभी राज्यावस्थाका है, या मेरुशिखरपर इंद्रने अभिषेक किया वो अवस्था ग्रहण करते होवै तो ये दोनु अवस्थामें सब अंगोंपें केसर-चंदन-वस्त्र-आभूषण हैं. तो एक अंग पूजनेकी कौनसी अवस्था है वो शोचेंगे तो आपकी भूल मालूम हो जायगी. यदि केवली अवस्था कहोगे तो उस वक्त ढंडा पानी चडानेका हैही नहीं, वास्ते वो अवस्था स्थापित न की जायगी. और वो नहीं स्थापित करोगे तो जन्मअवस्था या तो राजअवस्था विगर दूसरी अवस्था स्थापयगीही नहीं. और वो स्थापोगे तब तो सब अंग पूजो, आभूषण धारण करावो. फिर दिगंवरीके तेरापंथियोंने तो ऐसा तर्क आनेसें एक अंग पूजनाभी छोड दिया है; फकत पखालही करते हैं. तो वो पखाल वक्तयेंभी कौनसी अवस्था विचारेंगे ? पुनः अरीहंतजीके आगे नैवेद्य रखेंगे तब कौनसी अवस्था विचारेंगे ? उन्होंसेंभी दूसरी अवस्था स्था-

पित न की जा सकैगी; परंतु आपकी भूल आत्मारथी समझेंगे. ये भूल होनेके सबव आगमोंकों नहीं मानते वही है, दूसरी नहीं. भगवंतजी आहार करतेही नहीं ऐसा मानते हैं और नैवेद्य धरते हैं वो उनकों विचार करनेका है. हम तो 'आहार करते हैं' ऐसा मानते हैं, इससे श्वेतांवरीकों तो सब सुलटा है. दिगंबरिकृत समयसार नाटकमें तो कहते हैं कि ज्ञानीपुरुषका भोग है सो तो निर्जराका हेतु है, तो भगवंतजी ओछे ज्ञानी है? कि कर्मबंधका हेतु होवैगा! ऐसा विचार करै तो आहार करनेसे भगवंतजीकों दोष लगता है वो कहना झूठा है ऐसा समझमे आयगा. इन बातोंका विशेष विस्तार अध्यात्ममत परीक्षामें है, उससे यहांपर जियादा लिखना मोक्षक रखता हूं. [उस ग्रंथमेंसे देख लैना.] आत्मारथीजीवकों श्वेतांबर दिगंबरमतकी परीक्षामें इतनाही देखनेका है कि आत्माका जो स्वभाव है वो प्रकट होनेका साधन कौनसे मार्गमें है वो देखना. जो जो आत्म निर्मल होनेके सबव दोनु मजहबमें बतलाये हैं, उसमेंसे निकट कौनसे मार्गमें हैं वो देखना चाहियें.

कितनेक अध्यात्मा ग्रंथ दिगंबर मार्गमें है. उसें पढ़कर बहुतसे जीव संसारमें पड़ जाते हैं, उसका सबव इतनाही है कि जैसे यशविजयजी उपाध्यायने अध्यात्मके शास्त्र बनाये हैं उसमें एक ढाल निश्चयकी है. और एक ढाल व्यवहारकी है, उससे उसें पढ़कर कोई मार्गमेंसे उन्मार्गी या बक्ती नहीं होते हैं, और वैसा दिगंबरके ग्रंथमें नहीं, इस सबवसे दिगंबरके ग्रंथ पढ़नेसे निश्चय नहीं पाते हैं, और व्यवहार नहीं पालते हैं, उसके मारे जीव दोनु मार्गसे भ्रष्ट होते हैं. उसका सबव इतनाही है कि आगम नहीं माननेसे. आगममें तो इस समयमें विशेष चार नयकीही व्याख्या करनेकी कही है, उसका सबव, व्यवहारमार्गमें पुष्ट नहीं हुवे, वो जीव निश्चय एकांत पढ़नेसे संसारमें लीन हो जाते हैं. और जो व्यवहारमार्गमें मजबूत हुवेले होवै, उसकों निश्चय मार्गका ज्ञान होनेसे व्यवहारमार्ग पालते होवै उसका अहंकार नष्ट हो जाता है. ज्यों प्रभुजीने आत्मतत्त्वमें रमना कहा है त्यों रमण नहीं किया जाता; वास्ते निज स्वभावमें रसुंगा वो दिन पूर्ण धर्म किया गिनायगा. उस मार्गकी मेरेमें न्यूनता मिटानेके लिये साधन करना. वो साधनमें तत्त्वज्ञानके शास्त्र वो तत्त्वज्ञानके जाननेवाले पुरुषकी संगति करुं ऐसा शोचकर निश्चय धर्म पानेके उद्यमी होवै कि गुणकी वृद्धि होवै. मगर जो संरुस ऐसा शोचे कि ज्ञान विगर किया काया क्लेश है; वास्ते किया करनीही नहीं. युं वि-

चारों क्रियापरसें विमुख होते हैं वै क्या करते है ? तप न करै, तप खाकर गुदगलकी पुष्टि करै, विषयकषायकी वृद्धि करै, फरसुदके वक्तमें निंद लेवै या लडकोंको रम्यतगम्यत करावै या गप्पे मारै, ऐसा निकम्मा वक्त जावै. और ऐसे गप्पे मारनेकी आदत पड़नेसें पढ़नेका अभ्यासभी छूट जाता है, पीछे संसारमें मग्न हुवे नजर आते हैं; वास्ते पूर्व पुरुषोंने “ ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः ” ये पाठ रख्खा है. इस लिये आत्मारथीको अध्यात्माज्ञानका अभ्यास करके संसारी विषय कषायकी क्रियासें मुक्त होना चाहिये और कुशलानुबंधी अनुष्ठान है सो आदरना चाहिये. और जो जो गुण-स्थानमें जो जो क्रियाएं मुक्त करनेकी है उसें छोड़ देवै और ग्रहण करनेकी हो उसें ग्रहण कर लेवै—तभी गुणस्थान चढ़नेका वक्त आ मिलता है, और आत्मविशुद्धि होवै. वैसी वैसी प्रवृत्ति होनेसें अध्यात्मज्ञान पक्का हुवा गिना जाय. नाम ध्यात्म, ठवण अध्यात्म और द्रव्य अध्यात्म तो आनंदघनजी छांडनेका कहते हैं—उन अध्यात्मोंसें कार्य सिद्ध होनेका नहीं. भाव अध्यात्मही आत्माका कार्य फतेह करनेवाला हैं. वो अध्यात्म दिगंवरी श्वेतांवरीका अलग नहीं; परंतु सामान्य रीतिसें ठीक है; मगर वस्तुधर्मके ज्ञानमें फेर न होवै. फेर होवै उसको जिनाममें भाव अध्यात्म नहीं कहते हैं. प्रभु-जीके फरमाये हुवे वस्तु धर्मकी यथार्थ श्रद्धा करके ध्यानादिक करते हैं तो सफल होता है. परंतु वो विपरीततासें श्रद्धा करके ध्यान करै सो सफल नहीं होता है. अरु-पीपदार्थज्ञान और रूपीपदार्थके वस्तु धर्मका ज्ञान सर्वज्ञता आये विगम यथार्थ नहीं होता; वास्ते उसकी श्रद्धा आगमालुसारसें करै तभी बन सकै, और उन आगम मुजब न करै तो यथार्थ श्रद्धा कहांसें हो सकै ? और वो न होवै वहांतक भाव अध्यात्म नहीं आ सकता और आत्मकार्य हो सकता नहीं. वो आगमकी श्रद्धा श्वेतांवरधर्ममें है; वास्ते यही कल्याण करनेवाला है.

प्रश्न:—तुम युं कहते हो कि आगमकी श्रद्धासेंही भाव ध्यात्म आ सकै तो जैनागममें पंद्रह भेदसें सिद्ध हुवे है वो क्यों करके माना जायगा ?

उत्तर:—पंद्रह भेदसें सिद्ध कहे हैं वो प्रमाण है और उनमें कितनेक भेद तो आगम माननेवालेकीही हैं. फकत अन्यलिंगसें सिद्ध कहे हैं वै आगम माननेवाले न होवै; परंतु वै जिस पक्षको मानते होवै उसमें आगमसें विरुद्ध वार्त्ता होवै उसपर सहजसेंही अश्रद्धा होती है. जैसें कोई मनुष्यको विगम उद्यमसें जमीनमें पाँच घुस जाय

और निधान नजर आ जाय, वैसें वै जीवोंको सिद्धांत मुजब थद्दा आपके क्षयर-
शमके जोरसें जागृत होती है, उससें जो जो उसके आगममें जैनागमसें विपरीत है
वो विपरीत आ जाय और जैनागम देखे धिगर जैनागममें कहे हुवे मुजब थद्दा होवे
उसें भाव अध्यात्म प्रकट होता है. इसी तरहसें दिगंबरकोभी होवै उसमें कुछ आश्च-
र्यकी बात नहीं है. वीतरागधर्म केवल कुछ लिंगमें नहीं; मगर यथार्थ नौ तत्त्वका
और पद्द्रव्यका ज्ञान जिसको होवै उसको भाव अध्यात्म प्रकट होवै; वास्ते वस्तुधर्म
यथार्थ हूँढनेका उद्यम करना जिससें कार्य हो जायगा.

प्रश्न:—जैनमें रोने पीटनेकी रीति है तो योग्य है ?

उत्तर:—जिन याने रागद्वेषको जीत लेवै उसें जिन कहेजाय, उन्होंके श्रावक-
सेवकों जैनी कहेजाते हैं; तो जिनजीका उपदेश रागद्वेष जीत लेनेका है. उपदेशके
सुननेवाले राग धारण करके रुदन करै, छाती कूटे-शिर कूटे तो उससें प्रभुजीकी
आज्ञाका उलंघन होता है, फिर रोनेसें और मरनेवालेकी फिकर करनेसें कितनेक
मनुष्य मरभी जाते हैं देखो, लक्ष्मणजीका संबंध ! लक्ष्मणजी और रामचंद्रजीके बीच
जो स्नेह था उसकी प्रशंसा इंद्रमहाराजने की है, वो किसी देवसें सहन न हो सकी
उससें परीक्षा देखनेको आया. मनुष्यलोकमें आकर लक्ष्मणजी सुनै ऐसा सीताजीका
रूप लेकर रामचंद्रजी मर गये, इस संबंधमें रोने लगा. और लक्ष्मणजीको पूज्यभ्रा-
तके अंतकी बात सुनी कि मनमें अत्यंत शोक प्राप्त हुवा और उस अनावधि शोकके
मारे तुरंत लक्ष्मणजीका मरण हो गया. ऐसी हानी वासुदेव जैसे पुरुषको हुइ, तो
उन्होंके वीर्यकी अपेक्षासें अपनेमें कुछभी बल-शक्ति-वीर्य नहीं है, तो अपने शरीरको
कितनी हानी पहुंचै ? कभी उन्हें भाइका राग था, उससें कभी राग होवै तो मरण
न होवै; मगर ताकत तो कम होवैही होवै, रोगादिकभी शायद हो आवैं. और फिक-
रकेमारे इन्सान दिवाने-भ्रमित-बुद्धिभ्रष्ट हो जाते हैं—ये बड़ा भारी नुकसान है.
फिर जगतमेंभी इज्जत नहीं बढती. राज्यकर्त्ता यवनराजा हैं, तदपि ये रोने पीटनेकी
रीतियों धिक्कारता हैं. अपनी जगतमें उच्च कोम कही जाती है, उसकी नीच कोम
हांसी करै ये बात अपनी इज्जतको कितना बुरा लगानेवाला है. बाजारके बीच रोना
पीटना होता हो उसें देखकर राहदारी लोगभी तकलीफ पाते हैं और द्रिष्टिगी करते
हैं फिर कितनेक मुल्कमें घुंवट निकालनेवाली औरतें होनेपरभी शिरपरका पल्ला क-

मरपर बांधकर कूटते पीटते हैं. कमरके उपरका शरीर सब खुल्लाही रहता है ये कैसा, हंसी लायक है ? ये रीति नीच कोमके जैसी है या नहीं सो विचारसैं देखो तो समझमें आ जायगी. हमेशा: मनुष्यों छातीका जोर अच्छा होगा तो बुद्धि अच्छी रहती है, और छातीपर जोरसैं कूटने पीटनेसैं छातीमें कमजोर हो जाता है उससैं बुद्धिभी कम हो जाती है, और उससैं हार्डडिसीज़—हृदयरोग हो जाता है. वो रोग ऐसा है कि उसका दर्दा एकदम मरजाता है, काम करनेमें अशक्त हो जाता है और वैसे छातीके दर्दवाले लोग बहुतसे नजर आते हैं. उन मनुष्योंको तप—संयम—ज्ञान वगैर:का अभ्यास करनेमें बड़ी हरकत आती है. गुजरात अहमदाबादमें पेस्तर रोन पीटनेका बहुतही रिवाज था, मगर अब कुछ सुधारा हुवा सुननेमें आया है; परंतु अहमदाबादके जितना सुधारा और शहरोंमें नहीं हुवा है. मगर मेरी समझ मुजब और ज्ञानीपुरुष हो गये हैं उन्होंके विचार मुजब रोन पीटनेका रिवाज बंध करने लायकही है. अपने देव वीतराग है और उन्होंका हुकमभी वीतरागदशा लानेका है, तो मनुष्य मर गया उसें देखकें सोचना कि ये मनुष्य छोटी उमरमें मर गया, तो मैं कब मर जाउंगा वो खबर नहीं, अगर मैं बुढ़ा होकर मर जाउंगा येभी किसीको मालुम नहीं—निश्चय नहीं. उससैं धर्ममें तत्पर रहना सोही सर्वोत्तम है. ऐसी मेरी आत्माकी स्वभावदशा है वो प्रकट करनेका मुख्य सबब रागद्वेष है उसें मुक्त हो जाना, या तो दिनप्रतिदिन रागद्वेष कम होते जावे वेसा मार्ग ग्रहण करना. प्रभुजीने रागद्वेषकी न्यूनता हो जानेके लिये योग—वैराग्य शास्त्र फरमाये हुवे हैं उसका अभ्यास करुं कि जिससैं मेरी रागदशा कम हो जावै—ऐसैं विचार करना चाहियें, वो न करतें उलटा रोश बढे वैसा करना वो अयोग्य है, और मुँहसैं कहता है कि मेरे मेरे भाइके साथ बहुत स्नेह था सो याद आता है उससैं रोता हुं; मगर उस वास्ते कोई नहीं रोता. ऐसा कहता है सो लोगोंमें मान पानेके वास्ते; लेकिन चित्तमें तो अपना स्वार्थ जो भाइसैं होताथा वो मोक्कूफ हो गया उसके वास्ते रोता है. परंतु उस स्वार्थके लिये रोनसैं वो कार्य होनेका नहीं. कर्मका विचार करना चाहियें. आपने जो कुछ उसके पास लहेना गृह्ण था वो ले चूके अब वो कहांसैं दे सकै ! मगर पुन्य बलवान होवैगा तो भाइसैं विशेष काम करनेवाला आपही आप मिल जायगा. मगर ऐसे रोनपीटनेके बिकल्पकरनेसैं नाहक बुद्धि भ्रष्ट होजाती है और जो कामकरनेके हैं वे नहीं हो सकते.

फिर कितनेक रोनेका ढोंगभी करते हे याने लोगोंके देखते रोते हैं और भतीजे या भोजाइ या भाइकी मिलकत होवै वो खा जाते हैं और उन्हे लोगोंके वास्ते बराबर खानेपीनेकाभी बंदोबस्त नहीं करते हैं. या तो सब मिलकत हजम करजाते हैं. या तो भोजाइकेसाथ बंदचलन चलानेमें भाइका स्नेहभी शोचते नहीं वैसे मनुष्यका रोनापीटना वो ढोंगसोंगें नहीं तो क्या है ? फिर समे प्यारे या ज्ञातीके लोग आते हैं उन्होंका काम यही है कि इस मनुष्यका भाइ मर गया है सो हम जाकर उसें संतोष देआवें; मगर संतोषके बदलेमें आपखुद रोते हैं और वै रोते बंध हुवे होवै उसें फिर रोना शुरू करवाते हैं. पुनः वाइ लोगोंको पीटनेके वक्त उपदेश देते हैं कि ऐसा क्या कूटते-पीटते हो ? जोरसैं कूटो-पीटो-एसी मतलबका उपदेश करते हैं, उससैं कोई समझदार कम कूटता होवै तो उसें जोरसैं कूटवा-पीटना पडता है. परंतु ये उपदेशसैं क्या फल होवैगा वो अज्ञानतासैं नहीं जान सकते है कि रोना पीटना ये रोद्रध्यानका आलंबन है याने इससैं रोद्रध्यान होवै और रोद्रध्यानका फल ज्ञानीजीने नरक प्राप्ति बतलाया है. तो नरकके दुःख कैसे कहे हैं वो जीवभावना ग्रंथ या सुयगडांगजी सूत्र सुननसैं हृदय कांप उठै वैस नरकके दुःख इन उपदेशसैं मिलते हैं. कोई सुज्ञ मनुष्य ऐसैं सुंदर विचार करकें कम रोवै पीटे या बिलकुल न रोवै पीटै, उसकी अज्ञानतासैं निंदा करते हैं. ऐसी निंदाके करनेवालेको दुर्गति सिचाय क्या फायदा हांसिल हांवै ? वास्ते जो वीतरागी धर्मवंत ऐसा नाम धारण करते हैं वो नामका महात्म्य पालन करनेकी फिकर रखकर ज्यों वन सकै त्यों वैसी निंदाका त्याग करना, और रोना पीटना बंध करनेवालोंको धन्यवाद देना. और अपनी शक्ति मुजब उपदेश देकरकें रोनेपीटनेका कुचाल बंध पडते जाय वैसा मार्ग हाथ धरना-और वैसी शक्ति न होवै तो जो लोग अच्छे काम करनेकी इच्छा रखते होवै उन्होंको मदद दैनी और उनके संपमें कायम रहकर ये काम बंध करनेमें जैसी वो सलाह देवै वैसा करना तो उससैं कल्याण है. फिर पैसेका जोर होवै तो पैसोंकी लालच देकर ये काम बंध करवा दैनेके जैसा मोका होतो बंध करवानेका इलाज करना. ज्ञातीके शेटसैं हो सकै वैसा हो तो ज्ञाति-के जोरसैं बंध करवा दैना. मतलबमें जो जो उद्यम करनेसैं ये काम बंध हो सके वैसा प्रयत्न करना चाहिये. कदाचित् हठीले मनुष्य होवै तो मध्यस्थ रहकरकें ये कामसैं आप मुक्त रहवै. अगर अनुकूल मनुष्य होवै तो उससैं समझाकरकें रोने पीटनेसैं छुड-

वा देवै कि जिससे आर्तारौद्रध्यान न हो सकै और नरकादि गतिके महेमान न होना है। सब मनुष्योंका वाद करनेकी जरूरत नहीं। अपने अपने वहां सुधारा करना चाहिये और पीछे धीरे धीरेसे दूसरेभी सुधरै वैसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे बेशक सुधारा हो सकै। “आप न जावै सासरै, औरनकों सिख देत”—ऐसा न करना चाहिये; क्यों कि स्हामनेवालेके दिलमें युं करनेसे पूरी असर नहीं होती वास्ते पहले आप कर बतलाके पीछे औरोंको वैसा करनेका बोध देवै कि फौरन असर हो जाय और सच्च कहैं तो युं करनेसे कितनीक जगहपर सुधारा हुवाभी है। वास्ते बुद्धिमानोंको लाजिम है कि पेस्तर अपनेही मकानसे रोने पीटनेका कुचाल बंधकर देना चाहिये। बंध करनेसे निंदा होवै उसका डर रखना नहीं चाहिये। ऐसा भय रखनसे अपन धर्मध्यान नहीं कर सकते हैं। मैने मेरे माजी गुजर गयेथे तब ये खानाखाना रावी रिवाज बंध करनेका मुकरर किया, उस वक्त मेरे पूज्य पिताजीभी विद्यमान थे और वैभी बड़े धर्मचुस्त थे, उन्होंने मेरी बातमें सामिलगिरीकी और कहने लगे कि बेशक ऐसीही करना दुरुस्त है। इस वक्त ये खराब रिवाज बंध हो जायगा तो मेरेमरने बादभी बंध रहेगा तो मुझकोभी बहुत लाभ मिलैगा। ऐसा शोचकर मेरे पिताने वीर्य स्फुरा यमान करके वो बुरा रिवाज मोकूफ कर दिया, उससे बेसमझदारोंने निंदाकी और समझदारोंने धन्यवाद दिया। पीछे मेरे पिताजी कालधर्मको प्राप्त हुवे उस वक्तभी वैसीही किया, मगर मेरी मातुश्रीके वक्त जितनी निंदा करते थे उतनी न हुई। मतलब कि शुरूमें अज्ञानीजन कुछभी बकते हैं उसपर निगाह न रखकर समभावसे काम कियेही करना; क्यों कि पेस्तर युंही कियेसे फतेहमंदी हाथ लगती है। सब चीज उद्यमके आधीन है, और अपने घरके आप राजा है वास्ते आपके वहांसे अपनीहीं घुनासफीसे रोना पीटना न करै तो कुछ ज्ञानीवाले ज्ञातवहार नहीं छोड़नेके ? इस लिये हिम्मत पकड़कर ऐसे कुचालोंको रोकने चाहिये। रोकनेका काम ऐसा है कि एक मनुष्य रोता होमा वो बात शांतपुरुषके सुनेमें आनेसे उसके दिलमेंभी राग पैदा होनेसे आंसु आते हैं, उसका निमित्तभूत रोनेवाला है; वास्ते ज्यों बन सकै त्यों ये बुरा रिवाज सुज्ञपुरुषोंको कष्ट करना चाहिये, उसके बदलेमें ये वहीबट हुवा हैं कि अपन दूसरेके वहां रोने पीटनेको न जायेंगे तो अपने वहां कौन आवेंगे ? इससे ये मुद्दा नीकलाके जीते हुवे मनुष्यभी रोवै पीटैं उसमें शोभा शुककर की—ये कैसी अज्ञानताकी राजधानी है!! मरनेके बाद सुक

समयमें वैराग्यकी कथा वगैरः श्रवण करनेमें वक्त व्यतीत करना—यही गुरुजी बात है। मगर वर्तमानसमय जैनीओंमें जैसी रीति प्रचलित हो रही है वैसी रीति पेस्तर होगी; ऐसा संभवही नहीं। यहांपर कोई प्रश्न करेगा कि जिस वक्त मरुदेवी माताजी निर्वाणपद पाये उस वक्त भरतमहाराजजीने जारसमें रोना शुरू किया था—ये बात शास्त्रमें है, मगर यह कुछ धर्मरीति नहीं, संसारकी रीति है, ऐसा रोनेसे लोगोंके जाननेमें आवे जिससे लोग इकट्ठे हो जाँय—ये तो मरनके समयकी एक क्रिया है; परंतु ऐसा वाजारके बीच बेअदबीसे चिल्लाके रोना पीटना दिवानेके जैसे ढोंगसोंग करना, हमेशा रोना शुरू रखना ये कुछ इससे सावित नहीं होता। उस वक्त रागके बंधनसे रोना आ जाय, लोगोंको मैयत हुबेकी खबर होनेके लिये पुकार वाचक शोकदेगार जाहिर करै ये कृत्य संसारनीतिका है; परंतु उसके पीछे जो विशेष कृत्य किया जाता है वो धर्माष्टकों करने योग्य नहीं। धर्माष्टकों तो रागादिक कभी होवै वोही करना यही सार है।

प्रश्नः—जैनकोमकी चढती दशा किसतरह होवै ?

उत्तरः—यह प्रश्नका जवाब तो अतिशय ज्ञानी विगर दूसरा कोई देनेको समर्थ नहीं, और वो अपने तकदीरकी न्यूनतासे अतिशय ज्ञानीका विरह पड़ा है, इससे प्रतीतिपूर्वक जवाब देनेमें अशक्त हूँ। पुनः मैं जवाब लिखता हूँ उस करतेंभी मेरेसे ज्यादा बुद्धिमान ज्यादा बता सकें; वास्ते जिसका विशेष होवै सो अंगीकार करना।

१ पेस्तर तो अन्यायकी प्रवृत्ति जैनमें जो धनाढ्यपणसे शोभायमान होवै वैसे पुरुष या शेठीका नाम धारण करनेवाले हो या धर्मी गिनाये जाते होवै उन्हींको बंध करनी चाहिये; सबब कि यथाराजा तथाप्रजा—याने ऐसे बड़े पुरुषोंकी ऐसी सुन्दर प्रवृत्ति देखकरके छोटेजनभी न्यायमें प्रवर्तने लगें। ऐसे वर्तनेके वास्ते मार्गानुसारीके गुण योगशास्त्रमें—धर्मविंदुमें और श्राद्धगुण वर्णनमें बतलाया है उसपरसे पूर्व पुस्तक प्रश्नोत्तररत्नचिंतामणिकी अंदर वै गुण दाखिल किये हैं उसें देखोगे तो मालूम हो जायगा। ये पैतीसे मार्गानुसारिके गुणोंमें जैनकोम प्रवर्तने लगै ऐसा उपदेश मुनिमहाराजोंभी शुरू रखनेकी अत्यावश्यकता है। और रात्रीभोजन वगैरःके नियम करवानेमें प्रयत्न करते हैं वैसा उपदेशके उद्यममें प्रवर्तना शुरू रखवै तो विशेष लाभ होवै। ऐसा उपदेश नहीं देते हैं ऐसा मेरे कहनेका मतलब नहीं; मगर देनेवाले महापुरुषोंका उत्साह बढ़ानेके लिये और कोई सामान्यपणसे देते होवै वै विस्तारसे देवै ये हेतुसे लिखा है। गृहस्थोंको ऐसी प्रवृत्ति हो

अपने स्नेही अन्याय त्याग करदें वैसी प्रेमयुक्त ताकीद दियेही करनी चाहियें. कदाचित् कोई उसका अमल न करे तोभी उदास होकर वैसा उपदेश मोक्ष न करना. हमेशां शुरु रखनेसे कुछ न कुछ सुधारा होताही रहेगा. अन्यायका धन कायम नहीं रहेता है ऐसा श्राद्धविधिमें और दूसरेभी ग्रंथोंमें जगह जगह लिखा है. वास्ते न्यायकी प्रवृत्तिसे धन मिलता है वही कायम रहता है, और जैन कोमका दूसरी कोममें बहुतही विश्वास पड़े उससे व्यापार करनेको पैसे चाहियें वोभी मिल सकते हैं. फिर नौकरी करनेको जाय तो तुरंत नौकरी अच्छे पगारकी मिल सकती है. दलाली करनेको जाय तो उस धंदेमें पैसा पैदा करता है, हरकोई माल बेचनेकी दुकान खोलै तो बहुतसे ग्राहक उसकी दुकानपर सौदा लेनेको आते हैं. सुरतमें कल्याणभाइ करके एक उत्तम श्रावक थे, उन्हकी साख ऐसी पड़ीथी कि जिससे टोपीओंके व्यापारमें दो तीन हजार रूपे हरवर्ष पैदा करते थे. उन्हके पिताके पास धन नहीं था तोभी स्वोपाजीत धन ९०००० दम नकद पैदा कियाथा, वो तीन भाइयोंने और पिताने धन बांटलिया. उस बाद आपने व्यापार करना छोड दिया; मगर भाइ वैसी दुकान न चला सके और पैदास न होनेसे दुकान बंध करनेका वक्त आया. भरूचमें एक पारसीकी दुकान है वो एकही तरहका भाव रखता है उसमें उसके वहां बहुत खरीदी होती है. बंबईमें ऑफिसवाले बडे व्यापारी एकही रीति रखते हैं तो उसमें वै सुखी भये हुवे दिखते हैं; वास्ते व्यापारमें जो अन्याय बंध किया जाय तो बेशक अच्छी छाप पड जाय और पुन्यानुसारसे अच्छी पैदासभी हो सके. गतकालमें सत्यवादी श्रावक हो गये हैं वै इतनी छाप लगाकर गये हैं कि श्रावक गैरव्याजवी रीतिसे नहीं चलै. उससे इस समयमें श्रावक लुच्चाइ बुरा काम करते हैं उतने अर्थमें श्रावक लुच्चाइ न करै ये छाप चली हुई आती है. उसके बदलेमें वर्त्तमानसमयमें धर्मी नाम धारण करकेभी कितनेक ठगाइ करते हुवे नजर आनेसे दूसरे धर्मीश्रावकके वहां कोई प्रतीतिवचन कहता है तो धनवान गृहस्थों उनका विश्वास नहीं करते और धर्मठगकी उपमा देते हैं; वो मै-नैभी सुनी है. ऐसा होनेमें धनवानकी भूल नहीं; परंतु धर्मी होकरके ठगाइका धंदा करै तब लोगमें सवी धर्मीकी निंदा होवै और व्यापाररोजगारमें विश्वास उठनेसे पैदास नहीं होवै और सुखी होनेका वक्तभी न मिल सके; वास्ते यों बन सके त्यों श्रावकोंको अच्छी छाप बैठानी चाहियें. कितनेक व्यापारी व्यापार करते हैं उसमें

नुकसान लगता है तब देवेमैसैं छूटनेके लिये सरकारके पास जाते हैं और लाख लेते हैं—नादार बनते हैं याने कायदेका फायदा मिलाकरकें कर्जसे मुक्त होते हैं, उसमें पैसा छुपा रखते हैं यह खुली तरहसैं अन्यायही है। शायद किसीने न रखवा और पीछे पैसे पैदा किये तोभी पेस्तरके लहेनदारोंको कुछभी न देवै, तो जगतमें जैनकोमकी सुंदर छाप किस तरह पड़े ? सो विचारना चाहियें। और ऐसा पैसा रखकर शासनकी प्रभावना करै—संघकों जिमावै उसमें अन्यायके पैसे आवै तो जीमनेवालोंकी बुद्धि क्युं करकें सुधर सकै ? साधारण मनुष्यभी दृष्टांत लेवै कि दैनेवाले तो ऐसे धनवान होते हैं। शासनके स्तंभ समान कहे जाते हैं वं नहीं दैते हैं तो अपने क्यौं करकें देवै ? ऐसैं विचार फैलानेसैं लोगोंके दिलमें ऐसा आया कि पैसा हांवैगा तो इज्जत मुरतवा कायम रहेगा। दैनदारकों सब पैसा दे देवैगे तो प्रतिष्ठा नहीं पावैगे—ये बुद्धि फैला गई है। इस विषयमें संघका या ज्ञातीका ऐसा अंकुश चाहियें कि दैनदार हो जाय तो लहेनदारोंके सब पैसे देने चाहिये और उस बाद बडे ज्ञातीभोजन, सहामीवत्सलके खर्च करनेकी परवानगी दैनी चाहियें। ऐसीचीज करनेकों कोइ तैयार हुवा कि फौरन—तुरंत ज्ञातीवाले खूब हितरूप कथन कहैं कि तुनें नादारी ली है उस वक्त पैसैं दैनदारोंकों कम दिये हैं—बाकीका दैना रह गया है सो दे दो और उसके बाद मरजी मुजब ज्ञातीभोजन वगैरः करो। ऐसा अंकुश ज्ञातवाले आगेवान रख सकै तो जैनकी बड़ी इज्जत बढ़ै और ऐसी छापसैं श्रावकोंको धीरधार करनेमें कोइभी दिल न चोरै, उससैं सबसैं शिरोमणी कोम हो जाय। परंतु अभीके वक्तमें तो श्रावक प्रथम देवद्रव्यका पैसा खानेवालोंपर ऐसा अंकुश नहीं रख सकते हैं और उससैं लोग दुःखी हुवे बिगर नहीं रहते है। कितनेक गाँवोंमें ऐसीभी रीति है कि देवद्रव्यका दैना होवै वहां तक श्रावक उसके घर ज्ञातीभोजन करनेकों नहीं जाते हैं, उससैं वैसे गाँवोंमें देवद्रव्यके लहेनेका तुरंत निकाल—फैसला आ जाता है; परंतु ऐसा रिवाज तमाम शहर और गाँवोंमें हो जाय तब जैन कोमकों खुशी होनेका साधन है। फिर किसीने नादारी ली नहीं, अपनी रीतिमें है मगर पैसा पदरमें नहीं, वो मनुष्य कर्ज करकें ज्ञातीभोजन वगैरः करै उसका ज्ञातीभोजन न स्वीकारनार। पुनः लुच्चाइ ठगाइका व्यापारही करता है तो उसको ज्ञातीकी तर्फसैं सिखा होनी चाहिये। ऐसी रीति हो जायतो ज्ञाती सुखी होवै। अगर इस लोकमें व्यापार रोजगार अच्छा चलै, जगतमें इज्जत मान बढ़ै, सुखी

होवें और उसके पुन्यसे परलोकमें भी सुखी होवें। विद्याभ्यास करके हुंशियार होकर अन्यायका चालचलन न सुधारै तो उससे कोमकी इज्जत न बढ़ेगी। इज्जत बढ़नेका सबब यही है कि अन्यायका त्याग करना, और वो पेस्तर बड़े पुरुषोंको करके दिखलाना चाहिये, जब बड़े लोग वैसा करेंगे तब साधारण लोग वैसाही करना मंजूर रखेंगे; मगर बड़े लोगही चालचलन न सुधारै तो फिर औरोंको क्या कह सकें ? वास्ते आगेवान गृहस्थ पेस्तर करके दिखलाना यही सर्वोत्तम है। और देवद्रव्य—साधारण द्रव्य—ज्ञानद्रव्य ऐसे द्रव्यका श्रावकके वहाँ विशेष व्याज पैदा होता होवै तदपि न देना चाहिये, ए विषयमें श्राद्धविधि और द्रव्यसितरी वगैरः शास्त्रोंमें मना की है और विस्तारसे उसमें दूषण बतलाये हैं वो अवलोकन करना चाहिये 'देवादिकद्रव्य जिसने खाया—इजम किया उसकी सातपेढी तक उसका वंश सुखी नहीं होता है वास्ते धीरधारका रस्ताही बंध करना चाहिये और रखनेवालोंको व्याजसे तो न लैना; मगर धीकी टीपके पैसे देनेके होंवें वोभी रखने न चाहिये। रखनेसे शास्त्रकी अंदर बहुत सा नुकसान बतलाया है; वास्ते इस बातपर खूब लक्ष रखनेसे सुखी होनेका साधन है। मंदिर संबंधीके पैसेमें आपके पैसेका कुछमी संबंध न करना, उससे यह लोक और परलोकके सुखभाजन होवैगा।

२ दूसरा, जैनकोमके शेरियोंको जो सट्टेका व्यापार अपनी कोमवाले करते होवें उससे मना करवा देनेका अवश्य ध्यान देना चाहिये; क्यों कि सट्टेके व्यापारसे मनुष्यों बहुत तरहके नुकसान होते हैं—पेस्तर सट्टेका व्यापारी आलसु—सुस्त हो जाता है, तसाम व्यापारकी शोध करनेकी या शीखनेकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यापारकी रीतिकीभी खबर उसे न पड सकती है, नामा लिखनेकी या समझनेकी रीतिभी वो नहीं शीख सकता है, दूसरे व्यापारकीभी उसे माहेती नही हो सकती; उससे कदाचित् सट्टेमें नुकसान गया तो फिर सुखी होनेका वक्तभी मुश्कीलीसे मालूम होता है। सट्टेके धंदेसे मनुष्य बक्र बोलना—बोल पलट दैना, लुचाइ करनी, मुखस्वादको बढा दैना इत्यादि बहुतसी बुरी आदतें शीखता है। कोई भाग्यवंत ऐसी आदत न शीखे तो उससे लेख लागु नहीं है। मगर ये कारण ऐसाही है। सटोरियेके पास ५०० रूपे देनेकी शक्ति होवै और पांच हजारकी नुकसानी जावै ऐसा व्यापार करै तब नुकसानी कहाँसे देवैगा ये फिकर तो रहतीही नहीं; क्यों कि नुकसानी होवै तो ना-

दारी लेनी पड़े. कभी फिर पैसेदार हो जाय तोभी कर्जा देनेकी दानत नहीं रहती। ये अन्याय नहीं तो क्या है? सट्टेका धंदा लंबा क्यों चला सकता है कि व्यापारमें पैसे रोकने नहा पड़ते हैं. जो रोकने पड़ते होवै तो सहजसेही लंबा व्यापार न हो सकै. फिर जुगार और सट्टेमें कुछ तफावत नहीं—फकत नाममें फेर है. जुगारमेंभी पैसेकी जरूरत नहीं—फकत एकी बेर्का—दोमेंसे एक बोलनेमें आवे वो सच्चा हो जाय तो जीतता है. आंकके धंदेमेंभी ऐसाही है. कलकत्तसे मिलता हुवा आंक आ जाय सो जीतता है और नफा लेता है—ये दोनु रीति एकही जैसी है. अभी सुरतमें वाड़-लोगनेभी सट्टेका व्यापार करना शुरू कीया है—अफसोस ! अपनी श्रावक कोम इस स्थितिपर पहुँच गई है !! अब सुखी क्यों करकें हो सकै ? सट्टेमें एक पैदा करै और एक गुमाव, इससे एक श्रावक सुखी हुवा और दूसरा दुःखी हुवा. उसमें कुछ ब-हारसे पैसा आया नहीं. दूसरे व्यापारमें तो माल देशावर चढाना पड़ता है या मंग-वाना पड़ता है उसमें फायदा होता है. कोई कहेगा कि—‘क्या श्रावक सिवाय और ज्ञातीके लोग सट्टेका धंदा नहीं करते हैं ?’ तो कहेगे कि सबी कोम करती है; तोभी श्रावककी वस्तीके प्रमाणमें बहुतसे श्रावक सट्टेका धंदा करनेवाले निकलते हैं. बड़े शहरोंमें दलाल और सट्टेका धंदा करनेवाले विशेष मालूम होते हैं, उसमें हा दलालीके धंदेवालोंको बुरे नहीं कहते हैं या उन्हींकी टीका नहीं करते हैं; क्या कि दलालीका धंदा विगर जोखमका है—नुकसानका नामही नहीं—वो पैदा करनेकाही धंदा है; मगर जो सट्टेके दलाल हैं वै दलालीपर संतोष करकें रहवै तो जरूर दलालीमें अच्छे पैसे पैदा कर सकै; परंतु वै दलाल तो फिर सट्टा करनेकाभी शोख रखते हैं उससे दलालीसे पैदा किया हुवा धन सट्टेमें गुमाते हैं, इससे करकें दलालोंकोभी सुखी होनेका वक्त नहीं मिलता है. फिर जिसका बाप सट्टा करता होवै उसके बेटेभी वही धंदा पसंद करते हैं, उसके मारे पढ़ने गुननेमें वै दिल नहीं देते हैं, और मावा-पकोंभी लडकोंको जास्ती पढानेकी फिकर नहीं रहती है; वास्ते सट्टेका व्यापार जैन-कोमकों न करना ऐसा ज्ञाती या संघ तर्फसे बंदोबस्त किया जाय तो जैनकोमकों दूसरे व्यापार हूँदनेकी जिज्ञासा होवै, मावाप और लडकोंको ज्यादा इल्म शीखाने और शीखनेकी बुद्धि जाग्रत होवै और लडके विद्वान होवै तो न्याय अन्याय सह-जसेही समझने लगेँ उससे अन्यायका त्याग होवै; इस लिये हरएक प्रकारसे सट्टेका

धंदा छूट जाय वैसे लेक्चर-भाषण अगर मुनीमहाराजजीका उपदेश शुरू करके मनुष्योंके दिलमें सट्टेकी चुकसानीकी बातें ठसा देकर पीछे ज्ञाती तर्फसे बंदोबस्त हो जाय तो अच्छी तरहसे सुधारा होनेका स्थान है।

२ तीसरा कि, जैनकोममें विद्याभ्यासकी बहुतही न्यूनता है; वास्ते जैनोंको विद्याभ्यासमें सामेल कर देनेकी कोशिश करनी चाहिये। लेकिन वो काम धनाधीन है। धन बिगर नहीं बन सकता है। अब धन इकट्ठा करनेमें ऐसा होना चाहिये कि जो पैसे खर्च किये जाते हैं उनमेंसे बचाकर वैसे कामके लिये रकम निकालना चाहिये, जिससे कोम खर्चके बोजेमें न आवें। उसके वास्ते ऐसा होना चाहिये कि लग्न-सोमंत-भरणके पिछाडी हजारों रुपये खर्च किये जाते हैं। कितनीक ज्ञातीमें-कितनेक शहरोंमें लग्नकी अंदर एक एक लडका पाणीग्रहण करता है तब पैसे बांटनेका रिवाज है सोभी सौ देंडसो रुपये बरवाद किये जाते हैं, वो रिवाज बंध करके वै बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें ले लिये जाय। जिस ज्ञातीमें लग्न और गर्भाधान संस्कारका ज्ञातीभोजन एकसे ज्यादा बक्त करनेका रिवाज है उस ज्ञातीमें वो रिवाज बंध करके दूसरी बक्तके ज्ञातीभोजनके बचे हुवे पैसे विद्याभ्यासके फंडमें लिये जावें। और उसके वास्ते ऐसा अंकुश चाहिये कि जहांतक ठहराये हुवे पैसे फंडमें न देवें वहांतक हस्तमिलाप बगैर न हो सकै। यह ठहराव पसार हो अमलमें आ जाय तो हरवर्ष कितनीही आपदनी हो आवै। फिर मरणके पिछाडी कितनीक ज्ञातीमें ज्ञातीभोजन करवानेका रिवाज है, ये रिवाज बहुतही दिलगीरीभरा हुआ है, ये रीति बहुत करके अन्यदर्शनीओकी जैनमें दाखिल हुई मालूम होती है। ये ज्ञातीभोजन कितना निर्दयतावंत है उस संबंधमें कुछ इसारा करता हूं। कितनेक मुलकोंमें जिस दिन ज्ञातीभोजन होवै उसी रोज परदेशके मनुष्य रानेको आते हैं, वै बहुत करके जिस बक्त भोजन करनेको बैठे उस बक्त राने पीटनेका शुरू करते हैं। अब जिस मनुष्यके वहां मरण हुवा हो उसके दिलमें कितनी दिलगीरी होगी वो सबके जाननेमेंही है। जहां ऐसी दिलगीरी फैल रही होवै वहां भोजन, वोभी मिष्टभोजन खानेका काम बज्र जैसी कठोर छातीवालोंसेही हो सकता है। दयालु मनुष्यसे ऐसा निर्दयतावाला काम कभी न हो सकैगा। और हो सकै तो निर्दयता साबित होती है; क्योंकि एक बाजुपर राने पीटनेसे दिलगीरी छा रही होवै और छातीमेंसे पीटनेके सबबसे खून बहान होता

नजर आता है, और दूसरी बाजुपर प्रसन्नतासें मीठे भोजन उड़ाते हैं ये कैसी निर्धनता ? फिर कितनेक बुढ़े मनुष्य मोतके धिलोनेमें पड़े होवैं और उसकों देखनेके लिये आवैं वैं बोलते हैं कि अब तो लड्डु सही हो जायगे, [बुढ़ोंका मरण विवाहके जैसा है] पीछे वो मनुष्य मरजाता है, तब खुशी होते हैं कि अब लड्डु खानेकों मिलेंगे, वो लड्डु खानेके बदल खुश हांते हैं उसमें गर्भित पंचेंद्रिके मरणकी अनुमोदना होती है। ये पाप कितना है वो ज्ञानी फरमावैं सौ सही; मगर खानेकी तृष्णाके लिये मनुष्य नहीं विचारते हैं और ये रिवाज चलाये जाते हैं; वास्तै ये रिवाज बंध होवैं तो पैसेभी बच जाँय और पाप मिश्रित अनुमोदनाका पापभी दूर हो जाय। इसलिये ये रिवाज बंध करके बचें हुबे पैसे विद्याभ्यास फंडमें ले लेंवैं। फिर मरण पिछाडी शुभ मार्गमें हजारों रुपै निकालते हैं उनमेंसें कुछ हिस्सा इस खातेमें लेनेका प्रबंध रखना चाहियें। और बड़े गृहस्थोंकों लाजिम है कि खुशीसें बड़ी रकमकी मदद इस कार्यमें देनी चाहियें। ऐसा होनेसें व्यय होते हुबे पैसे इन फंडमें आवेंगे उससें विशेष बोजा न उठाना पड़ेगा, और विद्याभ्यासके कार्यमें इन फंडमेंसें अच्छी मददभी मिल सकैगी। कदाचित् इतने पैसेसें बस न हो सकैगा तो आमदनीपर सेंकडे एक रुपया या आधा रुपया याने हजार रुपैकी पैदासवालोंके पाससें सेंकडे आधा रुपया और हजारसें ज्यादा पैदा करनेवालोंके पाससें एक रुपया लेना मुकरर करना चाहियें। बड़ी पैदासवालोंको कुछ भारी पड़े ऐसा नहीं, सबब कि शास्त्रमें तो हेमचंद्राचार्यजीनें पैदासमेंसें चौथा हिस्सा शुभमार्गमें व्यय करनेका कहा है, तो यह तो एक रुपया है वो कुछ भारी पड़नेका नहीं; इस सिवा ज्ञातीमें कितनेक दंड लिये जाते हैं वो दंडके पैसे इस फंडमें लेना चाहियें। ऐसा होनेसें पैसेकी उत्पत्ति अच्छी होनेका संभव है और हमेशां उसमेंसें जो जो काम करने होवेंगे वो हुबेही करेंगे। अभी हरएक ज्ञातीमें ज्ञातीकी पुंजी (धन) है वो इस फंडमें जो दि जाय तो कामकी शुरुआत सहजसें हो जाय और किसीकों घरमेंसें पैसाभी न निकालना पड़े तथा हमेशांकी आमदनी शुरू है। पैदासमेंसें लेनेका अनुकूल न आवैं तो बहुतसी जातके माल व्यापारके लिये आता है। उन हरएकपर कुछ लेनेका ठहराव कीया जाय तो मुरादवर आनेका वक्त आवै। ऐसा ठहराव पीतरापोलके लिये है तो वो खाता सुखपूर्वक चलता है; मगर वस्तुतासें पैदासका ठहराव उत्तम है। व्यापासपर डालनेसें व्यापारमें कितनीक हरकत पड़नेका

संभव है; वास्ते पैदाशपर किया जाय तो अच्छा, अगर ज्यों लोगोंकों अच्छा लगे वैसे करना. सबकी प्रसन्नतासे ऐसे काम अच्छी तरहसे होते हैं; वास्ते किसीकों अप्रीति पैदा न होवै त्यों करना योग्य है. ये काम करनेसे जैसे आपकी ज्ञातीके मनुष्यों भोजन करनेका मिलता है वो अपने लडके हुशियार होवेंगे तो विशेष भोजन करनेका मिलेगा. भोजन करनेका बंध नहीं होवेंगा. फंडमें पैसे देवेंगे तो लडकोंकों पढ़ानेके लिये स्कूलोंमें ज्यादा फी देनी पड़ेगी वोभी बच जायगी. वास्ते तमाम भाइ अवश्य ये बात दिलमें शोचकर विद्याभ्यासके वास्ते पैसे इकठ्ठे करनेका फंड खोलनेका यत्न करै तो बहुतही फायदा हांसिल होवेंगा. पैसे बिगर कुछ काम होनेकाही नहीं.

४ ये पैसे खर्च करनेमें पेस्तर गुजराती, इंग्रेजी, संस्कृत और जैनधर्मका शिक्षण दिया जाय वैसी स्कूल ओपन करनी चाहियें, और वहां अन्यायमेंसे दिल हठ जाय वैसा उत्तम शिक्षण देना चाहियें. संस्कृत पढ़नेवालोंकों बहुत वर्ष तक अभ्यास करना पड़ता है, वहांतक उनके कुटुंबका पोषण हो सकै वैसा बंदोबस्त करनेकी जरूरत है; उसकी न्यूनतासे करके अभीके वक्तमें संस्कृतशालाओंमें लडके अभ्यास करते हैं; मगर वै पूरा संस्कृत ज्ञान नहीं मिला सकते हैं; क्यों कि धनवानके लडके तो बहुत करके अभ्यास नहीं करते हैं और करनेवाले बिरलेही निकलेंगे. साधारण स्थिति के लडके २५-३० वर्षकी उमर तक अभ्यास करै. तब संस्कृतज्ञान पूर्ण प्राप्त हो सकै, और उतनी उमर तक उनके कुटुंबका निर्वाह क्यों करके हो सकै? धनकी तृष्णा धनवानोंकों लाखों रूपै हाथ लगे जाय तोभी शांत नहीं होती, तो साधारण मनुष्यकी तृष्णा क्यों शांत हो सकै? वास्ते पंद्रह वर्षकी उमर होवै तबसे कुटुंबके निर्वाहकी फिकर होती है वो फिकर, पढ़ानेवालोंकी तरफसे न होनेका बंदोबस्त हुवा होवै तो सुखसे करके अभ्यास पूर्ण हो सकता है; इस वास्ते व्याकरणका अभ्यास करै उसकों माहावारी पांच रूपै देनेका शुरू करना. पीछे ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जाय त्यों त्यों परीक्षा लेकर पगार बढ़ाना चाहियें. अंतमें न्यायशास्त्र पूर्ण करने तक अभ्यास करै तो माहावारी ५० रूपैका महिना देना. ऐसा आशा होवै तो संस्कृतका अभ्यास करनेवाले उपेक्षित लडके निकलेंगे; वास्ते ऐसे नियम बांधनेसे जैनमें संस्कृत पढ़े हुवे विद्वान प्राप्त होवेंगे. फिर ब्राह्मणोंके पास साधुजीओंकों पढ़ना पड़ता है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी श्रावकभाइनों संघ पगार दे करके रख लेगा कि श्रावकके पैसे

दूसरी कोममें हरवर्षमें कमसेकम करीब पचीश हजार पगारके दिये जाते होंगे वो जैन कोमको प्राप्त होंगे. वास्ते ये फंड होवे तो ये प्रबंध करनेकी आवश्यकता है. कोई सुखी मनुष्य होगा वो स्वात्मार्थके वास्ते पढ़ेगा तो वो माहावारी पगार नहीं भी लेंगा परंतु ऐसी शालाओंमें बडेमेंबडी ५० रुपिये माहावारी तनखाहकी आशा देनेकी जरूरत है. १० का पगार एक वर्षसे ज्यादा इस फंडमेंसे देना न पड़ेगा; मगर उस पठित लडकेको ५० का पगार देनेवाले बहुतसे गृहस्थ मिल जायेंगे. फिर संस्कृतके भाषांतर वगैरः मैं दूसरी शालाओंमें ऐसी पैदाश हो सकैगी और जैनोकी विद्वत्ता प्रशंसापात्र होवैगी और उसके साथ वाद करनेकोभी कोई शक्तिवान् हो सकैगा, इससे बडी प्रभावना होवैगी. अभी सुरत और अहमदाबादमें धर्मके ज्ञानका अभ्यास जैसे एक एक कलाक कराया जाता है, वैसे करतेही रहेंगे तो बहुतही शोभिता होगा.

जो मनुष्य विनरोजगारी और दुःखी है उसके वास्ते हर एक बडे शहरोंमें उद्योगशाला करनेकी जरूरत है. उस शालामें उन्होंको दाखिल किये जाय और उन्होंको लायक काम सुपरद किये जाय. याने जो काम जिस मनुष्यसे बन सकै वो काम उसकोही सुपरद करना, जिससे जैनकोमका भूखभरा बंध हो जावै. ये शालाओंमें कुछ मालभी बेचनेमें नुकशान होवै सो इस फंडमेंसे देना चाहिये. बहुतसी जातके व्यापार हाथोंसे करनेके हैं और जो आ सकै ऐसे काम उद्योगशालामें रखने चाहिये, जिससे वै सहजसे हो सकै; वास्ते मनुष्य सुवाफिक बतलाया है. जो चीज जैनोमें हजारो मन उपयोगमें आती है, वो बनानेका काम औरतोंका है और वै सरलतासे शीख सकै. दशीएं बनानेका कामभी कर सकै. बालाकुंचीयें बांधनेका काम शीख सकै वैसा है. निर्वल स्थितिकी बाइयोंको दाल बिननेका काम आदि सोंप देना, और भाइयोंको बीडीएं बालनेका, सूतके दडे बनानेका, डोरीएं बुनने-गुंथनेका, और कितनेक सूखे पदार्थकी गोलीएं दवाके लिये घनाके बेचनेका काम कर सकै ऐसे है वै सोंप देना योग्य है. मीलोंमें काम कर सकै वैसे होवै वैसेको धंदेमें सामिल कर देवै. और बिलकुल अशक्त मनुष्य होवै उसे गुप्त मदद देनी योग्य है. ऐसा होनेसे जैनकोममें निराधार विशेष न रहेवेंगे. यह उद्योग तो एक नाम मात्र लिखे गये है. जगतमें बहुतसी तरहके व्यापार हैं, उनमेंसे जो बन सकै और उसमेंभी जिसमें नफा विशेष और नुकशान कम हो वैसे देखकर दाखिल करने चाहिये. बनाइ हुई वस्तु बेचनेका कामभी उसे सुपरद करना कि जिससे गाँवमें बिकर लगाकर बेच लेंवै.

१ जैनकोमकी लडाइयें सरकारमें जाती हैं, या ज्ञातीमें फाटे पड़ते हैं और उससे एकदूसरोंमें द्वेषबुद्धि रहती है—एकसंप नहीं रहता और उन एकदूसरेके बीच बहुत मुदततक फिसाद चलता है. और उस बदल हरएक बाबतोंमें तकरारें पैठ जाती है उससे सरकारमें हजारों रुपये जैनकोमके नाहक बिगड़ते हैं. मन भिन्न होनेसे एकदूसरेका काम बिगाड़नेकेही तदधीर चलाते हैं; वास्ते वैसा बंदोबस्त किया जाय कि जैनकी हरएक गाँवमें लवाद कोर्टमें कायम करनी और जो तकरारें होवें वो लवाद कोर्टमेंही रजु की जावें ऐसा ज्ञाती तर्फसे ठहरावही हो जाना चाहिये. मगर उसमें मुकरर करना कि उस गाँवकी लवादके फंसलेसे नाराज होवें तो बड़े शहरोंकी लवादमें अपील करै. अहमदाबाद और बंबई जैसेमें तीन तीन कोर्टें रखवें, लंबर पहले—दूसरे—तीसरेकी रखवें उसमें लंबरवार एकसे एक बड़ी रखनी चाहिये याने अव्वल दर्जेकी अव्वल लंबरकी, उसमें जो तीसरे कलासकी कोर्टसे नाराज होवें वो दूसरे लंबरकी और अंतमें पहले लंबरकी कोर्टमें अपील करै कि जिससे पक्षपातका शक रहने न पावै; और हरएक टंटा फिसाद टुंकेमें बंध पड़ जाय. मारामारीकी तकरारें बगैरके तोफान करनेवालोंको लायक शिक्षाभी करनी चाहिये कि जिससे कोर्टके सिपाइ बगैरका पगारभी बखूल होता रहेवै. ऐसा ठहराव होनेसे बहुतसे टंटे तकरार कम हो जावेंगे, और ज्ञातीमें कुसंप न रह सकेगा. ज्ञातिके रिवाजके कायदे ज्ञातिमें अनुकूल होवें वो बांध रखने चाहिये, उसमें एक दो वर्ष होवें कि बहुतसे मतसे सुधारा करना चाहिये; मगर हमेशा चल सक वैसे करने चाहिये. ऐसा हो जाय तो बहुत फायदा हांसिल हो सकै. वारिसनाँवेकी तकरारेंभी बड़ी रकमकी हो उसकाभी फंसला मिलता रहेवै. लाख रुपैसे ज्यादा रकमके फंसलेके लिये एक दस बीस मनुष्योंकी सभा करनी चाहिये, उसमें सब देशके बड़े गृहस्थ लिवादमें कायम करने चाहिये, और अंतके फंसले उन्हीको सुपरद करने चाहिये कि अपक्षपातसे इन्साफ मिल सकै. और जैनकोमकी ऐसी तकरारोंमें धनका नाश होता है वो बंध पड़ जाय.

२ बीसाश्रीमालीकी ज्ञाती बहुतसे गाँवोंमें हैं; तथापि एक दूसरेको उंच नीच गिनते हैं वो न गिनना चाहिये. वस्तुतासे तमाम श्रावकोंमें भेदही न होना चाहिये. लेकिन वो भेद भांग देनेका अभि योग—समय मालूम नहीं होता है. शायद एकदिवस हो जाय तो बहुतही अच्छा. और कभी वैसा न हो सकै तो अपनी

ज्ञातिका मनुष्य कोइभी शहरमें होवै उसको कन्या देनेमें या लैनेमें भेद न रखना चाहिये, और कन्या देकर पैसे लिये जाते है वो न लैने चाहिये, उसके वंदोवस्तकीभी बड़ी जरूरत है, उसमें वो गाँववालोंका बड़ा हिस्सा समान होवै वहाँ ज्ञातिका जोर नहीं चल सकता है, वास्ते उन्होको रोक देनेके लिये दूसरे शहरवालोंको रस्ता निकाल देना चाहिये. बहुत करके वडे शहरवालें पैसे देते हैं, वै देनेवालोंके उपरभी जबरदस्त अंकुश रखना चाहिये, तो कन्याविक्रयका मार्ग बंध सहजसेही हो जाय, और अयोग्य स्थानमें कन्या जाकर दुःख न पाव; वास्ते पैसे लैने देनेवालोंको याने दोनुको मनाकी जाय तो ये काम सुधर जाय. श्रीमाली, पोरवाड, ओशवाल, वगैरः जो जो ज्ञाती जो जो देशमें होवै उन्ह सबके साथ संपसे लैने देनेका वहीवट करनेमें रुकावट है वो निकाल देनी चाहिये. दसा चीशेका भेद है वोभी दूर हो जाय. तो विशेष अच्छा हो जाय. इनमेंसे ज्यों बहुत मतसे वंदोवस्त हो सके वैसा है. फिर जैनधर्मके पालक कितनीक ज्ञातिके हैं वै सब अपने धर्माभाइ हैं, उन्हीके साथ इकठे बैठकर भोजन करनेका रिवाज नहीं है वोभी खराब है, सबव कि अन्यधर्मी बनिये वहमनका खाते है, वो खानेमें हरकत है; क्यों कि वै लोक जिसको अपने अभक्ष कहते हैं वो चीजे खाते हैं; वास्ते उन्होंका बनाया हुवा भोजन न खाना चाहिये. ये खानेकी प्रवृत्ति है वो रोक देनेसे श्रावकके व्रतमें दूषण नहीं लगेंगे इतना फायदा है. जो जैनी हैं, छाना हुवा जल पीते हैं और अभक्षकाभी त्याग करते हैं उसके वहाँ न खाना पीना ये अच्छी बात है ? इससे प्रभुजीकी आज्ञाका लोप होता है—स्वामीभाइयोंका तो बहुत मान [सत्कार] करना ये समकितका आचार है, उसके बदलेमें उनको नीच कहै; उससे समकित मलीन क्यों न होवैगा ? यहांपर मुझको कोइ सवाल करैगा कि तुम खुद ऐसा समझनेपरभी क्यों नहीं करते हो ? उस विषयमें मेरा जवाब यही है कि बहुतसे लोग वैसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं वो प्रवृत्ति मैं करूं तो बहुतसे लोगोंके साथ विरोध हो जाय; वास्ते वो विरोध अपनी ज्ञातिक साथ न होवै वैसा मैं चलता हुं; मगर मेरी श्रद्धा तो दूसरे कोमके श्रावकोंके साथ भेद न रखना यही है. और मेरे जैसी जिनकी श्रद्धा होती है उनको तो मैं यही विचार दहाता हुं कि एकके साथ संप करके एकके साथ विरोध करना उससे कुछ फायदा नहीं है. और वर्त्तमान समयमेंभी सब लोग, जैनधर्मकी क्या मर्यादा है वो नहीं जानते हैं वहांतक ये बात मान्य नहीं करेंगे; कितनेक शहरोंमें

भिन्न ज्ञातिके जैनीओंका सीधा (भोजन सामग्री) लेकर खाते हैं और कितनेक शहरोंमें ऐसा समत्व बंधा गया है कि वैसाभी नहीं करते हैं, और कहते हैं कि लाडवे श्रीमाली पीछेसे जैनधर्मी हुवे हैं. पीछेसे हुवे कि नहीं उसका कहीं प्रतीतिवन्त लेख नजर नहीं आता है; तथापि उनके साथ खानेपीनेका संबंध अभी नहीं रखते हैं-उससे मालूम होता है कि वे पीछेसे हुवे होंगें; सबव कि ओशवाल, पोरवाड वगैरः ज्ञातिभी आचार्य महाराजजीनं प्रतिबंध करके स्थापितकी हैं और स्थापित करनेके वक्त जिस जिसने आचार्य महाराजजीकी आज्ञा पालनकी उन संवकों ओशवाल बनाये, उसमें ज्ञाति-भेद रहा नहीं. और हरिभद्रसूरिजीने पोरवाड बनाये सोभी इसी तरहसे आज्ञावन्त हुवे. वैसव ओशवाल-पोरवाड-श्रीमाली वगैरः इकट्ठे बैठके जीमते हैं. विसी तरह लाडवे श्रीमालीकोंभी किसी आचार्यने प्ररूपणा की होगी और जैनधर्म पानेसे एक ज्ञाति हुई मालूम होती है. तथापि उनके पैसेसे खरीद कीये हुवे. सीधे की रसोई बनवाकर खानेका कहवै तोभी ओशवाल श्रीमाली वगैरः जीमनेकी ना कहते हैं-ये किसी तरहका असल हठ बंधा गया हुवा मालूम होता है; मगर ये हठ छोड़ने लायक है; सबव कि किस लिये हठ बंधा गया वोभी किसीकों मालूम नहीं. और वैसा हठ पकड़कर बैठ रहना वोभी भूलभरित है. कितनेक शहरोंमें कुनबी, छीपे पैसे या सीधा देते हैं तो पोरवाड ओशवाल वगैरः खुशीसे जीमते हैं, और वहीवट चला हुवा आया सोही चला जाता है, तो विसी तरहसे लाडवे श्रीमालीके साथ ऐसा वहीवट नहीं चलता है सो चलाना चाहिये. वै लोग अपना पैस्तर खाते थे; मगर अपन उनके साथ खाना बंध किया जिससे उनकों बुरा मालूम होने लगा, तब उन्होंनेभी अपने साथ खाना मोकूफ कर दिया-इससे शासनमें भेद पड गया. यह जैनीभाइयोंमें भेद पडनेसे कितनेक शासनके कामोंमें बहुत हरकत आ पडी. वै लोग अपने विचार मुजब नहीं चलते हैं. यदि उनके साथ ऐक्यता होती तो वैभी अपने विचारसे भिन्न न पड सकें, और परस्पर धर्म पानेका सुलभ पडै अगर औरभी सब सुगमता पडै; वास्ते इकट्ठे होना-खाना पीना वही उत्तम है. वो न बन सकै तो उनके पैसेसे भोजनसामग्री लेके भोजन बनाकर खानेका प्रबंध शुरू करना चाहिये-ये भेद दूर होगा तो बहुत गुण प्राप्ति होवैगी. साडेतीनसो गाथेके स्तवनमें गच्छके अंदर भेद न पाडनेके वास्ते साधुजीके लिये कहा गया है, उसी वचनानुसार श्रावकोंमेंभी भेद न पाडने चाहिये. वेदिलीसे शासनकों

बहुत नुकसान है. फिर ममत्ववन्त ओशवाल श्रीमाली वगैरः है वै कहते हैं कि हम उच्च हैं और वै नीच हैं. ऐसा बोलकर उनकी निंदा करते हैं उससे नीचगोत्र बंधा जाता है. सबब कि श्रावकका धर्म पांचवे गुणस्थानकका है, वो गुणस्थानमें मनुष्यों नीचगोत्रका उदयही नहीं; तथापि श्रावकों नीच कहना ये बड़ी भूल है; कर्मबंधका कारण ह और वीतरागजीकी आज्ञा विरुद्ध कथन है. विचारसारकी टीकामें प्रश्न हुआ है कि हरिकेशी चंडालने दीक्षा ली है वो छठे सातवे गुणस्थानकमें वर्तते हैं और छठे सातवे गुणस्थानकमें नीचगोत्रका उदय नहीं. इसके जवाबमें देवचंद्रजी महाराजने कहा है कि जिसको चक्रवर्ती और सौधमेंद्र महाराज नमस्कार करते हैं उसको उच्चगात्रकाही उदय कहा जावे. नीचगोत्रका उदय होता तो पूजनीक होताही नहीं—पूजनीकपणा उच्चगोत्रके उदयसेही होता है. वारहव्रतकी पूजामेंभी श्रावकके बहुतमान्यके इसारेमें कहा है कि, 'विरतीने परणाम करीने, इंद्रसभामां बेसे मेरे प्यारे.' गुणस्थानवन्त श्रावकों इंद्रमहाराजभी नमस्कार करते हैं, वैसे व्रतवन्त, ओशवाल श्रीमाली पोरवाड वगैरः सिवाकी ज्ञातोंमें क्या नहीं होवेंगे? अलवत्त होवेंगे. युं होनेपरभी ऐसा भेद रखनेकी पद्धती होवै तो व्रतवन्त लाडवैश्रीमाली प्रमुखकी निंदा होवै वो क्या प्रभुजीकी आज्ञाके बहार (विरुद्ध) का कथन नहीं है? वास्ते प्रभुजीकी आज्ञाके आराधक होना यही उत्तमपुरुषोंका या उत्तमपुरुष होना होवै उसका कार्य है; क्यों कि कर्मग्रंथकी ५६ वी गाथामें मिथ्यात्वमोहनी उपार्जन करनेमें उन्मार्गकीं देशना वगैरः बहुतसे बोल कहे हैं, उसमें संघका प्रत्यनीकपणाभी गिना गया है और उस गाथाके अर्थमें श्रावककी निंदा वगैरः करनेसे मिथ्यात्व उपार्जन करै ऐसा कहते हैं; वास्ते परज्ञातीके धर्मीष्टकों नीच कहनेसे उसी गाथामें फल बतलाये है वो प्राप्त करते हैं. और उन्हीके साथ भेद भग्न करके एकत्र हो जावै तो समकित निर्मल होवै; इस लिये अपन तमाम मित्र मनमेंसे ये भिन्नभाव निकालदेके अभेदपणा होवै वैसा उद्यम करै तो बहुतही अच्छा होवै. जैनधर्मका पालन करनेवालेके और प्रशंसा करनेवालेका ज्यों वन सके त्यों बहुतमान करना चाहियें, शक्ति मुजब मदद दैनी चाहियें; नहीं कि उनकेपर द्वेष इर्ष्याभाव ल्याना या नीचज्ञाती है ऐसा कलंक दैना ! ये रीत विलकुल गैरलाभकारी है. अभी अपन रजपूत-क्षत्रीओंकी रोटी नहीं खाते हैं और ओशवाल प्रमुख उसी ज्ञातीमेंसे हुवे हैं, विसी तरह लाडवैश्रीमाली वगैरः

धर्म पालनेसे एक ज्ञाती हुई है. अपन जो असल ज्ञातीके थे उस ज्ञातीकी याद नहीं करते हैं, उसी मुजब उनकीभी क्या ज्ञाती थी वो तपासनेकी कुल जरूरत नहीं. महा-वीरस्वामीजी आदि तीर्थकरमहाराजजीके गुणग्रामके करनेवाले और प्रभुप्ररूपित मार्गका सेवन करनेवाले हैं; वास्ते वो गुणकी बहुवमान्यता अपनेसे जितनी बन सके उतनी करनी चाहिये, मगर उनकी लघुता करनी ये महान् दूषण समझता हूं; वास्ते समस्त भ्राताओंको ये प्रयास करने योग्य है.

७ जैनमें ज्ञातीकी रीत रसमके कायदे करने चाहिये और जैनी मात्रकी एकही रीति नीति होनी चाहिये. रीतभातका-लैनेदौनेकाभी कायदा बंधाजाय तो वातवातमें ज्ञातीमें फांटे पड़ जाते हैं और लडाइए होकर ऐश्वर्यताका भंग होता है वो न हो सकै. उन कायदाके आधार मुजब चलनेका होवै तो रीतिभांतिका भंग हो सकैही नहीं. हमेशा कायदे भंगका डर रहता है. भंग करै उसके प्रायश्चितकी व्यवहारिक मर्यादा चाहिये और एक गाँवके लडगरे तब उसका समाधान, कायदेमें देशविदेशके अध्यक्ष बनाये होवै वै कर देवै इस्से उसका चुकादा हो जावै-लंबी तकारार न पहुंचने पावै-सबब कि थोड़े थोड़े मनुष्यमें पक्षपात हो सकता है; मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो सकता. सारा जैनमंडल एकही होवै और उनके रीत रसमके कायदे मुकरर कीये गये होवै, वो कानूनका भंग करै उसके साथ देशविदेशका जैनमंडल विरुद्ध हो जाय तो जैनका कायदा तोड़नेमें भय रहेवै; क्यों कि सबके साथ विरुद्धता हो जाय तो कामही क्यों चल सकै? कायदे अमठमें लिये वादभी उसमें हरकत जैसा मालूम हो आवै तो सारा जैनमंडल हरसाल एकत्र होवै तब कायदेमें सुधारा करता रहवै-युं करनेसेभी जैनकोमको सुखी होनेका साधन है.

८ इस सिवा सुधारेके काम करनेके बहुत हैं; लेकिन वो काम करनेवालोंकी न्यूनता मालूम होती है. वो न्यूनता कब दूर होवै कि जैनमंडलमेंसे परोपकारी मनुष्योंको ऐसे काम करनेकी खुशी बतलानी चाहिये और उसमेंभी दो बातकी खुशी बतलानेकी जरूरत है याने आप जितना काम कर सकै उतना काम करनेकी खुशी बतलानी चाहिये, ओर जितने पैसेकी जो मदद देनी चाहते होवै उतने पैसेकी मदद देनेको वै तत्पर भय हुवे श्रद्धाओंको जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम ये मदद कर सकेंगे. अब वो किसको जाहिर करना चाहिये? इस वास्ते परोपकारी

अग्रेष्वरमंडल मुकरर करनेकी आवश्यकता है याने वैसे अग्रेष्वरोंको जाहिर करना चाहिये, और ऐसेकी मददमेंसे श्रावकोंको कार्यभारी बनाने चाहिये, और उन कार्यभारीओंसे, तथा परोपकारी अग्रेतर महेनतवंत भाइयोंकी महेनतसे जितना जितना बना सकै उतना काम करना चाहिये. युं करते करते किसी वक्त सब सुधारा होनेका समय प्राप्त हो जायगा. अकेली बातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता है. चतुर्विध संघमैसे कोईभी धनवान गृहस्थ अग्रेष्वर होवै तो ये काम बन सकै; वास्ते जिसने पूर्वमें पुण्य उपार्जन किया है वो पुण्यात्माके हित लिये उपार्जन किया है इस लिये उस पुण्यके फल यही है कि धन्याढ्य गृहस्थ अच्छे गुमास्ते—मुनीम रखवें, अपने व्यापारका काम उन्हींको सुपरद करके आप खुद परमार्थके काममें कटिबद्ध हो रहेवें कि जिससे शासन शोभावंत होवै. मगर मुकाम अफ़सोसका है कि वैसे धनवंत तो कहते हैं कि—हमको तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं. तब साधारण मनुष्यों तो फुरसद होवैही कहाँसे ? पुण्यवंत ऐसा करें उससे धन प्राप्तिके शुभ फलका स्वादानुभव नहीं कर सकते हैं, और जो शरूस जितना जितना कार्य करते हैं उतने उतने फलका स्वादानुभव लै सकते हैं. भगवंतजीका शासन एकवीश हजार वर्षतक जयवंत कहा है; वास्ते कोईभी भाग्यशाली शासनके कार्य करनेमें कटिबद्ध रहेंगे और शासन जयवंत प्रवर्त्तेगा. जो जो भव्यप्राणी शासन जयवंत रखनेकी महेनत करते हैं वे बहुतसा पुण्य उपार्जन करते हैं ये निःसंदेह वार्ता है—इस लिये ये लेख पढकर कोईभी भाग्यशाली शासनोन्नतिमें तत्पर रहवै यही हमारा उद्देश है. जहांतक कोई भाग्यशाली जागृत न होवैगा वहांतक तो चलता है वैसाही चला जायगा; तथापि अभी कुछ भाग्यशालीजन कहीं कहीं जागृत हुवे मालूम होते हैं और वे शासनकी उन्नतिका उद्यम करते हैं. उन्हींको मेरे लिखानसे कुछ अच्छा लगै तो वे विशेष जागृतिवंत होकर तन मन धनका सदुपयोग करने लगें; इस वास्ते इतना लिखा गया है. या आगामीक कालमेंभी जैनकोष सुधारनेके कामी होवै उनकोभी मेरी बालबुद्धिके विचारमें कुछ अच्छा विचार होवै और पसंद पड़े तो इस वाक्यानुसार चलन रखवें इस लिये ये मेरा इसारा है. कदाचित ये लिखान प्रवृत्तिका है उसमें किसीको बुरा लगै वैसा लेख तो नहीं है; तथापि मेरी भूलसे किसीको बुरा लगने जैसा लिखान हुवा होवै तो उनके पाससे मैं पेस्तरसेही क्षमा करनेकी वीनती करता हूं, और मुझको लिख भेजेंगे.

धर्म पालनेसे एक ज्ञाती हुई है. अपन जो असल ज्ञातीके थे उस ज्ञातीकी याद नहीं करते हैं, उसी मुजब उनकीभी क्या ज्ञाती थी वो तपासनेकी कुछ जरूरत नहीं. महा-चीरस्वामीजी आदि तीर्थंकरमहाराजजीके गुणग्रामके करनेवाले और प्रभुप्ररूपित मार्गका सेवन करनेवाले हैं; वास्ते वो गुणकी बहुतमान्यता अपनेसे जितनी बन सके उतनी करनी चाहियें, मगर उनकी लघुता करनी ये महान् दूषण समझता हूं; वास्ते समस्त भ्राताओंको ये प्रयास करने योग्य है.

७ जैनमें ज्ञातीकी रीत रसमके कायदे करने चाहियें और जैनी यात्रकी एकही रीति नीति होनी चाहियें. रीतभातका-लेंनेदेंनेकाभी कायदा बंधाजाय तो बातवातमें ज्ञातीमें फाट्टे पड़ जाते हैं और लड़ाइएँ होकर ऐक्यताका भंग होता है वो न हो सके. उन कायदाके आधार मुजब चलनेका होवै तो रीतिभांतिका भंग हो सकैही नहीं. हमेशा कायदे भंगका डर रहता है. भंग करै उसके प्रायश्चितकी व्यवहारिक मर्यादा चाहियें और एक गाँवके लडपर तब उसका समाधान, कायदेमें देशविदेशके अध्यक्ष बनाये होवै वै कर देवै इससे उसका चुकादा हो जावै-लंबी तकारार न पहुंचने पावै-सबब कि थोड़े थोड़े मनुष्यमें पक्षपात हो सकता है; मगर बहुत मनुष्यमें वो नहीं हो सकता. सारा जैनमंडल एकही होवै और उनके रीत रसमके कायदे मुकरर कीये गये होवै, वो कानूनका भंग करै उसके साथ देशविदेशका जैनमंडल विरुद्ध हो जाय तो जैनका कायदा तोड़नेमें भय रहेवै; क्यों कि सबके साथ विरुद्धता हो जाय तो कामही क्यों चल सकै? कायदे अमलमें लिये वादभी उसमें हरकत जैसा मालूम हो आवै तो सारा जैनमंडल हरसाल एकत्र होवै तब कायदेमें सुधारा करता रहवै-युं करनेसेभी जैनकोमको सुखी होनेका साधन है.

८ इस भिवा सुधारके काम करनेके बहुत हैं; लेकिन वो काम करनेवालोंकी न्यूनता मालूम होती है. वो न्यूनता कब दूर होवै कि जैनमंडलमेंसे परोपकारी मनुष्योंको ऐसे काम करनेकी खुशी बतलानी चाहियें और उसमेंभी दो बातकी खुशी बतलानेकी जरूरत है याने आप जितना काम कर सकै उतना काम करनेकी खुशी बनलानी चाहिये, ओर जितने पैसेकी जो मदद देनी चाहते होवै उतने पैसेकी मदद देनेको वै तत्पर भय हुवे गृहस्थोंको जाहिर करना चाहिये कि फलाने काममें हम ये मदद कर सकेंगे. अब वो किसको जाहिर करना चाहिये? इस वास्ते परोपकारी

अग्रेष्वरमंडल मुकरर करनेकी आवश्यकता है याने वैसे अग्रेष्वरोंको जाहिर करना चाहिये, और ऐसेकी मददमेंसे श्रावकोंको कार्यभारी बनाने चाहिये, और उन कार्यभारीओंसे, तथा परोपकारी अग्रेष्वर महेनतवंत भाइयोंकी महेनतसे जितना जितना बना सकै उतना काम करना चाहिये. युं करते करते किसी वक्त सब सुधारा होनेका समय प्राप्त हो जायगा. अकेली बातें करनेसे ये काम नहीं बन सकता है. चतुर्विध संघमैसे कोईभी धनवान गृहस्थ अग्रेष्वर होवै तो ये काम बन सकै; वास्ते जिसने पूर्वमें पुण्य उपार्जन किया है वो पुण्यात्माके हित लिये. उपार्जन किया है इस लिये उस पुण्यके फल यही है कि धन्याढ्य गृहस्थ अच्छे गुमास्ते-मुनीम रखवें, अपने व्यापारका काम उन्हींको सुपरद करके आप खुद परमार्थके काममें कटिबद्ध हो रहेवें कि जिससे शासन शोभावंत होवै. मगर मुकाम अफसोसका है कि वैसे धनवंत तो कहते हैं कि-हमको तो ऐसे काम करनेकी फुरसद नहीं. तब साधारण मनुष्यों तो फुरसद होवैही कहाँसे ? पुण्यवंत ऐसा करें उससे धन प्राप्तिके शुभ फलका स्वादानुभव नहीं कर सकते हैं. और जो शरूस जितना जितना कार्य करते हैं उतने उतने फलका स्वादानुभव ले सकते हैं. भगवंतजीका शासन एकवींश हजार वर्षतक जयवंत कहा है; वास्ते कोईभी भाग्यशाली शासनके कार्य करनेमें कटिबद्ध रहेंगे. और शासन जयवंत प्रवर्त्तेगा. जो जो भव्यप्राणी शासन जयवंत रखनेकी महेनत करते हैं वे बहुतसा पुण्य उपार्जन करते हैं ये निःसंदेह वार्ता है-इस लिये ये लेख पढ़कर कोईभी भाग्यशाली शासनोन्नतिमें तत्पर रहवै यही हमारा उद्देश है. जहांतक कोई भाग्यशाली जागृत न होवैगा वहांतक तो चलता है वैसाही चला जायगा; तथापि अभी कुछ भाग्यशालीजन कहीं कहीं जागृत हुवे मालूम होते हैं और वे शासनकी उन्नतिका उद्यम करते हैं. उन्हींको मेरे लिखानसे कुछ अच्छा लगै तो वे विशेष जागृतिवंत होकर तन मन धनका सदुपयोग करने लगें; इस वास्ते इतना लिखा गया है. या आगामीक कालमेंभी जैनकोष सुधारनेके कामी होवै उनकोभी मेरी बालबुद्धिके विचारमें कुछ अच्छा विचार होवै और पसंद पड़े तो इस वाक्यानुसार चलन रखवें इस लिये ये मेरा इसारा है. कदाचित ये लिखान प्रवृत्तिका है उसमें किसीको बुरा लगै वैसा लेख तो नहीं है; तथापि मेरी भूलसे किसीको बुरा लगने जैसा लिखान हुवा होवै तो उनके पाससे मैं पेस्तरसेही क्षमा करनेकी वीनती करता हूं, और मुझको लिख भेजेंगे.

तो मैं माफी मांग लुंगा. यदि प्रभुजीकी आज्ञा विरुद्ध लिखान हो गया होवै तो प्रभुजीके आगे त्रिकरण शुद्धिसे मिच्छामिदुःख देता हूं.

प्रश्नः—जिस तरह जैनमें अभक्ष्य पदार्थ—मांस, मदिरा, सहित, मक्खन, मूल वगैर? अनंतकाय, द्विदल, वेंगन, रात्रीभोजन अभक्ष्य कहे हैं विस तरह अन्यदर्शनी योंने कहा है?

उत्तरः—श्रीचंदकेवलीके रासमें पुराणांतर्गत श्लोक लिखे गये हैं वो श्लोक मैं लिखता हूं, उससे प्रतीति होयगी. जो जो आत्मार्थी मनुष्य हैं वे तो शोचेंगे, मगर जो विषयी जीव हैं वे तो जो धर्म मानते हैं उसके शासनपरभी विश्वास नहीं रखते हैं इससे लाइलाज हूं. अन्यदर्शनीओंके धर्म प्रकाशनेवालेहा आपके शास्त्रमें अभक्ष्य कहा है वो पढ़करकेंभी उसका त्याग नहीं करते हैं और श्रोताओंको त्याग करनेका उपदेशभी यथास्थित न दे सकते हैं, इससे अभी ऐसा हुवा है कि श्रावक रात्रिभोजन न करे विसी तरह कोई दयालु ब्राह्मण रात्रिकों न खावै तो उसे दूसरे वैश्व कहने लगै कि क्यों श्रावकधर्म स्वीकार लिया है कि ऐसी दशा बन गई है? ये सब योग्य गुरुके वियोगकेही फल हैं; वास्ते जैनीभाइयोंको बैसोंकी दयाचितवन करनी सोही उत्तम है. मुकाम अफशोसका है कि कितनेक शहरोंमें पानीके नल हो गये हैं वहां जैनी हो करकेंभी नलके भुँहपें एक चीथड़ा बांध दिया कि पानी छाना गया ऐसा मानने लगें हैं. संखाराभी नहीं समाला जाता है ये बड़े अफशोसकी बात है! क्यों कि अन्यदर्शनी तो कहते हैं कि जैनी पानी छानकर उपयोगमें लेते हैं और खुद जैन भाइ ऐसा करके मुद्देकी बात छोड़ते चले जाता है, और चिंता होती है कि दीर्घ समय जानेसे अन्यदर्शनी जैसाही हो जावैगा. कितनेकों कहते हैं कि नलमेंसे पानी लेकर उमें छानकर उसका जीवाणी-संखारा यदि नल तालावमेंसे लिया गया हो तो तालावमें, नदीमेंसे या कूवेमेंसे नल लिया गया हो तो नदी-कूवेमें डाल दे मगर कोन सुनता है! वैसा करनेवाले थोड़े हैं, वास्ते जैनीभाइ जीवदया प्रतिपाल कहे जाय तो वो नाँव सच्चा कव होवै कि जब जीवकी जतना कि जावै तब वास्ते जीविरक्षणके लिये पानी छान लैना और उसका संखारा तालाव, कूवेमें जहांका पानी हो वहां डाल देना. वाइस अभक्ष्य है उसका त्याग करना. उन वाइसमेंसे कितनेक तो अन्यदर्शनीमेंभी त्याग करनेका फरमान है; लेकिन उन अन्यदर्शनीकाभी पूर्णप-

णोंसे मालूम नहीं है कि हमारेही शास्त्रोंका क्या फरमान है ! इस लिये लिखता हूँ और अन्यदर्शनी जिस चीजकों त्याग करनेका कहते हैं तो जैनीओंको बेशक विसक त्याग करनाही मुनासिब है वैसी श्रद्धा होनेके वास्ते दर्शाता हूँ कि:—

माहाभारतमें कहा है कि:—

घातकश्चानुमन्ता च भक्षकः क्रयविक्रयी ॥

लिप्पन्ते प्राणिघातेन पंचैतेपि युधिष्ठिर ॥ १

यावन्तीपशुरोमाणी पशुगात्रेषु भारत ॥

तावद्वर्षसहस्राणी पच्यन्ते पशुघातकाः ॥ २

अर्थ—है युधिष्ठिर ! जीवोंको प्राणघातसें करके मारनेवाला, उसे खानेवाला उसे बेचनेवाला, बेचाउ लेनेवाला और सम्मती देनेवाला ये पांचो जन पापसें लि होते हैं और पशुके शरीरपर जितने बाल है उतने हजार वर्षतक वे नरकमें दुः पाते हैं. १-२

शांतिपर्वमें लिखा है कि:—

यूष्मंलित्त्वा पशुन् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमान् ॥

यद्येवं गम्यते सर्गे नरके केन गम्यते ॥ ३

अर्थ:—[महाभारतांतर्गत शांतिपर्वमें कहा है कि] यज्ञ स्तंभकों और पशुओंको छेदकरके पृथिवीपर लोहका कीचड़ कर स्वर्गमें जावै तो फिर नरकमें जानेवाले कौ वाकी में रहै ? याने यज्ञकर और पशु वगैरः जीवोंको मारनेवालाही नरकमें जाता है वास्ते पशुघात और यज्ञ होमादि करनेसें ऐसे फल होते हैं. ३

मार्कंडेपुराणमें कहा है कि:—

जीवाना रक्षणं श्रेष्ठं जीवाः जीवितकांक्षिणः ॥

तस्मात् समस्तदानेभ्योभयदानं प्रशस्यते, ॥ ४ ॥

अर्थ:—जीवोंका रक्षण करना यही उत्तम है. जीवभी अपने जीवितकी इच्छा करते हैं; वास्ते सब दानोंसें जीवोंको अभयदान देना ये अधिक है. अभयदानक कितनी महत्ता बतलाइ है ? युं फरमान होनेपरभी पशुका होम करना ये कितनी बालचेष्टा है ? वास्ते तमाम धर्ममें किसीको दुःख न होवै ऐसा चलन रखना वही सच्चा धर्म है. ४

इस तरह महाभारतके वचन हैं; तथापि संन्यासी पुराणी होकर अनछाना जल पीते हैं या न्हाने धोनेके काममें लेते हैं उनकी क्या गति होवेगी ? वो महाभारत पढ़ने सुन्नेवाले लक्ष नहीं देते हैं वो कैसी बालदशा है ? आत्मार्थियोंको अवश्य दया करनीही योग्य है.

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् ॥

सत्यपूतं वदेत् वाक्यं मनः पूतं समाचरेत् ॥ ११ ॥

अर्थ:—आंखोंसें देखकर पांव रखना, कपड़ेसें छानकर पानी पीना, सत्यसें वचन बोलना और मन पवित्रसें आचरना.

पुनः महाभारतमें कहा है कि:—

संग्रामेण यत् पापं अग्निना भस्मसात्कृतम् ॥

तत्पापं जाय ते तस्य मधुविंदु प्रभक्षणात् ॥ १२ ॥

अर्थ:—महान् युद्ध करनेसें जितना पाप होता है और अग्निसें गाँव वगैरः जलानेसें जितना पाप होता है, उतना पाप सहतका विंदु खानेसें होता है. सहत खानेमें ऐसा पाप है तोभी शास्त्र पढ़ानेवाले सहतका त्याग नहीं करते हैं सुन्नेवाले तो सहतका त्याग करेंही कैसे ? वास्त प्रथम कथा वांचनेवालोंको दयालुतासें सहत खानेका त्याग करना कि जिससें श्रोताजनभी सुधारा कर सके. १२

विष्णुपुराणमें कहा है कि:—

ग्रामाणां सप्तके दग्धे यत् पापं समुपच्यते ॥

तत् पापं जायते पार्थ जलस्यागलिते घटे ॥ १३ ॥

संवत्सरेण यत् पापं, कैवर्त्तस्यैव जायते ॥

एकादेन तदाप्नोति अपूतजल संग्रही. ॥ १४ ॥

अर्थ:—हे पार्थ ! सात गाँव जलादेनेसें जितना पाप होता है उतना पाप घड़ेमें छाने विगरका पानी भरनेसें होता है. मच्छीमार वर्ष दिनतक जाल डालनेसें जितना पाप होवे उतना पाप एक दिन छाने विगरका जलका उपयोग करनेवालोंको होता है. १३—१४

पुनः उसी पुराणमें कहा है कि:—

यः कुर्यात् सर्वकार्याणी वस्त्रपूतेन वारिणा ॥

स मुनिः स महासाधु स योगी स महाव्रती. १५

अर्थ:—जिस कपड़ेसे छाने हुवे पानीसें करके सव काथ करता है वोही मुनी, वोही बडा साधु, वोही योगी और वोही बडा व्रतवाला जानना. १९

पुनः इतिहास पुराणमें कहा है कि:—

अहिंसा परमं ध्यानं अहिंसा परमं तपं ॥

अहिंसा परमं ज्ञानं अहिंसा परमं पदम् ॥ १६ ॥

अहिंसा परमं दानं अहिंसा परमो दमः ॥

अहिंसा परमो जाप अहिंसा परमं शुभम् ॥ १७ ॥

तमेवमुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मरक्षणम् ॥

ये चरन्ति महात्मानः विष्णुलोकं व्रजन्ति ते. ॥ १८ ॥

अर्थ:—अहिंसा यही उत्तम ध्यान है, अहिंसा वही उत्तम तप है, अहिंसा वही उत्तम ज्ञान है, अहिंसा वही उत्तम पद है, अहिंसा वही उत्तम दान है, अहिंसा वही उत्तम दम है, अहिंसा वही उत्तम जाप है, अहिंसा वही उत्तम शुभ है और अहिंसा रूप धर्म करना यही उत्तम धर्म है. उस धर्मका जो महात्मा आचरण करते है वे विष्णुलोकमें जाते हैं. १६-१८

नागपडल ग्रंथमें श्रीकृष्णजीने युधिष्ठिरसें कहा है कि:—

अभक्ष्याणि न भक्ष्याणि कंदमूलानीं भारत ॥

नूतनोद्गमपत्राणि वर्जनीयानीं सर्वतः ॥ १९ ॥

अर्थ:—हे भारत ! कंदमूल अभक्ष्य हैं वे न खाने चाहियें और नये पैदा हुवे अंकुरादिके पत्र वगैरह भी त्याग करने चाहियें. इसतरह कहे हुवे परभी कंदमूल, जमीकंद-सकरकंद पटाटे रतालु वगैरह: एकादशीके रोज याने एकादशीव्रत करके खाते हैं उसका कितना पाप है वो बुद्धिमानकोही विचार कर लेना योग्य है.

मदिराके लिये कहा है कि:—

मधुपाने मतिश्रशो नराणां जायते खलु ॥

धर्मणतेभ्यो दातृणां न ध्यानं न च सत्क्रिया ॥ २० ॥

मद्यपाने कृते क्रोधो मान लोभश्च जायते ॥

मोहश्च मत्सरश्चैव दुष्टभाषणमेव च ॥ २१ ॥

मद्यमांसं मधुनि च नवनीते वहिःकृते ॥

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते सु सूक्ष्मजंतुराशयः ॥ २२ ॥